四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂
國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

經部第五一冊目次

周易鄭康成註一卷 （漢）鄭玄撰 （宋）王應麟輯 元刻本 〇〇一
安定先生周易口義十卷繫辭二卷說卦序卦雜卦一卷 （宋）胡瑗撰
清康熙二十六年李振裕白石山房刻本 〇一八
易小傳六卷 （宋）沈該撰 清康熙十九年通志堂刻通志堂經解本 三五四
周易程朱先生傳義附錄二十卷 （宋）董楷撰 程子上下篇義一卷 （宋）程頤撰
朱子易圖說一卷周易五贊一卷筮儀一卷 （宋）朱熹撰 董楷輯
元延祐二年圓沙書院刻本 五〇二

周易鄭康成註一卷

（漢）鄭玄撰　（宋）王應麟輯

元刻本

周易鄭康成註一卷（通行本）

宋王應麟編。應麟字伯厚，慶元人，自署浚儀，蓋其祖籍也。淳祐元年進士，寶祐四年復中博學宏詞科，官至禮部尚書兼給事中，事蹟具宋史儒林傳。案隋志載鄭元周易註九卷，又稱鄭元、王弼二註梁陳列於國學，齊代惟傳鄭義，至隋王註盛行，鄭學浸微。然新唐書著錄十卷，是唐時其書猶在，故李鼎祚集解多引之。宋崇文總目惟載一卷，所存者僅文言、序卦、說卦、雜卦四篇，餘皆散佚。至中興書目始不著錄（案中興書目今不傳，此據馮椅易學所引），則亡於南北宋之間，故晁說之、朱震尚能見其遺文，而淳熙以後諸儒即罕所稱引也。應麟始旁摭諸書，裒為此帙，經文異字亦皆並存，其無經文可綴者則總錄於末簡。又以元註多言互體，並取左傳、禮記、周禮正義中論互體者八條，以類附焉。考元初從第五元先受京氏易，又從馬融受費氏易，故其學出入於兩家。然要其大旨，費義居多，實為傳易之正脈。齊陸澄與王儉書曰：王弼註易，元學之所宗，今若崇儒，鄭註不可廢。其論最篤。唐初詔修正義，仍黜鄭崇王，非達識也。應麟能於散佚之餘蒐羅放失，以存漢易之一綫，可謂篤志遺經、研心古義者矣。近時惠棟別有考訂之本，體例較密，然經營創始，實自應麟，其捃拾之勞亦不可泯。今並著於錄，所以兩存其功也。

鄭康成學費氏易為注九卷多論互體以互體求易
左氏以來有之凡卦爻二至四三至五兩體交互各
成一卦是謂一卦含四卦繫辭謂之中爻所謂八卦
相盪六爻相雜唯其時物雜物撰德是也唯乾坤无
互體蓋純乎陽純乎陰也餘六子之卦皆有互體坎
之六畫其互體含艮震而艮震之互體亦含坎離之
六畫其互體含兌巽而兌巽之互體亦含離三陽卦
之體互自相含三陰卦之體亦互自相含也王弼尚
名理譏互體然注睽六二曰始雖受困終獲剛助睽
自初至五成困此用互體也弼注比六四之類或用

康成之說鍾會著論力排互體而荀顗難之江左鄭
學與王學並立荀崧謂康成書根源顏延之為祭酒
黜鄭置王齊陸澄詒王儉書云易自商瞿之後雖有
異家之學同以象數為宗數年後乃有王弼之說王
濟云弼所誤者多何必能頓廢先儒今若弘儒鄭注
不可廢河北諸儒專主鄭氏隋興學者慕弼之學遂
為中原之師此景迂晁氏所慨歎也易有聖人之道
四焉理義之學以其辭耳變象占其可闕乎李鼎祚
云鄭多參天象王全釋人事易道豈偏滯於天人哉
今鄭注不傳其說間見于鼎祚集解及釋文詩三禮

春秋義疏後漢書文選注因綴而錄之先儒象數之
學於此猶有考云然康成箋詩多改字注易亦然如
包蒙為彪豶豕之牙為互包荒讀為康錫馬蕃庶讀
為蕃遮皆甲宅之皆讀為解一握為笑之握讀為屋
其說近乎鑿學者益謹擇焉厥常喜新其不為妄鑿
者幾希浚儀王應麟識

周易鄭康成注

浚儀王應麟伯厚甫纂輯

乾

九二見龍在田二於三才爲地道地上即田故稱田也九二利見九五之大人 九三君子終日乾乾三於三才爲人道有乾德而在人道君子之象 九五飛龍在天五於三才爲天道天者清明無形而龍在焉飛之象也 上九亢龍有悔堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也 用九見群龍无首吉六爻皆體龍乾一作群龍之象也舜既受禪禹與稷契咎繇之屬並在于朝 萬物資始乃統天資取也統本也大人造也造爲也 不成乎名當隱之時以從世俗不自殊異无所成名也 確乎其不可拔拔移也聖人作作起也 利貞者情性也

坤

履霜履讀爲禮 六二直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方 龍戰于野聖人喻龍君子喻蛇儀禮注君子之類此龍必

有餘殃殃禍惡也 嫌於无陽嫌讀如群公慊之慊古書篆作立心與水相近讀者失之故作溓溓雜也陰謂此上六也陽謂今消息用事乾也上六爲蛇得乾氣雜似龍釋文云鄭作謙

屯

而不寧讀而曰能能猶安也 六二乘馬般如馬牡牡曰乘 蕃猶會也 六三機不如舍弩牙也

蒙

蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也 蒙亨匪我求童蒙蒙者蒙蒙物初生形是其未開著之名也人幼稚曰童未冠之稱亨者陽也互體震而得中嘉會禮通陽自動其中德於地道之上萬物應之而萌牙生教授之師取象焉脩道藝於其室而童蒙者求爲之弟子非己乎求之也弟子初問則告之以事義不思其三隅相況以反解而筮者此勤師而功寡學者之災也瀆筮則不復告欲令思而得之亦所以利義而幹事是也 初六用說桎梏木在足曰桎在手曰梏 九二包蒙包當作彪彪文也 六五順以巽也巽當作遜

需

需讀爲秀陽氣秀而不直前者畏上坎也 位乎天
位位音涖 宴享宴也 九二需于沚 九三致戎
至

訟

辯財曰訟 有孚咥咥覺悔貌 九二歸而逋其邑
人三百戶无眚小國之下大夫采地方一成其定稅
三百家故三百戶也不易之田歲種之一易之田休
一歲乃種再易之地休二歲乃種言至薄也苟自藏
隱不敢與五相敵則无災眚 眚過也 患至惙也惙
憂也 九四渝然也 上九鞶帶佩鞶之帶 三拕
之反徒可

師

軍二千五百人爲師多以軍爲名次以師爲名少以
旅爲名師者舉中之言 丈人能以法度長於人丈
之言長能御衆有正人之德以法度爲人之長吉而
无咎謂天子諸侯主軍者 初六否臧凶否方有反
九二五三賜命寵光耀也

比

初六有孚盈缶爻辰在未上值東井井之水人所汲
用缶缶汲器也 九五王用三敺失前禽王因天下
顯習兵于蒐狩焉驅禽而射之三則已發軍禮也失
前禽者謂禽在前來者不逆而射之傍去又不射唯
背走者順而射之不中亦已是皆所以失之用兵之
法亦如之降者不殺奔者不禁背敵不殺以仁恩養
威之道

小畜

畜養也 九三輿說輻謂輿下縛木與軸相連鉤心
之木是也 輻音伏

泰

泰通也 后以財成天地之道財節也輔相左右助
也以者取其順陰陽之節爲出內之政春崇寬仁夏
以長養秋教收斂冬物蓋藏皆可以成物助民也
初九彚類也茹牽引也茅喻君有絜白之德臣下引
其類而仕之 茹音
九二荒讀爲康虛也 六五帝
乙歸妹以祉元吉五爻辰在卯春爲陽中萬物以生
生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大
吉

否

九四疇離祉 九五繫于苞桑猶紂囚文王於羑里
之獄四臣獻珍異之物而終免於難繫于苞桑之謂

同人

乾爲天離爲火卦體有巽巽爲風天在上火炎上而從之是其性同於天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施政教使天下之人和同而事之以是爲人和同者君之所爲也故謂之同人風行无所不遍遍則會通之德大行故曰同人于野亨 六二天子諸侯后夫人無子不出 九三莽叢木也 九四乘其庸

大有

明辯遰也讀如明星晳晳 六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君爲政處其位有其事而理之也元亨者又能長群臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯於明堂是也

謙

君子有終艮爲山坤爲地山體高今在地下其於人道高能下下謙之象亨者嘉會之禮以謙爲主謙者自貶損以下人唯艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也 捊多益寡捊取也 撝謙撝讀爲宣

初六牧養也

豫

坤順也震動也順其性而動者莫不得其所故謂之逸逸喜逸悅樂之貌也震又爲雷諸侯之象坤又爲衆師役之象故利建侯行師 雷出地奮 奮動也雷動於地上而萬物豫也 忒差也 六二砎于石古八切謂磨砎也 六三盱誇也 九四由豫由用也簪速也 上六冥豫冥讀爲鳴

隨

震動也兌說也內動之以德外說之以言則天下之人人一作民咸慕其行而隨從之故謂之隨也既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福若无此四德則有凶咎焉 出門交有功 震爲大塗又爲日門當春分陰陽之所交也是臣出君門與四方賢人交有成功之象也昔舜愼徽五典五典克從納于百揆百揆時序賓于四門四門穆穆是其義也

蠱

先甲三日後甲三日 甲者造作新令之日先之三日而用辛也欲取改過自新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義

臨

臨大也陽氣自此浸而長大陽浸長矣而有四德齊功於乾盛之極也人之情盛則奢淫奢淫將亡故戒以凶也臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂為无道故於是卦為殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始王命然矣

觀

坤為地為衆巽為木為風九五天子之爻互體有艮艮為鬼門又為門闕地上有木而為鬼門宮闕者天子宗廟之象也 觀盥而不薦諸侯貢士於天子卿大夫貢士於其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也 初六童觀童稚也

噬嗑

敕法敕猶理也 九四噬乾胏胏簀也 上九離為槁木坎為耳木在耳上何校滅耳之象也 聰不明也目不明耳不聽

賁

賁變也文飾之貌 賁文飾也離為日日天文也艮為石石地文也天文在下地文在上天地之文交相飾成賁者也猶人君以剛柔仁義之道飾成其德也剛柔雜仁義合然後嘉會禮通故亨也卦互體坎艮艮止於上坎險於下夾震在中故不利大行小有所之則可矣 折獄折斷也 初九舍輿而徒 六四賁如燔如六四巽爻也有應於初九欲自飾以適初既進退未定故燔如也白馬翰如設九三位在辰得巽氣為白馬翰猶幹也見六四適初未定欲幹而有之翰白也

剝

陰氣侵陽上至於五萬物零落故謂之剝也五陰一陽小人極盛君子不可有所之故不利有攸往也 六二剝牀以辨足上稱辨謂近膝之下屈則相近申則相遠故謂之辨辨分也 蔑輕慢 六四切近災也切急也 小人剝廬小人傲很當剝徹廬舍而去

復

復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還反起於初故謂之復陽君象君失國而還反道德更興也 商旅不行資貨而行曰商旅客也 初九无祇悔祇病也 六三卑復 六五中以自考考成也 上六有災眚異自內生曰眚自外曰祥害物曰災

无妄

妄猶望謂无所希望也 祐助也 六二不菑畬一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬

大畜

日新絶句其德連下句 良馬逐逐兩馬走也 曰閑輿衞曰習車徒 自九三至上九有頤象居外是不家食而養賢 六四童牛之梏元吉巽爲木互體震震爲牛之足足在艮體之中艮爲手持木以就足是施梏鄭志泠剛問蒙初六注云木在足曰桎在手曰梏今大畜六四施梏于足不審桎梏手足定有別否答曰牛無手故以足言之 六五豶豕之牙牙讀爲互 上九艮爲手手上肩也乾爲首首肩之間荷物處乾爲天艮爲徑路天衢象也

頤

朶動也 頤者口車輔之名也震動於下艮止於上口車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也能行養則其幹事故吉矣二五離爻皆得中離爲目觀象也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至五有二坤坤載養物而人所食之物皆存焉觀其求可食之物則貪廉之情可別也

大過

九二枯楊生荑枯蝤謂无姑山楡荑木更生蝤謂山楡之實以丈夫年過娶二十之女老婦年過嫁於三十之男皆得其子

習坎

六三檢且枕木在手曰檢木在首曰枕 六四尊酒簋貳用缶納約自牖 六四上承九五又互體在震上爻辰在丑丑上値斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊於簋副設玄酒而用缶也 九五祇既平祇當爲坻小丘也 上六繫拘也 爻辰在巳巳爲蛇蛇之蟠屈似徽墨也

三百四十一

三五互體艮又與震同體艮爲門闕於木爲多節震之所爲有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民邪惡之民也上六乘陽有邪惡之罪故縛約徽墨置于叢棘而後公卿以下議之其害人者置之圜土而施職事焉以明刑恥之能復者上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不自改而出圜土者殺故凶

離

明兩作離作起也 九三不擊缶而歌艮爻也位近丑丑上值弁星弁星似缶詩云坎其擊缶則樂器亦有缶 麗王公也 九四突如其來如震爲長子爻失正又互體兌兌爲附決子居明法之家而無正何以自斷其君父不志也突如震之失正不知其所如又爲巽巽爲進退不知所從不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如所犯之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑也棄如流宥之刑

咸

咸感也艮爲山兌爲澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其於人也嘉會禮通和順於義幹事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親說娶之則吉也 初六拇足大指也 六二腓膞腸也 九五脢脊肉也 上六縢口說也縢送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志於其間

恒

恒久也巽爲風震爲雷雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也夫婦以嘉會禮通故无咎其能和順幹事所行而善矣 初六濬恒

九三咸承之羞巽爲進退不恒其德之象又互體兌兌爲毀折後將有羞辱也 上六振恒振搖落也

遯

遯逃去之名也艮爲門闕乾有健德互體有巽巽爲進退君子出門行有進退逃去之象𣅜五得位而有應是用正道得禮見召聘始仕他國當尚謙謙小其和順之道居小官幹小事其進以漸則遠妬忌之害昔陳敬仲奔齊辭卿是也 九三備困也 九四否塞也 備鄙反

大壯

壯氣力浸強之名 九三羸其角 六五喪羊于易 䧢謂佼易也 上六不祥也祥善也

晉

康侯康尊也廣也 晝日三接 接音捷接勝也 蕃庶 蕃發袁反 庶止奢反 謂蕃遮禽也 明出地上晉地雖生萬物日出於上其功乃著故君子法之而以明自照其德 初六摧如 摧讀如南山崔崔之崔 六二愁如 愁子小反變色貌 九四鼫鼠詩云碩鼠碩鼠无食我黍謂大鼠也 六五矢得勿恤

明夷

夷傷也日出地上其明乃光至其入也明則傷矣故謂之明夷日之明傷猶聖人君子有明德而遭亂世抑在下位則宜自艱無幹事政以避小人之害也文王似之箕子似之 拯承也 六二明夷睇于左股旁視爲睇六二辰在酉酉是西方又下體離離爲目九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣爲股此謂六二有明德欲承九三故云睇于左股

家人

初九閑習也 九三嗃嗃苦熱之意嘻嘻驕佚喜笑之意 九五假登也 六二中饋酒食也

睽

睽乖也火欲上澤欲下猶人同居而志異也故謂之睽二五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉揆音

六三其牛犁牛角皆踊曰犁

蹇

往得中也中和也 初六宜待時也 六四往蹇來連連如字遲久之意

解

百果草木皆甲宅木實曰果皆讀如人倦之解解謂坼呼亞呼反皮曰甲根曰宅宅居也

損

艮爲山兌爲澤互體坤坤爲地山在地上澤在地下擇以自損增山之高也猶諸侯損其國之富以貢獻於天子故謂之損矣 二簋可用享四以簋進黍稷於神也初與二直其四與五承上故用二簋四巽爻也巽爲木五離爻也離爲日日體圜木器而圜簋象也 六五十朋之龜案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜 徵忿懫欲徵猶清也懫上也

益

陰陽之義陽稱爲君陰爲臣今震一陽二陰臣多於君矣而四體巽之不應初是天子損其所有以下諸侯也人君之道以益下爲德故謂之益也震爲雷巽爲風雷動風行二者相成猶人君出教令臣奉行之故利有攸往利涉大川矣

夬

夬決也陽氣浸長至于五五尊位也而陰先之是猶聖人積德悅天下以漸消去小人至於受命爲天子故謂之決揚越也五互體乾乾爲君又居尊位王庭

之象也陰爻越其上小人乘君子罪惡上聞於聖人之朝故曰決揚于王庭 九二惕號（號啼）莫夜（剔如字无也无字一夜非陸） 九三壯于頯頯夾面也 九五莧陸一名商陸

遘

遘遇也一陰承五陽一女當五男苟相遇耳非禮之正故謂之遘女壯如是壯健似淫故不可娶婦人以婉娩爲其德也 誥四方誥正也 九五杞杞柳也

萃

萃亨（无亨字） 萃聚也坤爲順兌爲悅臣下以順道承事其君悅德居上待之上下相應有事而和通故曰萃亨也假至也互有艮巽爲木艮爲闕木在闕上宮室之象也四本震爻震爲長子五本坎爻坎爲隱伏居尊而隱伏鬼神之象長子入闕升堂祭祖禰之禮也故曰王假有廟二本離爻也離爲目居正應五故利見大人矣大牲牛也言大人有嘉會時可幹事必殺牛以盟既盟則可以故曰利往 除戎器除去也 初六一握握當讀爲夫三爲屋之屋 六二禴夏祭名 上六自目曰涕自鼻曰洟

昇

昇上也坤地巽木木生地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大也故謂之昇昇進益之象 六四王用亨于岐山亨獻也（許兩反）

困

坎爲月互體離離爲日兌爲暗昧日所入也今上揜日月之明猶君子處亂世爲小人所不容故謂之困也君子雖困居險能悅是以通而无咎也 九二困于酒食朱紱方來利用亨祀二據初辰在未未爲土此二爲大夫有地之象未上值天厨酒食象困於酒食者采地薄不足已用也二與日爲體離爲鎮霍爻四爲諸侯有明德受命當王者離爲火火色赤四爻辰在午時離氣赤又朱是也文王將王天子制用朱紱朱深云赤 九五劓刖當爲倪仉

井

井法也坎水也巽木桔槔也互體離兌離外堅中虛瓶也兌爲暗澤泉口也言桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也井以汲人水無空竭猶人君以政教養天下惠澤无窮也 九二井谷射鮒九二坎爻也坎爲水上直巽生一艮爻也艮爲山山下有井必因谷水所生魚無大魚但多鮒魚耳夫感動天地此魚之

至大。射鮒井谷，此魚之至小，故以相況。甕停水器也。井渫不食，謂已浚渫也，猶臣脩正其身以事君也。

革

革，改也。水火相息而更用事，猶王者受命，改正朔，易服色，故謂之革也。

鼎

鼎，象也。卦有木火之用，互體乾兌，乾爲金，兌爲澤，澤鍾金而含水，爨以木火，鼎亨熟物之象。鼎亨熟以養人，猶聖君興仁義之道以教天下也，故謂之鼎矣。凝命，凝成也。

初六，鼎顚趾。顚，踣也。趾，足也。無事曰趾，設陳曰足。爻體巽爲股，初爻在股之下，足象也。足所以承正鼎也。初陰爻而柔，與乾同體，以否正承乾。乾爲君，以喻君夫人事君，若失正禮，踣其爲足之道。情無怨則當以和義出之，然如否者，嫁於天子，雖失禮，无出道，廢遠之而已。若其无子，不廢遠之，后尊如其犯六出，則廢之，遠之子廢。坤爲順，又爲子母牛，在后妃之旁側，妾之例也。有順德子必賢，賢而立以爲世子，又何咎也。

九二，我仇有疾。怨耦曰仇。

九三，雉膏食之美者。

九四，鼎折足，覆公餗，其刑屋（剭 文 周禮注云其刑剭 音屋）。糝謂之餗。震爲竹，竹萌曰筍，筍者餗之爲菜也。餗，美饌，具八珍之食。鼎三足，三公象，若三公傾覆王之美道，屋中刑之（一云臣下曠官，失君之美道，當刑之於屋中）。（作蔌。注以蔌爲八珍所用。）

六五，金鉉，喻明道能舉君之官職也。

震

震驚百里，不喪匕鬯。震爲雷，雷動物之氣也。雷之發聲，猶人君出政教以動國中之人也，故謂之震。人君有善聲教，則嘉會之禮通矣。驚之言警戒也。雷發聲聞於百里，古者諸侯之象。諸侯之出教令，能警戒其國疆之內，則守其宗廟社稷，爲之祭主，不亡其匕與鬯也。人君於祭之禮，匕牲體薦鬯而已，其餘不親爲也。升牢於俎，君匕之，臣載之。鬯，秬酒，芬芳條鬯，因名焉。

啞啞，樂也。

六二，億喪貝。十萬曰億（於力反）。

六三，蘇蘇，不安也。

上六，索索，猶縮縮，足不正也。矍矍，目不正。

艮

艮之言很也。艮爲山，山立峙，各於其所，无相順之時，猶君在上，臣在下，恩敬不相與通，故謂之艮也。

九三，限，要也。列其䏰。

漸

初六，干，謂大水之傍，故停水處。

九三，婦孕不育。九三上與九五互體爲離，離爲大腹，孕之象也。又互體

爲坎坎爲丈夫坎爲水水流而去是夫征不復也夫既不復則婦人之道顚覆故孕而不育孕猶娠也

歸妹

六三歸妹以須須有才智之稱天文有須女屈原之姊名女須須一作嬬

上六女承匡無實宗廟之禮主婦奉匡米

豐

豐之言腆充滿意也 初九遇其妃主嘉耦曰妃雖旬无咎初脩禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎正以十日者朝聘之禮止於主國以爲限聘禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外爲稍久留非常

易注　十九

六二豐其蔀蔀小席 九三豐其芾芾祭祀之蔽膝 日中見昧 折其右肱三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手而便於進退右肱也猶大臣用事于君君能誅之故无咎 上六闃無人覿 天際翔也際當爲瘵瘵病也 自戕也戕傷也

旅

初六瑣瑣瑣瑣猶小小也爻互體艮艮小石小小之象三爲聘客初與二其介也介當以篤實之人爲之而用小人瑣瑣然客主人爲言不能辭曰非禮不能對曰非禮每者不能以禮行之則其所以得罪

兌

九四商兌商隱度也

節

節以制度空府藏則傷財力役繁則害民二者奢泰之所致

中孚

豚魚吉三辰在亥亥爲豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑丑爲鼈蟹鼈蟹魚之微者爻得正故變而從大名言魚耳三體兌兌爲澤四上値天淵二五皆坎爻坎爲水二侵澤則豚利五亦以水灌淵則

易注　廿

魚利豚魚以喻小民也而爲明君賢臣恩意所供養故吉 乘木舟虛也舟謂集板如今自空大木爲之曰虛

小過

不宜上上如字謂君也 中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤

既濟

既已也盡也濟度也 六二茀車蔽也 九三憊劣弱也 九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭互體爲坎又互體爲離離爲日坎爲月日出東方東鄰象月出

西方西鄰象也注坊記云東鄰謂紂國中也西鄰謂文王國中也旣濟離下坎上離爲牛坎爲豕西鄰禴祭則用豕與言殺牛而凶不如殺豕受福喻奢而慢不如儉而敬也與易注不同禴
夏祭之名
未濟
汔幾也
凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦先儒
謂之互體
繫辭
君臣尊卑之貴賤如山澤之有高卑也動靜雷風也
類聚群分謂水火也成象日月星辰也成形謂

草木鳥獸也乾以易知易音亦翫其辭震无
咎震懼也原始反終精氣爲物遊魂爲變精氣
謂七八也遊魂謂九六也七八木火之數九六金水
之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而
物變故曰遊魂爲變遊魂謂之鬼物終所歸精氣謂
之神物生所信也言木火之神生物東南金水之鬼
終物西北二者之情其狀與春夏生物秋冬終物相
似一云二物變化其情與天地擬似故無所差違之也道濟天下道當作導範
圍範法也故君子之道鮮矣藏諸用藏善也
言天下之至賾賾當爲動愼斯術也術道有功

而不置置當作德野容誨淫言妖野容儀大衍
之數五十天地之數五十有五以五行氣通凡五行
減五大衍又減一故四十九也衍演也揲取也天一
生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金
於西天五生土於中陽無耦陰无配未得相成地六
成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八
成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十
成土於中與天五并也大衍之數五十有五五行各
氣并氣并而減五惟有五十以五十之數不可以爲
七八九六卜筮之占以用之故更減其一故四十有

九也天數五地數五五位相得而各有合天地之
氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數也
三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五
者陰无匹陽无耦故又合之地六爲天一匹也天七
爲地二耦也地八爲天三匹也天九爲地四耦也地
十爲天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化
行也研機機當作幾幾微也蓍之德圓而神蓍
形圓而可以立變化之數故謂之神也四象布六
於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以
象金布七於南方以象火河出圖洛出書聖人則

之春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河
龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇 有以
尚賢也 樞戶樞也機弩牙也戶樞之發或明或闇
弩牙之發或中或否以譬言語之發有榮有辱 包
犧包取也鳥獸全具曰犧 蓋取諸乾坤乾爲天其
色玄坤爲地其色黃但土無正位託於南方南方色
赤黃而兼赤故爲纁也 重門擊柝豫坤下震上九
四體震又互體有艮艮爲門震日所出亦爲門重門
象艮又爲手巽爻也應在四皆木也手持二木也手
持二木以相敲是爲擊柝擊柝爲守備警戒也四又

互體爲坎坎爲盜五離爻爲甲冑戈兵盜謂持兵是
暴客也又以其卦爲豫有守備則不可自逸 結繩
爲約事大大其繩事小小其繩 書契書之於木刻
其側爲契各持其一後以相考合 以制器者尚其
象存於器象可得而用一切器物及造立皆是 一
君二民君子之道也二君一民小人之道也一君二
民謂黃帝堯舜謂地方萬里爲方千里者百中國之
民居七千里七七四十九方千里者四十九夷狄之
民居千里者五十一是中國夷狄二民共事一君二
君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里

之土五五二十五更足以一君二十五始滿千里之
方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民 男女
覯精覯合也男女以陰陽合其精氣 因貳以濟民
行貳當爲式 損德之脩也脩治也 困德之辯也
辯別也遭困之時君子固窮小人窮則濫德於是別
也 益長裕而不設設大也 雜物算德算數也 居
可知矣居音基 知者觀其彖辭彖辭文辭也 亹
亹汲汲也

說卦

昔者聖人謂伏犧文王也 參天兩地而倚數天地

之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之
數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載
必極於數庶得吉凶之審也 揮揚也 雷風相薄
薄入也 莫盛乎艮盛音成稟也 其於人也爲宣
髮宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地 爲
黃顙爲乾卦乾當爲幹陽在外能幹正也 爲科
上槀爲黔喙謂虎豹之屬貪冒之類 兌爲羊其
畜好剛鹵

序卦

訟猶諍也言飲食之會恒多諍也爭一作 故受之以豫

言國旣大而能謙則於政事恬逸雷出地奮逸豫行出而喜樂之意。 豫必有隨喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也。 物稱不可不養也言孩稚不養則不長也。可觀而後有所合易乾鑿度曰陽起於子陰起於午天數天分以陽出离以陰入坎坎爲中男离爲中女太乙之行出從中男入從中女因陰陽男女之偶爲終始也。 故受之以大過以養賢者宜過於厚。 夫婦之道不可以不久也言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸者也。 致飾然後亨 亨許兩反

雜卦

蠱則飾也

易贊 易論

易之爲名也一言而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之緼邪又曰易之門戶邪又曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又曰爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也據兹三義而說易之道廣矣大矣。 神農重卦 夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲連連不絕歸藏者莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備。 虙羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息无文字謂之易。 周易以變者爲占故稱九稱六

歸妹上六服虔以離爲戈兵兌爲羊震變爲離是用兵刺羊之象也三至五有坎象坎爲血血在羊上故刺无血也震爲竹竹爲筐震變爲離離爲火火動而上其施不下故筐無實也。 師之臨服虔云坎爲水坤爲衆又互體震震爲雷雷鼓類又爲長子長子帥衆鳴鼓巡水而行行師之象也臨兌爲澤坤爲地居地而俯視於澤臨下之義故名爲臨 右左傳正義

蠱卦巽下艮上上九艮爻艮爲山辰在戌得乾氣父老之象是臣之致事也故不事王侯是不得事君君猶高尚其所爲之事。 恒卦巽下震上九三爻辭得正互體爲乾乾有剛健之德體在巽巽爲進退是不恒其德也又互體爲兌兌爲毀折是將有羞辱也。六五以陰爻而處尊位是天子之女又互體兌兌爲

和說至尊主家之女以和悅幹其家事問正於人故爲吉也應在九二又男子之象體在巽巽爲進退是無所定而婦言是從故云夫子凶也 大過者巽下兌上之卦初六在巽體巽爲木上六位在巳巳當巽位巽又爲木二木在外以夾四陽四陽互體爲二乾乾爲君爲父二木夾君父是棺槨之象 乾道變化謂先有舊形漸漸改者謂之變雖有舊形忽改者謂之化及本無舊形非類而改亦謂之化 艮爲狗艮卦在丑艮爲止以能吠守止人則屬艮以能言則屬兌兌爲言故也 右禮記周禮正義以至國誌 易纂亦本諸康成今附卷末

康成注易九卷多論互體江左與王輔嗣學竝立荀崧謂其書根源顏延之爲祭酒黜鄭置王齊陸澄詒王儉書云易自商瞿之後雖有異家之學同以象數爲宗數年後乃有王弼之說王濟云弼所誤者多何必能頓廢前儒河北諸儒專主鄭氏隋興學者慕弼之學遂爲中原之師唐因之今鄭注不傳此景迂晁氏所慨歎也李鼎祚云鄭多參天象王全釋人事易道豈偏滯於天人者哉合彖象於經蓋自康成始其說間見於鼎祚集解及釋文易詩三禮春秋義疏後漢書文選注應麟讀易之暇輯爲此編庶幾先儒象數之學猶有攷焉癸酉季夏哉生明汲古堂書

周易鄭康成注卷終

安定先生周易口義十卷繫辭二卷說卦序卦雜卦一卷

（宋）胡瑗撰

清康熙二十六年李振裕白石山房刻本

周易口義十二卷（浙江吳玉墀家藏本）

宋倪天隱述其師胡瑗之說。瑗字翼之，泰州如皐人。用范仲淹薦，由布衣拜校書郎，歷太常博士，致仕歸。事蹟具宋史儒林傳。天隱始末未詳。葉祖洽作陳襄行狀，稱襄有二妹，一適進士倪天隱。殆即其人。董棻嚴陵集載其桐廬縣令題名碑記一篇，意其嘗官睦州也。其說易以義理為宗。邵伯溫聞見前錄記程子與謝湜書，言讀易當先觀王弼、胡瑗、王安石三家。三原劉紹攽周易詳說曰：朱子謂程子之學源於周子，然考之易傳，無一語及太極。於觀卦辭云：予聞之胡翼之先生，居上為天下之表儀。於大畜上九云：予聞之胡先生曰：天之衢亨，誤加何字。於夬九三云：安定胡公移其文曰：壯于頄，有凶；獨行遇雨，若濡有慍，君子夬夬，无咎。於漸上九云：安定胡公以陸為逵。考伊川年譜，皇祐中游太學，海陵胡翼之先生方主教導，得先生文試大驚，即延見，處以學職。意其時必從而受業焉。世知其從事濂溪，不知其講易多本於翼之也。其說為前人所未及。今核以程傳，良然。朱子語類亦稱胡安定易分曉正當。則是書在宋時，固以義理說易之宗已。王得臣麈史曰：安定胡翼之，皇祐至和間國子直講，朝廷命主太學。時千餘士日講易，是書殆即是時所說。宋志載瑗易解十卷、周易口義十卷。朱彝尊經義考引李振裕之說，云瑗講授之餘，欲著述而未逮，其門人倪天隱述之，以非其師手著，故名曰口義。後世或稱口義，或稱易解，實無二書也。其說雖古無明文，然考晁公武讀書志有云胡安定易傳，蓋門人倪天隱所纂，非其自著。故序首稱先生曰。其說與口義合，又列於易傳條下，亦不另出口義一條。然則易解、口義為一書明矣。宋志蓋誤分為二也。

宋胡安定先生著

周易口義

白石山

序

晁氏讀書志云胡安定易傳十卷乃門人倪天隱所纂非其自著故序首稱先生按今所刊口義即此書也安定故泰州人此書仍得之於其鄉大抵詳於義理而略於象數葢自漢以來言易者多泥於象數之學未免有穿鑿傅會之弊

至王輔嗣一舉而空之專以義理為主唐人疏解獨宗輔嗣而諸家之說遂廢宋邵堯夫始得先天圖於李挺之以為天地萬物之

理盡在其中圖出自希夷四傳而至堯夫堯夫得之遂明於象數之學而伊川之易則異於是其言曰至微者理也至著者象也體

用一原顯微無間又曰有理而後有象有象而後有數因象以知數得其義則象在其中矣議者以為易有聖人之道四而伊川專

求之於辭似乎有闕然而自宋迄今學者言易莫不以伊川為大備何也象數固不在義理之外舍義理而言象數雜以禨祥墮於

隱怪此焦京管郭之術非
儒者之所務也然人皆知
伊川之易爲大備而不知
其淵源實由於安定方安
定在太學時以顏子所好

何學論試諸生得伊川作
大奇之卽請相見處以學
職其獨知之契如此他日
伊川示人以學易之方亦
令先讀王輔嗣胡翼之王

介甫三家易三家者皆詳
於義理而畧於象數者也
此可以知其淵源之所自
來矣然輔嗣之易宗旨不
離老氏而介甫多偏駁之

說其解易亦未必盡當求
其粹然一出於正而不詭
於聖人之道者未有如安
定此書者也大略託始乎
椎輪八音造端於土鼓讀

程易者惡可忽其所自哉睢陽湯潛菴先生當世大儒也是書初出先生篤信而深好之書以告余余得而讀之曠若發矇遂刋之

以惠來學併校文字省覩鐫工則皆訓導丁德明之力也倪天隱不知何許人其所述上下經口義十卷外又有繫辭上下及說卦

三卷此三卷者晁氏所不載而宋藝文志有之但既列易傳十卷復列口義十卷而揚州志亦仍其目誤也葢安定講授之餘欲著

傳而未逮天隱述之以非其師之親筆故不敢稱傳而名之曰口義傳諸後世或稱傳或稱口義各從其所見實無二書也嗟乎孟

喜假田生劉炫假連山張弧假卜子夏阮逸假關子明易之依託名字者多矣而此書獨源流井然無可訾議學者當潛心玩味以爲入道之門愼勿與譌者矯誣之徒同類而並疑之也

康熙二十六年歲在丁卯孟春下澣吉水李振裕

維饒氏謹書於澄江官舍

安定先生行實

新安朱　熹述

先生姓胡氏諱瑗字翼之門人稱爲安定先生本泰州人累舉不第范仲淹薦官至天章閣侍講先生布衣時與孫明復石守道同讀書泰山攻苦食淡終夜不寢一坐十年不歸得家書見上有平安二字卽投之澗中不復展讀

師道廢久矣自明道景祐以來學者有師惟先生暨孫明復石守道三人而先生之徒最盛慶曆四年春天子開天章閣與大臣講天下事始慨然詔州縣皆立學于是建太學于京師而有司請下湖州取先生之法爲太學法至今爲著令

先生世居安定流寓陵州父訥爲寧海節度隨任先生於泰州寧海鄉先生故址也人稱之爲安定先生邁其原也初家貧力學無府少懈于凡同道爲朋者無不稱揚敬服乾道間滕宗諒知湖州建湖州學以禮幣聘延爲師後授教事置立經義治事二齋謂之經義齋者選擇其心性疏通有器局可任大事者居之使之講明六經之義以待他日之用也謂之治事齋者一人各治一事又兼攝一事

如治民以安其生治武以禦其寇堰水以利其田算曆以明其物數之類是也不獨湖州如此其在太學所教之法亦然

先生自慶曆中教授蘇湖二十餘年景仰弟子前後以千數計是時方尚詞賦獨湖州敎尚行實故天下謂湖學多秀彦其出而筮仕往往取高第及爲政多適于世用若老于吏事者由講習有自也

皇祐末召先生爲國子監直講專管勾太學數年進天章閣侍講猶兼學政其初人未甚信服使其徒之已仕者盛僑顧臨輩分置執事又令孫覺說孟子中都士人稍稍從游日升堂講易音韻高朗旨意明白衆皆大服

先生在學時每公私試罷掌儀率諸生會于肯善堂合雅樂歌詩至夜乃散諸齋亦自歌詩奏樂琴瑟之聲徹于外

先生在湖學置治事齋學者有欲明治道者講之于中如治兵治民水利算數之類嘗言劉彝善治水後累爲政皆興水利有功

先生猶患隋唐以來仕進尚文辭而遺經業苟趨利祿後爲蘇湖二州教授嚴條約以身先之雖大

暑必公服終日以見諸生嚴師弟子之禮解經至有要義懇懇爲諸生言其所以治已而後治乎人者學徒千數日夜刻勵爲文章皆傳經義必以理勝信其師說敦尚行實後爲太學四方皆歸之庠舍不能容旁拓軍居以廣之五經異論弟子記之目爲口義

先生嘗召對例須先就閤門習儀先生曰吾平生所讀書卽事君之禮也何以習爲閤門奏上令就卽次習之先生固辭上亦不之强人皆謂山野之人必失儀及登對乃大稱旨上謂左右曰胡瑗進退周旋皆合古禮

先生在湖學時福塘劉彝往從之時學者數百人彝爲高弟熙寧二年召對上問曰胡瑗文章與王安石孰優彝對曰臣師胡瑗以道德仁義教東南諸生時王安石方在場屋中修進士業臣聞聖人之道有體有用有文君臣父子仁義禮樂歷世不可變者其體也詩書史傳子集垂法從世者其文也舉而措之天下能潤澤斯民歸于皇極者其用也國家累朝取士不以體用爲本而尚聲律浮華之詞是以風俗偸薄臣師當寶元明道之間尤病其失遂明體用之學以授諸生夙夜勤瘁二十餘年專切學校始自蘇湖終于太學出其門者無慮數千餘人故今學者明夫聖人體用以爲政教之本皆臣師之功也上曰其門人今在朝者爲誰對曰若錢藻之淵篤孫覺之純明范純仁之直溫錢公輔之簡諒皆陛下所知也其在外明體適用之學教于四方之民者殆數十輩其餘政事文學粗出于人者不可勝數此天下四方之所共知而嘆美之不足者也上悅

先生初爲直講有旨專掌一學之政遂推誠教育多士亦甄别人物故好尚經術者好談兵戰者好文藝者好尚節義者使之以類羣居講習先生亦時時召之使論其所學爲定其理或自出一義使人人以對爲可否之當時政事俾之折衷故人皆樂從而有成效今朝廷名臣往往先生之徒也

先生皇祐至和間爲國子直講朝廷命主太學生千餘人先生日講易每講罷或引當世事以明之至小畜以爲畜止也臣止君也乃言及中令趙公補所碎剳子呈于藝祖之事

先生判國子監其教育諸生有法先生語諸生食

飽未可據案成久坐皆不伸氣有傷當習射投壺
游息焉是亦食不語寢不言之遺意也
先生嘗上書請興武學其畧曰頃歲吳育已建議
興武學但官非其人不久而廢今國子監直講內
梅堯臣曾注孫吳明淡義孫復而下皆明經旨曾
任邊陲丹州推官頗知武事若使堯臣等兼涖武
學每日只講論語使知孝弟仁義之道講孫吳使
知制勝禦敵之術於武臣中子孫選有智略者二
三百人教習之則一二十年之間必有成效臣已
撰成武學規矩一卷進呈時議難之

先生爲國子日番禺有大商遣其子弟就學其子
儇宕所齋千金仍病甚瘠客于逆旅若將斃焉偶
其父至京師問而不責攜其子謁先生告其故曰
是宜先警其心而後教諭之以道也乃取一帙書
曰汝讀是可以知養生之術知養生而後可學矣
其子視其書乃黃帝素問也讀之未竟惴惴然懼
伏性命之過痛自悔責冀其自新先生知其已悟
召而誨之曰知愛身則知可以修身自今以始其
洗心向道取聖賢之書次第讀之既通其義然後
爲文章則汝可以成名聖人不貴無過而貴改過

無懷昔悔篤勉事業其人脫穎善學三年間登上
第而歸
徐積自言初見安定先生頭容少偏安定忽厲聲
云頭容直積因自思不獨頭容直心亦要直也自
是不敢有邪心
歐陽文忠公詩云吳興先生富道德詵詵子弟皆
賢才王荆公詩云先取先生作梁棟以次收拾桷
與榱
伊川程先生嘗言凡從安定先生學者其醇厚和
易之氣望之可知也

先生開治事齋亦非獨只理會這些事所謂頭容
直手容恭許多說話都是本原其規模雖疎然却
廣大著實
或問安定學甚盛何故無傳予曰當時所講止此
這些門人受去做官死後便已
胡公之學蓋得于古人所謂灑掃應對進退之節
尤爲切當警發深矣
先生嘗孫漭曰先生侍講讀乾元亨利貞不避諱
上與左右失色先生徐曰臨文不諱上意遂解
先生在太學時以傾了所好何學論試諸生得程

伊川所作大驚異之卽請相見處以學職
伊川先生又嘗言安定之門人往往知稽古愛民
矣則其于從政乎何有

安定先生遺像

宋神宗御題贊

贊曰先生之道得孔孟之宗先生之教行蘇湖之中師任而尊如泰山特屹于群峰法嚴而信如四時迭運于無窮辟居太學萌四方欣慕不遠千里而翕從召入天章輔先帝日侍啓沃萬言而納忠經義治事以適士用議禮定樂以迪朕躬敦尚本實還隆古之淳風倡明正道開來學之顓蒙載瞻載仰誰不思公誠斯文之模範爲後世之欽崇

又贊

天地儲精山川毓秀孔孟衣鉢蘇湖領袖道學正

傳體用善誘雅飭化風澤流於後

資政殿學士范仲淹拜贊

洙泗淵源東南模範覺厚純誠躬行力踐論樂太
常茂膺寵眷

中嶽外史襄陽米芾拜贊

經義名家旁通樂律蘇湖之教造士有術東以條
格南以躬行百世一時尚懷典刑

集賢學士司馬光拜贊

恭乎其貌溫乎其容循循雅飭卓有古風經義治
事茂究體用一代宗仰百世欽崇

宋學士文天祥拜贊

安定先生周易口義

發題

先生曰夫易者伏羲文王周公孔子所以垂萬世之
大法三才變易之書也自伏羲仰觀天文俯察地理
始畫八卦故爻有九六以盡陰陽之數位有三畫以
盡三才之道寫天地雷風水火山澤之象以盡天下
之用明健順動入止說麗明之體以盡天下之理然
而伏羲之時世質民淳巧偽未與詐端未作故雖三
畫亦可以盡吉凶之變自神農至堯舜莫不取法八
卦之象以爲大治之本歷夏及商以及桀紂之世民
欲叢生姦偽萬狀虐暴縱欲天下紛然故三爻不能
遍萬物之消長究人心之情偽文王有大聖之才罹
下憂患觀紂之世小人在位詐偽日熾思周身之防
遠憂患之情通天人之淵蘊明人事之始終遂重卦
爲六十四重爻爲三百八十四又于逐卦之下爲之
彖辭故天地通變之道萬物情偽之理一備于此然
謂之易者按乾鑿度云易一名而含三義簡易也不
易也變易也故穎達作疏崔覲劉正簡皆取其說
然謂不易簡易者於聖人之經繆妄殆甚且仲尼曰
名不正則言不順言不順則事不成是言凡與作之

事先須正名名正則事方可成況聖人作易爲萬世之大法豈復有二三之義乎按揚子曰陰不極則陽不生亂不極則德不形又繫辭曰易窮則變變則通通則久又云生生之謂易是大易之作專取變易之義蓋變易之道天人之理也以天道言之則陰陽變易而成萬物寒暑變易而成四時日月變易而成晝夜以人事言之則得失變易而成吉凶情僞變易而成利害君子小人變易而成治亂故天之變易則歸乎生成而自爲常道若人事變易則因在上位者裁制之如何耳何則在位之人苟知其君子小人相易

而爲治亂則當常進用君子而擯斥小人則天下常治而无亂矣知其情僞相易而成利害當純用情實而黜去詐僞則所爲常利而无害矣知其得失相易而成吉凶當就事之得而去事之失則其行事常吉而无凶矣是皆人事變易不可不慎也故大易之作專取變易之義謂之周易者自伏羲畫卦文王重之又從而爲之彖辭至周公又爲之爻辭仲尼又十翼之數聖相繼其道大備于周故曰周易謂之上經者自乾坤至坎離三十卦謂之上經自咸恒至未濟三十四卦謂之下經然則所以分上下二經者以簡秩重大故分之也乾坤者天地之象坎離者日月之象故取以爲上經咸恒者夫婦之義既濟未濟人倫終始之道故取以爲下經先儒亦常謂不分之即无損于義分之亦无害其實但以簡秩重大而分之也乾傳者乾卦名也傳傳也言傳述聖人之法以示萬世也

安定先生周易口義上經卷第一

睢州　湯　斌
吉水　李振裕　同較　繁昌　丁德明監梓

乾

䷀ 乾下乾上 乾

義曰此伏羲所畫之卦也伏羲畫八卦始有三爻一爻爲地二爻爲人三爻爲天以象三才之道然未能盡變通之理故文王重之爲六爻初爲地之下有蒙泉之象二爲地之上三于人爲臣民之位四出于臣民之上爲儲貳之象五正當天位六爲

天之上有太虛之象然後萬物成形理天下之能事畢矣六爻皆陽象天積諸陽氣而成也旣象天其不名天而名乾者蓋天者乾之形乾者天之用夫天之形望之其色蒼然南樞入地下三十六度北樞出地上三十六度狀如倚杵此天之形也言其用則一晝夜之間凡行九十餘萬里夫人之一呼一吸謂之一息一息之間天行已八十餘里人之一晝一夜有萬三千六百餘息是故一晝一夜而天行九十餘萬里則天之健用可知自古及今未嘗有毫釐之過亦未嘗有毫釐之不及蓋乾以至健至正而然也故聖人于此垂教欲使人法天之用而不法天之形所以名乾而不名天也且天之形象人之體魄也天之用象人之精神也使寒暑以成日月以明萬物以生此天之健用也若人之有耳目口鼻四體是其形也其口言鼻臭目視耳聽手足四體之運此其用也至於心之思慮蘊于內則爲五常百行發于外則爲政教禮義故爲君爲臣爲父爲子爲兄爲弟爲夫爲婦以至于爲士農工商莫不本于乾乾不息然後皆得其所成立也左氏曰人生在勤勤則不匱是皆言人當法

天之健用也故曰乾

元亨利貞

義曰文王旣重伏羲所畫之卦又爲此卦下之彖辭以明乾之四德又配之四時五常而言也元者始也言天以一元之氣始生萬物聖人法之以仁而生成天下之民物故于四時爲春于五常爲仁亨者通也夫物春始生之夏則極生而至于大通故高者下者洪者纖者各遂其分而得其性也聖人覩夏之萬物有高下洪纖乃作爲禮以法之使尊者卑者貴者賤者各定其分而不逾于禮故于

四時爲夏於五常爲禮利者和也在文言曰利者義之和言物之既生既育故必成之有漸自立秋涼風至八月白露降九月寒露降以至爲霜爲雪以成萬物莫不有漸而成也聖人法之以爲義義者宜也天下之民雖有禮以定其分然必得其義以裁制之則各得其宜也故于四時爲秋于五常爲義貞者正也固也言物之既成必歸于正以陰陽之氣幹了於萬物聖人法之爲智事非智不能幹固而成立故於四時爲冬于五常爲智然則此五常不言信者何也蓋信屬于土土者分王四季

凡人之有仁義禮智必有信然後能行故于四者无所配也然此四德以天下事業言之則元爲樂亨爲禮利爲刑貞爲政何則蓋元者始生萬物萬物得其生然後鼓舞而和樂聖人法之制樂以治天下則天下之民亦熙然而和樂故以元爲樂也天下既以和樂然而不節則亂故聖人制禮以定之使上下有分尊卑有序故以亨爲禮也夫禮樂既行然其間不无不率教者聖人雖有愛民之心亦不得已乃爲刑以治之于是大則有征伐之具小則有鞭朴之法使民皆畏罪而遷善故以利爲

刑也夫天下既有樂以和之禮以節之刑以治之不以正道終之則不可也故政者正也使民物各得其正故貞爲政也夫四者達而不悖則天下之能事畢矣故四者在易則爲元亨利貞在天則爲春夏秋冬在五常則爲仁義禮智聖人備于乾之下以極天地之道而盡人事之理也

初九潛龍勿用

義曰自此至用九皆周公所作之爻辭也爻者效也效一卦之動而爲之故謂之爻謂之初者一卦之始也謂之九者陽之數也凡易言九六者皆陰

陽之數也天一天三天五天九是陽數之奇也地二地四地六是陰數之耦也潛者隱也龍者有變化之神陽氣之象也陽以生成爲德君子之象也凡乾坤之十二爻配之十二月今初九乃是建子之月一陽始萌于黃泉之宮雖生成之功未及于物然已有生成萬物之心矣若君子未得位之時雖道未澤于世然已有澤天下之心矣謂之潛龍者言陽氣未發見而在潛隱之地也勿用者聖人戒後世勿用此潛龍爲德也何以言之凡人萃五行秀氣而生爲萬物之最靈者也然天下之衆愚

不肖者常多賢智者常少況聖人挺全粹之德受天元之純則又過于賢也遠矣夫有聖人之資則无所不通无所不明矣固當出見於世輔其君澤其民利其物以成天下之事業則可也文言曰君子以成德為行日可見之行也今有聖人之德之明反以潛隱為事則天下之愚不肖將誰治之是不知天所以生聖人之意也孔穎達作疏以謂勿用者于此時小人道盛若其施用則為小人所害寡不敵衆弱不勝强禍患斯及故戒勿施用此大非聖人之旨夫聖人才无所不能智无所不周俟

道德持仁義以革天下弊舉墜典斷邪僻矯曲為直表邪為正以陶冶于上而天下治矣又何俾小人之害若懼其見害而勿施用則是天下常亂而不可得治也然此勿用者蓋言勿用此潛龍為德也今歷考易中或象或爻言勿用者有四若屯之彖云勿用有攸往言屯難之時不可往擾其民務安全也姤之彖云勿用取女言一女配一男是其正也今一陰而遇五男剛壯者也若此之女勿可取之不可與長也師之上六曰大君有命開國承家小人勿用言上六師道之成大君班爵行賞其

功大者開建其國為諸侯其功小者建立其家為卿大夫若小人偶立一戰之效與之金帛可也賜之甲胄可也後漢光武不任功臣以吏事漢得其道不然若用小人必亂其邦所以韓彭英盧立功受爵不旋踵而就戮也蒙之六三曰勿用取女見金夫不有躬无攸利言婦人必當正靜其德以待六禮之備然後用父母之命媒妁之言方可歸之今六三持身不正見其金夫遂欲從之聖人戒之勿用取此女也由是觀之聖人之戒後世不可用潛龍為德誠无疑矣故孔子曰長沮桀溺曰鳥獸

不可與同羣吾非斯人之徒歟又曰素隱行怪後世有述焉吾弗為之矣蓋後世之人多以潛隱為德或隱於巖野或遁於林泉罔德義以沽名徼衣冠以耀忠故有終身不見用於世而亂人倫者也且疏又引舜耕歷山漢祖為泗水亭長是豈終潛哉蓋養成其德耳然聖賢其無隱乎曰巳道未著巳行未成必學問之以養成聖德然後施為于天下耳豈終身于山林川澤哉然或上下為戾亦有可隱之時故中庸曰君子之道費而隱雖然豈隱道哉隱其身不隱其道所以然者不以一巳之私

忠天下之公故孔子皇皇于衰周而輙汲汲于戰國皆謂有聖人之德才未顯而其道不自窮也乾六爻皆聖人象也若之何有聖人之資而潛隱自得乎文言曰潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也聖人之戒勿用潛隱爲德可謂明矣

九二見龍在田利見大人

義曰九二之爻是十二月中氣之後正月中氣之前陽氣發見地上之時也田者稼穡所生而有資益之地也以人事言之則是聖賢君子有中庸之德發見于世之時也夫君子之道積于內則爲中庸之德施于外則爲皇極之化此爻但有君德而无君位故曰見龍在田利見大人者何蓋凡有大人之德必須利見有大才大德之君然後可以行己之道若舜之得堯禹之得舜伊尹之得成湯傅說之得高宗呂尚之得周文是也然則五得天位亦曰利見大人者何曰有是君必須有是臣然後萬務可舉天民可治若堯得舜舜得禹皋陶禹得稷成湯得伊尹文王得呂尚是也故九二九五之爻皆言利見大

人者有七萃之彖曰王假有廟利見大人言既作廟以萃聚先祖之神靈必須得大才大德之人以輔行其禮訟之彖曰利見大人言訟之世必須利見大才大德之人以辨其是非巽之彖曰小亨利有攸往利見大人言中其號令去制必須大才大德之人以恭酌撫隆之也蹇之上六曰往蹇來碩吉利見大人言居蹇難之極往則益蹇若來居位則安安則得其碩大之福而吉必須利見大才大德之人以求解散蹇難也及此乾之二五凡七皆聖人之微旨也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

義曰九三居下卦之上在人臣之極位正當公相之權也上則須輔弼于君下則須總領百官以平均天下之民凡朝廷之幾務莫不一責于己若專奉上而怠于恤下則有佞邪之譖若勤恤于下而簡于奉上則有侵權之嫌倘宜終朝乾乾日不自暇與思之力行之不倦以終之是上則以思輔其君下則以思總百官以治天下之民自朝及夕常戒懼而惕若則可以无咎矣若者辭之助注以爲至于夕猶惕然若厲今則不取

九四或躍在淵无咎
義曰或者疑惑也躍者騰躍也淵者龍之常處也九三已極人臣之位九四出人臣之上切近至尊之位既非人君又非王官是儲貳之象也何哉仲尼曰或躍在淵乾道乃革言人道近于地今九四近于天位已出人臣之上是乾道革變之始也夫太子者天下之本生民之望也不有所進則无以副四海之望欲進其位又恐侵君之權處多懼之地故不得不疑也始則疑惑終則无咎者蓋或躍以進其德在淵以守其位分是進其德不進其位

也故昔者太子必入太學求賢師以教諭之就賢友以漸摩之使知爲君爲臣爲父爲子之道目見正色耳聞正聲是躍以進已德而在淵以守已位也震曰震驚百里不喪匕鬯言百里者威不遠也匕鬯者宗廟之器也有威而不過守禮而循常是以見臣子之道全而不侵于君父也今輔嗣之注曰近乎尊位欲進其道迫乎在下非躍所及孔穎達從而疏之曰以其進疑進退不敢果敢以取尊位且聖人六經垂萬物之教爲天下之法所以教人臣之忠人子之孝也今其言曰不敢果敢以取尊位是何人臣之忠人子之孝哉又言曰西伯内執王心外率諸侯以伐紂此尤違聖人之旨如其言則篡逆之道也今故不取夫聖人之言不勸則戒勸之者欲其進德也戒之者懼其侵君之權也爲儲貳者但進修其德以禮法而守其位則文言所謂進德修業欲及時也故无咎

九五飛龍在天利見大人
義曰九五之爻當建辰之月陽氣盛而上升于天如龍之騰飛然猶聖人積中正誠明之德德既廣業既成則人君之位上合天心下順人情以居至

尊之地也然乾之六爻九二九五並言利見大人者九五雖有聖人之德之位必須得大才大德之臣輔佐之然後可以有爲于天下使一民不失其所一物必遂其性此聖人之心也故言利見大人九二雖有聖人之德亦須得大才大德之君然後得已道之行先聖云水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩此言聖人在位天下有聖人之德者皆來任于朝皆以類應也禮曰天降時雨山川出雲如聖人在上則天下聖人皆來輔佐之也孟子曰堯以不得舜爲已憂舜以不得禹稷皋

陶爲已憂堯大聖人也必得舜舜大聖人也必得
禹稷皐陶故可以治是雖有大才大德之君必利
見大才大德之臣然後成天下之治也
上九亢龍有悔
義曰此一爻居卦之終亢極之地也若聖人當衰
耗之年不可更尊已任必得聖賢之人以代已之
聰明也故堯之耄期倦于勤則授之舜舜耄期倦
于勤則授之禹禹耄期則授之啓是聖人與時消
息知進退存亡而不至亢極故无悔耳然聖人之
德固无亢也蓋其年有亢耳聖人之道固无悔也

蓋其身有盛有長有耄耳今上九是年齒衰耗精
神倦怠之時若居此時不能自反而求代已任則
必有悔矣離之九三日昃之離不鼓缶而歌則
大耋之嗟凶太玄中首之九曰顛靈氣形反正此
謂也是皆聖賢謂耄必求代而著萬世之戒也
用九見羣龍无首吉
義曰乾之六爻自初至上皆稱龍者終始全用剛
陽之德也王者法天之健居兆人之上亦當終始
用其剛陽之德也故言用九見羣龍然謂无首吉
者言全用剛德不可居物之首也何則夫國家兵

武至剛威者也動則蠧民之財殘民之命聖人不
得已而用之也凡人臣有背叛四夷有侵撓天子
于是加兵以誅討之去其元惡大憝以安天下之
生靈待其有犯然後應之耳不可先之也先之則
窮黷矣夫窮兵黷武豈聖人事哉秦之始皇漢之
孝武隋之煬帝唐之明皇皆爲首以自取敗亡之
道耳故聖人戒之言无首乃得无咎也
彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流
形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化
各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

義曰彖曰者仲尼爲十翼之文贊明易道以解文
王所作卦下彖辭之辭以明一卦之大要故亦謂
之彖大哉乾元萬物資始乃統天者此三句釋乾
元之義也大者无限極之辭乾者剛陽至健之氣
元者始生長養之德言天以一元之氣生成萬物
而无有限極也然坤則稱至哉者蓋天氣降于地
爲萬物之始地承天之氣以育成萬物之形是有
所至故曰至哉資者取也言乾以一元之氣發育
施生故萬種之物資而爲始坤則待天氣之降然
後能生萬物故乾言資始坤言資生此聖人於一

字皆有旨意乃統天者夫天者形之名今以剛健之德運行不息故得天氣常存是乾元能統領天之形也雲行雨施品物流形者此釋亨之德也乾爲陽氣而上統于天天將降雨山川出雲雲氣升行雨澤下施故品彙之物各流布其形體而得亨通也大明終始六位時成時乘六龍以御天者此四句總結乾之德大明終始之道六爻之位各有次序初則潛陽氣潛萌于黃泉之宮二則見陽氣見于地之上三則處人臣之極四則出人臣之上爲儲君五則陽氣至盛躋升于天上則亢極在太

虛之中時潛則潛時見則見時躍則躍時升則升是六位以時而成也時乘六龍以御天者夫以上下定位而言之謂之六位以陽氣變化而言謂之六龍陽氣自十一月漸升冬至之日萌于黃泉之宮至五月而陰氣漸升是乘此六龍之位以時而升降故大明生成萬物終始之道以控御天體也且人之神氣萃之則生散之則亡天有剛陽之氣運行不息故天體常存也乾道變化各正性命者此二句申明乾元之德變者從來改前以漸變易也化者一有一无全然而化也性者天生之質有剛柔遲緩之別也命者人所稟受有貴賤夭壽之等也天以剛陽之德自然以漸變化各正其萬物之性命按書曰惟天陰隲下民是或富或貴或夭或壽皆上天默定之也至于草木之性有甘有苦有益人者有害人者皆天所賦性命之然也保合太和乃利貞者此釋利貞之德也天以剛陽之德生成萬物必以漸成之以保合太和之道蓋剛陽不以健而利物則不能保和者也故必漸成之若立秋涼風至八月白露降九月寒露降以至爲霜爲雪是漸成其物而不暴終能正固而幹了之也

若其大暑之後寒涼暴至則萬物能成乎故曰保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧者自大哉而下明乾之四德元爲春以始生亨爲夏以大通利爲秋以漸成貞爲冬以幹了是天道自然而然也此二句言人爲天下之君首出萬民之上法乾之四德爲禮樂刑政以生成天下之萬民故樂爲元禮爲亨刑爲利政爲貞四達而不悖萬國所以皆得安寧也

象曰天行健君子以自彊不息

義曰此先聖所作大象之辭所以明一卦之用也

天行健者蓋言天以至健而行故一晝夜之間凡行九十餘萬里而君子之人則當法之而健健不已以至爲君爲臣爲父爲子小之一身大之一國大之天下皆當法天之至健之德强勉于己夕思晝行无有休息則可以成天下之事業而行天下之大道也故曰天行健君子以自强不息

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也

義曰潛龍勿用至不可爲首也此先聖又解釋周

公之爻辭故謂之小象潛龍勿用陽在下也者言建子之月陽氣始發而功尚未及于物是猶以聖人之德而在於潛隱之時也然千里一賢猶爲比肩且千里至遠之處而間有一賢則猶以爲比肩相接是則普天之下庸庸者多而賢智者寡矣以賢者尚或如此其少况聖人乎是蓋千載而一遇也以天之所以生聖人者必將有以益于天下而興天下之利除天下之害舉天下之教化行天下之大道也而復潛遁爲事則是孤天地之生矣雖然天陽之氣有時而潛有時而見聖賢君子亦有時而潛有時而見蓋聖人慮萬世之下觀此潛龍之事遂務隱遁而失其施用故于此戒之言當勿用此潛龍爲德也今言潛龍勿用者以其陽氣在地之下而功未及物故曰陽在下也見龍在田德施普也者言陽氣發見於地之上而功及乎物也是猶聖人能中道其功施布而无所不至使賢者智者皆可以俯而就之愚者不肖者皆可企而及之以至一民一物欲使无不得其宜而皆合于中道是其德施普也然而雖有聖人之德而无聖人之位不能大營造天下之事業故曰德施普也終

日乾乾反復道也者乾乾健健不息之謂九三當公相之位其責甚重上以道承事於天子及其儲君而盡其忠義之分竭其人臣之節下以道表率百官之事平均萬民之政致反復以事上治下不離其道故曰反復道也或躍在淵進无咎也者言儲貳之位能進其德則不失天下之望守其位分則絕君上之疑謗則進其德而无有咎悔故曰進无咎也飛龍在天大人造也者言九五之爻正當陽氣極盛之時生成萬物而萬物各遂其性猶聖人有大中之德又居聖人之位故當興利除害扶

致樹化勸姦進賢以至經營萬事設為仁義之道使一民一物无不被其澤无不遂其性故言飛龍在天是大人營建與制之時故曰大人造也亢龍有悔盈不可久也者大凡日中則昃月盈則虧物理之常也今聖人言功至上其功已著其德已成則至于午衰而耗當求所代以副天下之望則可不然則有過亢之悔故謂之盈滿之地不可久居如其可退而退則悔吝可遠故曰盈不可久也用九天德不可為首也者言聖人用剛健之德以化成天下鎮撫四夷懷來諸侯如四夷交侵中國諸

侯不臣天子則聖人以兵應之是不為首也凡先動為首後動為應若其純用剛德而又為事首是必至於過暴而為禍害也待其有犯已者然後應之則不失其道故曰天德不可為首也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

義曰文言者先聖以乾坤之義尤深故又作文飾之言以解其義元者善之長也者自此以下至元亨利貞文言之第一節也元者始也言天以一元之氣始生萬物萬物皆由一元而生是為眾善之

長也何則善莫大于生德故天地之大德曰生是大德生成以元為始即此元者能長於眾善也亨者嘉之會也者言天既以一元之氣施生萬物而至于盛夏之月則陽氣極盛萬物皆極其生養而无不繁蔚故高下洪纖无不得其所是嘉美之所會聚也利者義之和也者義宜也和協也所謂自立秋涼風至以至為霜為雪是天之生物皆使不失其宜以積漸而成之也貞者事之幹也者言天之使物自始生至于亨通而又成之有漸及冬之時則生成之功已畢使皆得其正固而幹了之

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

義曰此以下言君子法天四德而行也君子體仁足以長人者言天以一元之氣生成萬物而萬物得遂其性各安其所故君子以至仁之德陶成天下使一民一物莫不受其賜是故于一家施仁則一家之內愛敬而尊事之一國施仁則一國之內愛敬而尊事之鄉有鰥寡孤獨窮民之无告者均使之不失其所如此是為眾人之長也嘉會足以合禮者言天以盛夏亨通萬物而萬物莫不茂盛

故君子施嘉美之道使各得會聚謂猶民物既已富庶則不可以无節故欲男女有别則爲之制婚姻之禮欲上下交接而和樂則爲之制鄉飲酒之禮欲其尊君賓王則爲之制朝覲之禮欲其篤哀戚孝思則爲之制喪祭之禮如是之類是君子以嘉美之道而使皆合禮也利物足以和義者言君子法天霜露之氣而成就萬物皆有其漸故始以仁義禮樂教之導之然民有不令不肖者雖善教之而終不能遷則必用刑罰以整治之使不至于亂而皆得其利又以漸而成治使天下之物各得其宜也貞固足以幹事者言君子法天貞正之德能幹了其事若正而不固則无能終其正若固而不正則入于邪必當守正堅固然後可以幹濟天下之事也此君子法天之四德而行故曰乾元亨利貞也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

義曰此孔子欲深言乾六爻之旨故假設問荅以明其義此巳下至動而有悔文言之第十一節也潛龍勿用其義何謂也子曰龍德而隱者也言有聖人之德而處于貧賤是隱遯之時也不易乎世者言有聖賢之道則必隨世俗而施爲教化以磨揉于下使其亂則變而爲治惡則悛而爲善今潛隱之時但韜晦其光而自修其己是不爲世俗而變易者也不成乎名者言聖人不務于名其有實則名隨之矣今但以潛隱爲事而不行教化之實是不成其名也遯世无悶者言既潛遯則不務行其教化之實是无所憂于天下故遯世而无以爲悶也不見是而无悶者言有聖人之德居其位行其道是爲世所是也今止以潛隱爲事而不務行其教化則不見是于天下也雖不見是于天下然巳亦終无所憂悶而務專獨爲事也樂則行之憂則違之者凡聖人有爲于時則其所施設教化皆與天下同之若天下之所樂巳亦樂而行之天下之所憂巳亦憂而違去之是憂樂皆同於天下此聖人之常行也今止以潛遯爲事是所爲皆異于衆也若天下之所憂巳或樂之則行也天下之所樂巳或憂之則違去之而不行也是務隱辟者雖憂樂必異于世也確乎其不可拔潛龍也者言如上

之數事確然不能畢拔也其所爲者是潛隱之人也此皆聖人著爲萬世之戒言上之所行皆潛藏之事故當勿用此爲德也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

義曰此釋九二爻辭言聖人居于下位而所行无過无不及者以其有中正之德也故曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹者庸常也言九二之君子有聖人之德故俯仰循理從容中道至於常

言必信實常行必謹慎是由其性至明故出處語默皆合于中和之域然後口无可擇之言身无可擇之行也閑邪存其誠者寬而防之謂之閑誠則至誠也言此九二能以中正之德防閑其邪惡慮其從微而至著故常切切而防閑之若中庸所謂博學之審問之愼思之明辨之篤行之以小善至于大善由大善乃至于聖是由能防其邪惡而內存至誠然也中庸又曰至誠不息不息則久久則徵言至誠之道終而不已則有證驗也又曰其次致曲曲能有誠唯天下至誠爲能化蓋言委曲之

事發于至誠則形于外而見著見著則章明章明則感動人心人心感動則善者遷之惡者改之然後化其本性故曰唯天下至誠爲能化此聖人存誠之驗也故曰閑邪存其誠也善世而不伐者伐矜伐也天下人之性有一善則盎然溢于面目而自矜伐其善也若夫有善功有善德而不自矜伐者唯聖人能之若堯之時洪水泛濫于中國而民幾魚矣唯大禹能排決疏導之以濟其難使萬世之下被其賜然而禹亦未嘗矜伐之故舜稱曰汝惟不伐天下莫與汝爭能汝惟不矜天下莫與汝

爭功又若仲尼萬世之師其功配天地其明並日月然且嘗言君子之道四丘未能一焉以仲尼之于四事豈有不能哉蓋聖人雖有大善于世而不自伐也德博而化者此言既有中正之德其言常信其行常謹又能防閑其邪惡而存其至誠有大善而不自伐故其德廣而化行于天下矣易曰見龍在田利見大人君德也者九二雖未居大人之位而爲人臣乃有人君大中之德故特舉本爻之辭以結之

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰

君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

義曰君子進德脩業忠信所以進德也者內盡其心謂之忠不欺于物謂之信蓋九三居人臣之極位內能盡己之心不欺于物使德行日進而功業日脩也脩辭立其誠所以居業也者辭謂文敎也誠謂至誠也言外以脩其文敎內以敦其誠實此所以居業也然上謂之脩業下謂之居業者蓋文

辭相選亦功業之盛故當居之也知至至之可與幾也者幾者有理而未形之謂也言君子之所學學聖賢之事業致君澤民之術也小而一邑大而一郡以至爲將爲相佐天子治天下當其未至之時知其必至預習其業朝夕以思之學其爲治之道至于有位宰一邑牧一郡爲將爲相舉而行之无所施而不可蓋由知至而至之耳昔孟子四十不動心蓋當志學之年天下之事无所不學及其壯仕之歲凡天下之事莫有動其心者是知至而至之也知終終之可與存義也者言爲臣之義終始一德以奉其上是得臣之宜也其非知終乎然後之人臣居于顯位上而奉一人之尊下而有百官萬民之責內无覬覦僭竊之心若伊尹之于太甲周公之于成王霍光之于昭帝諸葛亮之于蜀主此數君子是謂知終終之于人臣之分能存萬世之義也是故居上位而不驕在下位而不憂者言九三居人臣之分其德業既已進脩則宜進退必以德而升降必以道故居上位而无驕亢之色在下位而无憂悶之心故乾乾不息因其所爲之時而惕懼戒愼雖履至危之地亦免其咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

義曰此先聖釋九四之爻辭以位言之曰上下以出處言之曰進退今九四當儲貳之位故雖或上或下非苟爲其邪佞也或進或退非苟離其羣類也是故進其德以副天下之望脩其業以絕君上之疑如此者是將欲及時而行道也故上與進是或躍之義下與退是在淵之謂也故无咎者言若不能進其德以塞天下之望又不能守其位分而

致君之疑則其爲禍也不細矣今得无咎者誠能
副民望而去君疑也
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應
同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而
萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類
也
義曰此釋九五之爻辭同聲相應同氣相求者此
釋聲氣自然相感之道也同聲若彈宮而宮應彈
商而商應鳴鶴在陰其子和之之類是也同氣若
天欲雨而柱礎潤磁石引針琥珀拾芥之類是也

水流濕火就燥者此釋无情之物自然相應夫地
體卑下水性就下其流必就卑濕也火本炎上其
性燥故焚其芻薪必先于燥也雲從龍風從虎者
此言有情感无情也龍者水畜雲者水氣故龍吟
則景雲出虎是猛威之物而風亦是震動之氣故
虎嘯則谷風生聖人作而萬物覩者言聖人之作
光明盛大與天地合德萬物莫不遍燭夫天地感
應而生萬物聖人感應而用天下之賢共成天下
之業敷爲皇極之教而天下萬物莫不覩覩之也
前言大人造是聖人營造興制之時此統言之故

曰聖人作而萬物覩也本乎天者親上本乎地者
親下者此言本天則動物也本地則植物也言天
之運動而飛物亦動地之凝靜而植物亦靜此聖
人推原自然之理以明之也
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民
賢人在下位而无輔是以動而有悔也
義曰夫卦之六爻上與初爲无位初則未中上則
過中是雖在高貴而无大中之位既貴而无位以
居于尊高則安得天下之民也賢人在下位而无
輔者今既亢極則賢雖在下位而亦不輔佐矣夫

如是則動靜之間皆有悔也
潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也
或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之
災也乾元用九天下治也
義曰此以下至天下治也文言之第三節全以人
事明其義也潛龍勿用下也者言聖人有龍德在
於潛隱之時故聖人戒其勿用此爲德者以其功
不及物居无位之地而處于卑下也見龍在田時
舍也者舍棄舍也若仲尼有聖人之德而无其位
當衰周之時皇皇汲汲而不得見于世是爲時之

所乘舍也夫既爲時乘舍然而前又言德施普也及天下文明者何也前蓋以聖人之德言之也此所謂時舍者以位言之也終日乾乾行事也者言九三居人臣之極位有奉上率下之責至難至重故終日之間乾乾不息以行當位之事也或躍在淵自試也者言九四已離下卦而居上卦之下逼近至尊慮有僭上之嫌故疑之而或騰躍以試已之才德副天下之望也飛龍在天上治也者言聖人有龍德而居天位以與天下之治也亢龍有悔窮之災也者言聖人當過亢之年其精力耗倦若

不求所代以終其位則必有窮極之災也乾元用九天下治也者言乾以一元之氣自潛至飛終始本末能用剛陽之德以生成萬物在聖人則有剛明之道以一已不能盡天下之治固在左右前後大臣小臣皆能用剛正之君子然後得天下治矣

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

義曰此以下文言之第四節全以天氣明其義也陽氣潛藏者言建子之月陽氣潛施于地下而藏遁之時也天下文明者言天氣發見于地上使勾萌皆達枯槁畢榮故高下洪纖皆流形昂使天下之物有文章而光明也與時偕行者言建寅之月三陽並用之時其卦成泰故君子終日之間乾乾不已與天時相契而行也乾道乃革者言九四離下卦之上而入上卦之下故其道有所變革也乃位乎天德者言天者積諸陽氣而成今九五之爻以剛陽之德居至尊之地是位本乎天位者也與時偕極者言四月之間陽氣盛極如聖人當耄期之年是與時偕極也乃見天則者言乾元能用剛

陽之德乃顯天之法則也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

義曰此以下文言之第五節又重釋乾之四德也乾元者始而亨者也者元始也亨通也言乾以一元之氣始生萬物萬物皆資始于一元然後得其亨通故于春則芽者萌者盡達至夏則繁盛是乾以一元之氣始生于物而物得其亨通也利貞者

性情也者言萬物旣生而繁盛則必漸成之故利于秋貞于冬當秋之時則萬物和漸而成至于冬則幹了而无不獲其正性言之人事則聖人能生成天下民物使皆獲其利而不失其正者蓋能性其情也何則蓋性者天生之質仁義禮智信五常之道无不備具故稟之爲正性喜怒哀樂愛惡欲七者之來皆由物誘于外則情見于內故流之爲邪情唯聖人則能使萬物得其利而不失其正者是能性其情不使外物遷之也然則聖人之情固有也所以不爲之邪者但能以正性制之耳不私

于己而與天下同也聖人莫不有喜之情若夫舉賢賞善興利于天下是與天下同其喜也聖人莫不有怒之情若夫大姦大惡反道敗德者從而誅之是與天下同其怒也聖人莫不有哀之情若夫鰥寡孤獨則拯恤之凶荒札厲則賙貸之是與天下同其哀也聖人莫不有樂之情若夫人情欲壽則生而不傷人情欲安則扶而不危若此之類是與天下同其樂也是皆聖人有其情則制之以正性故發于外則爲中和之敎而天下得其利也小人則反是故以情而亂其性以至流惡之深則一

身不保況欲天下之利正乎乾始能以美利利天下不言所利大矣哉者此又歎美乾之德言乾始以一元而生成美利于天下于卦不言所利者誠由至廣至大无有限極故不可以所利言之也然則易卦有具四德者七其餘皆言所利若坤言利牝馬之貞屯言利建侯之類是也蓋有所係然耳獨乾德至大故不可言所利也其曰大哉乾乎剛健中正純粹精也者此言乾之德至大而不可窮測也以其剛健運行晝夜之間凡行九十餘萬里而无毫釐之過與不及至于春夏以生秋冬以成

自古逮今未嘗違悖是其至健而不失中正也所以然者蓋以至純至粹精健而不雜故也六爻發揮旁通情也者言乾之六爻或潛或見或躍或飛而跡皆不同故發越揮散則可以見聖人出處進退之情也時乘六龍以御天也者已解在彖雲行雨施天下平也者言乾以一元之氣布而爲雲散而爲雨以生成天下而无不均也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

義曰自此至其唯聖人乎文言之第六節也此一

節復釋潛龍之言故先發上二句以明不可用潛龍爲德也言君子之人得其天性之全故五常之道必亦博學審問然後脩成其德爲常行之行而發之于天下使天下之人日見其所行此謂君子之常道也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也者夫君子之人既以成德爲行爲心則不可專務隱晦今之潛則是以聖人之資性反在于潛遁未見之時也行而未成者言既有聖人之性則必學之問之脩成其道而爲行于巳然後用之于外則可以成聖人之全德今止以潛遁爲

心則是有聖人之資質而不學不問亦終不能成行于巳是與不聖同矣故聖人于此戒之言是以君子弗用此潛龍爲德也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

義曰此釋九二爻辭也言君子之人稟天之全性發見于世而能執中庸之道者也何哉蓋聖人雖得天生善性之全亦須廣博其學以精其德審問以辨其疑而又寬裕居其時以畜聚其事業而志于遠大是以執其中庸而不有妄動以至推仁義

以愛人示恩信以撫物其德業恢廣无所不至使天下之賢智者可以俯就天下之愚不肖者可以企及此皆由博學審問寬居仁行之然也是故庸人之情苟一善得于巳則必悻悻然恥于下問而又躁妄以求其進所居失其寬所行失其仁是故業不能成于遠大而終爲淺丈夫矣故聖人又于此歎美九二之德言其見龍在田以其有人君之德而无人君之位耳

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

義曰此又釋九三之爻蓋此一卦上下皆乾是重剛也三四介重剛之間下巳過于二上不及于五故皆曰重剛而不中也上不在天非九五之君也下不在田非九二之臣也正當大臣之位上有一人之奉下有百官萬民之責故乾乾因其時之惕懼不敢遑安如此則雖在危地亦可无咎

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

義曰此又釋九四之爻乾之六爻上二爻爲天下二爻爲地中二爻爲人備三才也此九四一爻上

不在天下不在田中不在人是中不在人臣而正
得儲君之位既爲儲貳則進退上下皆有疑惑故
所進而上者修德也所退而下者守位也夫如是
故无咎矣
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合
其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天
時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎
義曰此又釋九五之爻大人者大才大德之人也
夫天高而覆地厚而載故其德曰生聖人亦能以
仁愛生成于物故與天地合德日月至明故无幽

无隱皆燭之而聖人亦能同其明天以春夏秋冬
而生成肅殺聖人亦能以仁義刑政化天下故與
四時合其序鬼神之爲道善者福之淫者禍之聖
人則賞善罰惡是與鬼神合其吉凶先于天時而
行事則天弗違之是天合大人也後于天時而行
事則奉順于天時是大人合天也以天之至大而
聖人合之況于人與鬼神乎
亢之爲言也知進而不知退知存而不知亾知得而
不知喪其唯聖人乎知進退存亾而不失其正者其
唯聖人乎

義曰此又釋上九之爻亢之爲言但知進而不知
退知存而不知亾知得而不知喪如此之類皆聖
人之所不爲是亢而招悔者也唯聖人爲能知進
而不忘退知存而不忘亾知得而不忘喪故于衰
耗之年則求所代而終之堯舜禹是也上一句其
唯聖人乎于義不安當爲羨文

坤

☷☷ 坤下坤上 坤

義曰此伏羲所畫文王所重純陰之卦也上下六
爻皆陰以象地積諸陰氣而成也坤者順也言坤

柔順之德上承于天以生成萬物猶臣以柔順之
德上奉于君以生成萬民也
元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南
得朋東北喪朋安貞吉
義曰此一節是文王所作卦下之彖辭也凡坤之
四德與乾之四德同也但乾以剛健之德資始萬
物坤以柔順之德資生其形也其言利牝馬之貞
者蓋乾體至大全用剛德故于乾卦之下直言元
亨利貞而不言所利也今坤主臣道故言利牝馬
之貞者蓋馬取其服乘有善行之才而又牝馬順

之至也以言地之爲道能順承天之氣以生成萬物无有休息若人臣順承于君而能宣君之令行君之事皆不失其正道故言利牝馬之貞也君子有攸往者夫坤體之利唯至順至正然後不失其常道人臣之分亦當執其正而濟之以順若順而不正則失于謟媚若正而不順則失于倨慢而有先君之事是故唯君子有全德乃能循此道始終不失其分以此而往无所不利故曰君子有攸往也先迷後得主利者夫乾者天道坤者地道言之人事則乾爲君爲父爲夫坤爲臣爲子爲婦言其

分則君倡而臣和父作而子述夫行而婦從若臣先君而倡子先父而作婦先夫而行則是亂常道也若能處其後而順行其事不爲事先則得其主守而不失爲臣爲子爲婦之道也西南得朋者西南致養之地陰之位也今坤本陰以陰之陰是得其朋類而行若君子未仕之時必得明師賢友以相切瑳蓋聖賢事業尤其淵博獨學則不能成獨見則不能明固須資于朋類而後有所至也故伐木詩曰自天子至庶人未有不須友以成也是言人必得朋類而事業可成也東北喪朋者西南爲

陰位東北爲陽位今離西南而反之東北是以陰之陽喪失其朋類如君子之人與師友講成道德及其業已就其性已明務行其道而薦身于朝廷之間以求致君澤民之事是喪失其朋類者也安貞吉者言地體安靜而承守其正若天氣降于地地則承而發生是不妄有所發也如臣之輔君當常守安靜貞正之德待君倡然後和之是亦不妄有所動故得獲其吉也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順

利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

義曰此以下先聖釋文王彖辭之辭至哉坤元萬物資生乃順承天此三句釋坤元之德也故先嘆美之言至哉者蓋坤主承天之氣而生萬物之形必有所至也萬物資生者言一元之氣降于地爲萬物之始也承一元之氣以生萬物之形是天下萬品之物莫不資取于坤元而生其形質也乃順承天者蓋地得天之降氣然後順從而發生萬物也坤厚載物德合无疆此二句釋坤之自然之德

也坤厚載物者言地道博厚于天下之物高下洪纖无不持載无不包容也德合无疆者言地者形之名坤者地之用是地之形則至廣至大而无疆畔若其德則持載生育萬物大无不周遠无不及是坤之德亦合地形之无疆也含弘光大品物咸亨者此釋亨之德也含包也弘厚也光明也大盛也謂之含者言坤之爲體无所不包无所不周謂之弘者言博厚而无所不載謂之光者言萬物由地而生皆得亨通而光明謂之大者言其體至廣至大謂坤之有此四德然後萬物繁植得其亨通

也牝馬地類行地无疆者此釋利牝馬之貞言地之爲道生成萬物无有休息馬爲人所服乘亦能行之不息是爲地之倫類而行之无疆也柔順利貞君子攸行者此釋君子有攸往之義言君子之人能柔和謙順以盡其爲臣之節而又不失其正是所往无不獲其利也先迷失道後順得常者此釋先迷後得主利之義言爲人子爲人臣爲人婦其爲道必須待倡而後和行而後隨若首先而行則迷惑錯亂而失其道若所行居人之後而順承其上乃得君子之常道也西南得朋乃與類行者已釋在前東北喪朋乃終有慶者此言君子已仕進用朝廷上以致君下以澤民以施巳之蘊是終獲其美慶之道也安貞之吉應地无疆者此言坤之所以安靜守正而得吉者蓋由承天之氣以發育萬物无所不得其生是其德之无疆也君子之人上承于君亦當安然守至正之德而不爲事始不爲物先待君令而後行此其所以獲吉也是其德應地无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物

義曰此先聖大象之辭言地之形體爲本柔順柔

順者地之勢也故能生成萬物之形質也君子以厚德載物者言君子之人法地之道以寬厚其德使其器業廣大弘博无所不容以載萬物使萬物无不得其所皆如地之容載也

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

義曰言履霜者陰氣始凝結之時也堅冰者陰氣極盛之時也夫坤之六爻皆陰而初六居其最下是陰氣始凝之時也大凡陰之爲氣至柔至微不可得而見故自建午之月則一陰之氣始萌于地

下以至于秋人但見其物之衰剝時之慘慘且不知其陰之所由來然于履霜之時則是其迹已見故可以推測其必至于堅氷也以人事言之則人君御臣之法此其始也夫人之深情厚意不易外測故大姦若忠是也然爲臣而佐君必有行事之迹于其始善善惡惡可得而度之故在人君早見之也見其人臣之間始有能竭節報效則知終必有黃裳之吉乃任而用之使之由小官至于大官則爲國家之福若姦邪小人其有諂佞之狀一露則知積日累久必至于龍戰之時故當早辨而黜

退之則其惡不能萌漸也若使至于大位以僭竊侵陵則惡亦不易解矣是由履霜之積積而不已終至堅氷是宜辨之在始也象曰履霜堅氷陰始凝也者言陰之至于履霜是陰氣始凝之時也堅氷二字當爲羨文蓋下文已有至堅氷也馴致其道至堅氷也者馴者馴狎之義謂臣之積惡有漸久而不已則至大患也

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

義曰直正也待夫陽之至然後發而生成萬物是其體安靜守正而不爲物之先也方義也義宜也言生物无私使各得其宜也大者言地體至大无所不包无所不容也不習无不利者言坤有三德自然而物生故不待修習而後能以人事言之則君子之人其德素蘊其行素著聖賢之事業已習之于始至此用之朝廷之上隨時而行之且非臨事而乃營習故无所不利是以孟子四十不動心者此也於卦則二爲地之上是萬物發生之時也故三德之備地道之美盡于此矣象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也者言六二以直

方大之三德發動而生物无不得其宜蓋以自然之質不勞而生不爲而成光大之至也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

義曰含畜也章美也貞正也言六三陽位今以陰居之是能執謙不敢爲事之倡始故內畜聖賢之事章美之道待君之所令及謀議之所至則從而發其章美之道以進于君如此是得臣子之正或從王事无成有終者言六三之君子執臣子之分不敢先倡待君有命然後從而行之既行之又歸

美于君而不敢居其成功但竭節盡忠而終于爲
臣之分也象曰含章可貞以時發也者言人臣含
畜章美之道若謀議未及而先發之非其時而宜
行之使天下之人但知臣之所爲而不知君之所
命則失所以爲臣之分也今含畜章美俟可發而
發之然後功成於己卽歸之于君而不失臣子之
分也或從王事知光大也者此言君子待君之命
而從之則是君子之智甚光明而盛大也
六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎愼不害也
義曰括結也囊所以盛物也坤是陰卦六四本陰

位又以陰居之則是陰陽之道不交而君臣之間
不相接也然六四既當此否塞之時則必括結其
囊藏其德卷而懷之以待其時无咎者言六四有
聖賢之才若非時而進則爲小人所害今既能韜
光晦迹故得无咎也无譽者言六四既括結其囊
所以斂其才德則天下之美譽何由而至哉故曰
无咎无譽也象曰括囊无咎愼不害也者言六四
當君臣不交之時而能愼密而不出則小人雖有
殘賊之心而欲害之必不能及也
六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

義曰黃者中之色裳者下之飾蓋衣譬其君裳喻
其臣以六五居上卦之中而當公卿之位是能執
中道施美利而暢于四方故獲元大之吉也象曰
黃裳元吉文在中也者大凡五色備具謂之文今
六五能居中而施其美利自內及外自朝廷及天
下是得黃中之色而可以見四方之色也
上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也
義曰龍者陽之氣戰者戰敵之稱野者非龍之所
處言陰之爲物至微至柔積而不已至于彰著必
成堅氷蓋自履霜若能積其善杜其惡及其終則

有黃裳之大吉若不能杜其惡以至害于而家凶
于而國終有龍戰之災也夫姦臣賊子之爲心其
禍亂之萌包藏之久至此既不可遏滅之則必有
賢明之君起而誅討之然而以陽來勝陰不无相
傷故血玄黃也玄者天之色黃者地之色言上下
相傷之甚也象曰龍戰于野其道窮也者言自細
惡而不辨至于盛大以及于戰是其道之窮極也
用六利永貞象曰用六永貞以大終也
義曰此言六者陰之位自初至終皆有柔順之德
故曰用六然既柔順而不守其正則爲邪爲惡故

純用柔順則利在永長守其貞正則不失臣子之
道也象曰用六永貞以大終也者言既能用其柔
順又能永守貞正之道則是臣子能以大義而終
也
文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有
常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行
義曰此以下仲尼之文言釋坤之德也坤至柔而
動也剛者言坤之體用至柔待天之降氣然後生
成萬物之形質无不持載是其動則至剛也至靜
而德方者言地體凝靜不妄有所動待天之降氣

然後始發生萬物若天氣不降于下則凝結安靜
而其德至方至正不妄有所發也後得主而有常
者此釋文王之彖辭也凡爲人臣之道必待君倡
而後和君令而後從不敢居事之先則得所守而
不失臣子之常也含萬物而化光者此釋含弘光
大之義言地之道含養萬物其德弘厚而光大也
坤道其順乎承天而時行者此仲尼嘆美坤卦之
辭言坤道至柔至順承天之道順時而行之若春
則生秋則成是也以人事言之若臣奉君之命以
時而行之皆无不得其宜也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其
君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由
辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也
義曰此釋初六之爻辭也積善之家必有餘慶此
釋履霜之義因先發此文言君子之人不以小善
爲无益而不爲故積日累久至于大善延及于乃
子乃孫皆獲慶善之餘也故中庸曰舜其大孝也
歟德爲聖人尊爲天子富有四海之內宗廟饗之
子孫保之故大德必得其位必得其祿必得其名
必得其壽其言大舜自匹夫有一小善未嘗捨去

以至積爲大善而終享聖人之位流慶于後此積
善之慶也積不善之家必有餘殃者夫小人以小
惡爲无傷而弗去故積小惡以至大惡累小罪以
及大罪而終有殃禍加之于身以至乃子乃孫皆
受餘殃也臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故
其所由來者漸矣由辯之不早辯也者言君素寵
其臣父素寵其子寵而不已耳目之所狎習荏苒
凶惡以至包藏禍賊之心卒作弑君之朝弑父之
夕驟使然也蓋由積久漸漬而成其凶災也如此
由君之不早辯其臣父之不早辯其子故也易曰

履霜堅氷至蓋言順也者此先聖因履霜之戒故引上爻以結道言順者是言履霜而至堅氷由順而積至之也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

義曰此釋六二之爻辭也直其正也者言地之為道不為妄動必待天氣至而後發之故其德无有不正也方其義也者義宜也言地之為德四時之間生育萬物終始皆得其宜也君子敬以直內者凡人有忿怒之氣皆出于心之不敬故君子之人

既執直于內則必濟之以恭敬也以之事君而能恭敬其顏色內有執直不回之心則反覆之間皆合于道也義以方外者夫君子外有廉隅方正而立則邪不能入然而所行又能合其宜則于事无不通濟也夫直而不敬則傷于訐方正而不得其宜則傷于愎故君子直則必敬于內方則必合于外也敬義立而德不孤者言君子之人內直以敬外方以義則其德不孤也何則蓋君子既以敬義接于人則人亦以敬義反于已是不孤也直方大不習无不利則不疑其所行也者夫直而不邪正而謙恭義則與物无競方則凝重不躁如此既不假營習而无所不利則不須疑慮其所行而皆中于道也故曰不疑其所行也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

義曰此釋六三之爻辭也言為臣之道當內含章美之德以待君議論之所及詢謀之所至然後發已之素藴以贊行君之事業輔成君之教化及其有所成功則歸美其君而不敢自居其成功此所以盡為臣為子之分故曰陰雖有美含之以從王

事弗敢成也地道也妻道也臣道也者此先聖釋地之道因舉大綱而言之蓋凡為子當奉于父為弟當事于兄卑者當事于尊之類皆下奉上之道也地道无成而代有終也者言地之為德必待天之氣至然後發之以贊成天之生育之德是得其地道大終之義也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

義曰此釋六四之爻辭也天地變化若陽下交陰陰上交陽陰陽交通故能生成萬物而草木品類

皆得蕃昌猶如君臣之道交接則天下得其安也故曰天地變化草木蕃也天地閉賢人隱者言天地不交陰陽不通則草木枯槁而萬物衰滅猶君不交于臣臣不交于君君臣道塞則賢者退隱也蓋坤爲陰卦四本陰位又以陰居之是天地閉塞陰陽不交之時是猶君不交于臣而賢者退而自處也若于此不能退則爲小人之害也易曰括囊无咎无譽蓋言謹也者言賢者當此之時既能括結其囊而自處是能謹愼而遠害也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

義曰此釋六五之爻辭也黃者中之色居其中則通于四方之理言其黃則極于四方之色今六五之君子有此黃中之德故能通天下之物理也正位居體者言六五位極公相是得其正也而又執柔順之道以全臣子之節是居其體也美在其中而暢于四支發于事業美之至也者言六五正居公相之位內總百揆外統九州牧伯而又作樂以興天下之和制禮以正天下之序施刑以懲天下之惡爲政以正天下之治是皆內含章美之道以通暢于四支開發天下之事業如此是文明章美之極至者也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

義曰此釋上六之爻辭也言其疑者蓋其始不杜凶惡之漸以至于極盛則疑忌之心生而僭竊禍亂之事作以至見侵于陽而陽與之戰也爲其嫌于无陽也故稱龍焉者此坤六爻皆陰故无陽龍陽也此稱之者蓋言陰至于此既已極盛則是至

于建子之月必有一陽之生以消退羣陰使之不能有爲也猶如亂臣賊子爲惡已甚則必有剛明之君子興之戰而滅之也此蓋聖人不容陰之過盛故稱龍以存戒也猶未離其類也故稱血焉者言陽微陰盛以至相敵然而陰雖至極猶不能離其陰類故雖見敵于陽但稱血也猶臣雖盛極見侵于君猶不能離臣之分也夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃者玄天之色黃地之色以其上下相敵必有相傷故玄黃之色錯雜于其間然陰雖至盛終不能勝于陽猶臣之道惡雖至盛亦終不

能有其成也此皆聖人存戒于人君言于履霜之時則必察其臣之所爲而進退之故至此可无龍戰之事也

安定先生周易口義上經卷第一

安定先生周易口義上經卷第二

睢州　湯　斌
吉水　李振裕　同較
繁昌　丁德明監梓

屯

☳☵ 震下坎上 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

義曰此文王所作之卦名也文王既定乾坤二卦于前以明天地之道又以震坎二象畫爲六位以次于後名之曰屯屯者屯難之名天地始交而生物之時也夫天地氣交而生萬物萬物始生必至艱而多難由艱難而後生成盈天地之間亦猶君臣之道始交將以共定天下亦必先艱難而後至

于昌盛如湯之于伊尹文武之于呂望其始交時皆有四方之多虞然後卒能共治天下是皆先艱而後通也然萬物始生多難何以見之試以草木言之當句萌甲拆之時其體弱而未成日曝之則槁必雨以潤之雨久反害是始生多難可知也君臣倡治豈无難哉然屯有二義一爲屯難剛柔始交而難生是也二爲盈序卦云有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也是爲二義以人事言之自古聖賢未有不由險

難成名若文王囚羑里周公攝政有管蔡之流言仲尼厄于陳畏于匡拔樹于宋削跡于魯孟軻有臧倉之困齊梁之君以為迂闊是皆出于險難而後能興事業于當時或垂名教于後世是以君子之人將欲立功立事不可以時屯而不往世難而不行雖小人之謗毀傾險安損君子之道哉且君子之道獨立不懼而行若終屯而不行乃生靈之不幸耳小人何能掩我哉唯君子能獨歷險阻艱難然後可以成名此聖人明卦之深教也元亨利貞者此屯之四德亦天地之四德也注疏以為劣

于乾非也蓋陰陽之始交必有屯難萬物由屯難而後生如春之時則勾萌必達元之德也夏之時則物生而大通亨之德也秋之時漸而成之利之德也既生既通既成而又于冬幹了之貞之德也是屯之四德亦乾坤之四德也以人事言之則君臣始交而定難難定而後仁德著故楊子曰亂不極則德不形是其拯天下之大危解天下之倒懸出民于塗炭由于難而後仁著也此元之德也天下既定必得禮以總制之使君臣父子兄弟夫婦尊卑上下之分不相錯亂此亨之德也天下既定人倫既序然後保合太和而各得其宜一歸于貞此利貞之德也勿用有攸往者此以下專以人事言之屯難之世天下未定萬民未安不可重為煩擾之事以而擾之若復往而擾之是益屯也必在省其刑罰措其甲兵輕其徭役薄其稅斂以安息之可也利建侯者夫天下始定民方息肩于困難一人不能獨治政教不能徧及必建侯分守使之行上之號令布上之德教以各治一國之民則幽僻遠陋之地无不被其澤故屯難可以寧生民可以定也

象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

義曰此以下先聖釋文王彖辭之辭也言謂之屯者是天地剛柔二氣始交萬物始生則必有其難也若君臣始交萬物始定則亦必有難也動乎險中大亨貞者此以上下二體言之也震為動而下坎為險而上是動于險中也屯之初動而不已故得大通言聖人創業初在險難而教化未濟故于此動乎險中而不已則出乎險中而施元亨利貞之四德以濟天下之民也大亨貞者釋四德也不

言利者蓋聖人于乾坤二卦旣備言四德故于諸卦有四德者皆略而不舉也雷雨之動滿盈者此聖人重釋亨貞之義也言屯者盈也陰陽始交則有雷雨之澤以生成萬物而使盈滿于天地之間若君臣始交以德澤布于天下使天下之人皆被其賜而至于盈盛也天造草昧宜建侯而不寧者草草創也昧冥昧也夫天之營造萬物於草創冥昧之時在聖人則當興創天下之事然教化未備人民冥昧而未通以聖人一己不能獨治必分建邦國之諸侯以撫綏其民是聖人于此之時豈得

安寧而遑暇宜急急以治屯也

象曰雲雷屯君子以經綸

義曰此先聖大象之辭也言雲而不言雨者蓋雲者畜雨將降之時也故又有雷動于下將興雨澤以蘇天下之民物是天地經綸之始也故君子法此之象當屯難之世撥亂反正施教行化興天下之利除天下之害以經綸當世之務也

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

義曰磐桓者不進之貌言初九居屯難之初天下方定不可煩擾于民故磐桓然不遽而進然身雖磐桓而其志在經綸天下不失其正也利建侯者以其天下至廣不能獨治況當屯難之世生民方定必須封建聖賢之諸侯以康天下之難者也象曰志行正也者此先聖象辭言身雖不進然志在經綸天下所行不失其正故也以貴下賤大得民也者此言初九以一陽居衆陰之下是以崇貴而謙處于下屈己而就卑者也故身能禮下賢善而民心莫不歸之

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十

年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

義曰屯難也邅廻也如語辭也言六二與九五爲正應而下乘初九之剛欲乘馬而行往應于五則以其難在于初故邅廻班旋而不敢進也匪寇婚媾者寇謂初也言六二若非初九爲寇于已也則上與五爲婚媾矣女子貞不字十年乃字者女子以陰言之未有所從者也蓋此六二以陰居陰正也處下卦之中中也六二能居中得正不以初九爲寇于已而下從之是女子能守正不變不爲初之愛字者也十年乃字者十年乃天地之終數也

數終則反常難釋則亨來是以中正之女至此十年難極則可以受九五之愛字也象曰六二之難乘剛也者言六二所以邅廻班旋乘馬而不敢進者蓋以柔之質而乘初九之剛也十年乃字反常也者言于十年難終之後得從九五之應是反得常道也此爻施之人事猶君子守正專應不妄有所從者也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

義曰即就也虞虞人也以取獵者之欲就其鹿而

无虞人導之鹿不可得也夫六三以陰居陽本失正也夫人之不正則雖君子能博施者亦不愛上已矣上又无應若往求于五五也其膏自與二爲應必不見納若下求于初初又有六四之應則是以不正而妄動上下皆不獲其安故君子立身處世則必內畜其德外絜其行而存心乎聖賢自任以天下生靈之重不爲躁進妄動必待時之所推君子之援引以爲先容則位可得而道可行也今以不正之質而又不畜其德不絜其行但以躁進妄動爲心而又无君子之援是其往必无所得也故若欲就其鹿无虞人援引度其可否則鹿必不可得而徒入于林中而已何所獲哉君子幾不如舍往吝者註疏謂幾爲語辭非也蓋幾者有理而未形者也君子之人能知之先見知微知彰度其所然正身而動知其進退无所適而又无其援必不利矣則不如舍之是能豫決其可否知幾之君子也若不能如是而務爲躁進必取其悔吝也象曰即鹿无虞以從禽也者凡飛走可擒獲者皆謂之禽故曲禮曰猩猩能言不離禽獸又書云无禽荒者皆可擒取之義也六三雖欲即鹿從禽然而

无虞人以度其可否雖有鹿亦不可得也鹿即喻于祿則利之謂也君子舍之往吝窮也者此聖人爲妄求躁動之戒也故繫辭云君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與而傷之者至矣今六三居屯難而求進是危以動也非應而往是懼以語也以无虞而求鹿是无交而求也如此而往則速其悔吝困窮可知矣

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明

也
義曰此一爻誠可謂知幾之君子也然雖與初九爲正應而二近于初疑其與初相得而隔已之路故乘馬班旋而不敢進也然已守正而无求于陽故待初九之來求于已以爲婚媾然後往而應之則獲吉而无所不利也若君子雖懷才蘊德有聖賢之事業然亦不可以已而求人必待其人再三見求于已而往則道可行言可從也故伊尹耕于有莘之野由湯三聘而後往以堯舜之道覺天下之民是也象曰求而往明也者言六四居其正而

能知其幾性脩智明不爲妄動必待人求于已然後往而應之果非君子性脩智明其能與于此乎

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

義曰凡爲人君之道當如天之造物雲行雨施滿盈天下使萬物无不被其澤則可也書曰无偏无黨王道蕩蕩此爲君者所當然也今九五據至尊之位而反屯難其膏澤專應在二不及于衆是但能煦煦之仁孑孑之義私已之親偏已之應若施之一家則可以澤一家若施之一國則可以澤一國若施之天下則无以濟是恩澤不及于廣遠使天下之人无以慰其望是以小貞則吉而大貞則凶也是所施膏澤不至光大也可知故象曰施未光也

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

義曰此言上六處一卦之上最居屯難之極欲應于五五屯其膏而无所告也因若鰥寡孤獨失職之民不得其所而罹于塗炭之中无所告愬者也五既澤不及于已三又失其正應故乘馬班旋而不得進泣血相續而无所愬也象曰泣血漣如何可長也者此先聖之微旨非謂上六也蓋責其爲

君臣之道也夫人君者不欲一夫有失其所一物不遂其性爲人臣者又當佐君力行之今人見赤子墜井自井親戚皆將匍匐而救之況爲民之父母豈可使斯民有此屯難之事泣血漣如而无所告哉是不可使之長如此也是不可長者蓋責其爲君臣之道也此先聖之微旨然自古以來獨伊尹可能當此也

蒙

䷃ 坎下艮上 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

義曰蒙卽蒙昧之稱也凡義理有未通性識有未明皆謂之蒙所以次于屯者按序卦云屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙又曰蒙者物之稚也言若人之幼稚其心未有所知故曰蒙也蒙亨者言蒙昧之人其性不通其志不明必得賢明之人舉其大端以開發之則其心稍通通而不已遂至大通亦若民之生雖懵然无所知冥然无所明必得在上賢明之君善教化之教化之不已則知禮義而至于大通故曰蒙亨也匪我求童蒙童蒙求我者我謂賢明老成之人也言非是賢明老成

之人往求童蒙者而告之蓋是童蒙之人其性不明其志不通思其開釋而來求于我我則告之亦若賢明之君非是已欲自求于民而治之蓋其民无知不能自治思欲開發暗昧之心以求于已則已然後居其位明教化以導之是以古之聖賢在上者其處心積慮非樂居于權位好處于富貴蓋民來求治于我我當治之亦以天之生民蚩蚩者衆无所知識須得聖賢之人以治之以堯舜居之而不爲樂者是聖人之本心也初筮告再三瀆瀆則不告者筮所以決疑也言童蒙之人不能自明

志有所疑來决于已則已舉其大端一理以明告之而蒙者必當精思其可否深慮其善惡然後可以大通其志若或不思不慮而其性不達以至于再于三求告于老成之人則其事煩而瀆亂矣既已瀆亂則老成之人不復告之矣故仲尼曰舉一隅不以三隅反則吾不復之矣故古之時有朴作教刑以至蒙昧之人論之而不思告之而不慮則有榎朴夏楚之刑以戒之亦如蒙昧之民未治至在位者也聖賢之人在上則道之以教化漸之以禮義有或不能以自通以至反善趨惡瀆上之化

故古之時有明于五刑以弼五教以正之是言再三瀆亂則不復告之而有懲戒之刑也利貞者此言亨蒙之道當利以正也故先聖曰子帥以正孰敢不正言必以正道開發于人也

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

義曰艮爲止爲山坎爲險爲水山之下有險窒塞而不通則是蒙之象也夫木之性无不下導之則爲江爲海止之則爲潢爲汀今止而未決是其有

蒙之義也蒙亨以亨行時中也者言蒙昧之人質
性既未明而賢明老成之人必以一理而決之使
其由稍通以至于大通如此是以亨通而行皆得
時之中也匪我求童蒙童蒙求我志應也者言非
賢明老成之人求于童蒙之人蓋當蒙之人來求
決于賢明老成之人也既來求決則賢明老成之
人當告以善道是上下之志相為合應也再三瀆
瀆則不告瀆蒙也者言蒙昧之人既來求決于賢
明之人賢明者但開發一隅而告之其蒙者既得
賢明之告必當思慮之自一隅以至于三隅然後

可通也今若不思不慮以至于再于三而瀆問于
賢明之人則賢明之人不復告之以其不能思慮
而自瀆亂于蒙者也孔子曰學而不思則罔是也
初筮告以剛中也者剛中謂九二也言九二以剛
明之德而居中是能以剛中之德而發其蒙昧者
也蒙以養正聖功也者此言聖賢外能發蒙其德
而內養其正性至誠不息以育其德是其聖賢之
功也此正今時說之義始卷懷其才德而終存心
于天下後世俾民不知蒙晦養正之意乃退身于
山林是豈聖賢之功乎

象曰山下出泉蒙君子以果行育德
義曰言泉之始發于山下未有所之則必待決導
之然後流注而至為江為海于未決之前雖出于
山之下而未有所適是蒙之象也君子以果行育
德者言君子之人則當果決其行而力學審思彊
問篤行使其性明志通又且養育其德以脩其志
使其道之大成至于聖賢而後已然後發其所育
以教化于人也
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑
人以正法也

義曰據此一爻注疏之解以為初六在屯難之後
居蒙昧之初不能自明而上得九二之陽以照于
已遂發其蒙蒙昧既發則志遂明于事而无所疑
可以用刑于人或箴其罪无所不當也今則不取
蓋此一爻乃亨蒙之法也初六居蒙之初久在蒙
昧不能通明必得在上聖賢之君申嚴其號令設
張其教化以開示之使得其曉晤故曰發蒙也若
其性識至昧雖得號令教化開發之而尚不通曉
于心反善遷惡犯君之教化則賢明之君當用刑
罰以決正之故曰利用刑人也然又其間久在蒙

昧之時不知禮義不知教化過而爲之以至遭桎梏之苦始曉悟而自悔則聖賢之君又當肆赦之書云舊染汚俗咸與惟新是也故曰用說桎梏也以往吝者言凡刑法者小懲而大戒刑一而勸百使天下之人皆遷善而遠罪是不得已而用之也語曰上失其道民散久矣雖得其情則哀矜而勿喜也不可恃已之勢肆已之威快已之欲用之以往无有休已則自取悔吝也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

義曰初六發蒙蒙之小者也上九擊蒙蒙之大者

也而餘四爻皆陰柔之質惟此九二以剛明之德居下卦之中是居得其中者也夫剛則能斷天下之事明則能察天下之微有剛明中正之德則天下之賢不肖者皆從而歸之天下之蒙昧之人皆樂而求之而已能包容无所不納故曰包蒙吉納婦吉者婦所以助已而成治也以上下三爻皆陰柔之質故稱婦也然其中必有賢者能者而九二又能納之以助于已若言九二居人臣之位正應于五五爲至尊而以柔順之質專委于二苟天子之重任掌天下之繁務其責至重雖有剛明之德亦不能獨當之必在廣納天下之賢才以相輔助然後可以成治也故云納婦吉也子克家者言有包蒙納婦之吉施之人子則可以幹父之事而克集一家之治施之人臣則可以幹君之命而克成天下之治也故曰子克家象曰子克家剛柔接也者言六五與九二爲正應上以柔順而接于下父之慈也下以剛明而奉于上子之孝也父子之義相交則家道成也君臣之義相交則天下治也是六五之君能以柔順之道下委于九二之臣九二之臣能以剛明之德上奉其六五之君是則剛柔相接而克成其治也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

義曰金夫者剛陽之人也六三以陰柔而居陽位本不正也以不正之女不能順守婦道比近九二剛陽之人故起躁求之心而欲遽從之是不有其躬非清潔之行故聖人戒之曰勿用取此六三不正之女也无攸利者言六三之女以不正之質而從于剛夫則必蠱其一家之事亦猶不正之臣以此道而事君必害其天下之治復何有所利哉象

日勿用取女行不順也者先聖所以言勿用取此女者以其不正之質而又躁求于金夫不待夫見求而自遽應之是行不順也

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

義曰六四以陰柔之質居蒙昧之世又處陰之位上既遠上九之陽下又遠九二之陽在二陰之間无陽以發明于己困于蒙暗不得通達故有悔吝是以自古聖賢未有不自擇師取友親仁善鄰以成者也故子貢問爲仁于仲尼仲尼荅曰工欲善其事必先利其器居是邦也事其大夫之賢者友

其士之仁者夫賢者事之仁者友之以相訓導以相琢磨未有不成其道業者果能此道則雖愚必明雖弱必强則自小賢以至于大賢自大賢以至于聖人也故孔子又曰里仁爲美擇不處仁焉得智言人之所居必擇仁者之里而處之觀其動作必中于道觀其言語必中于義出入游處日漸月摩雖有凶子頑弟未有不幸而至于善者又若孟子之母三徙其居而卒使其子爲萬世之大賢是由母能親仁善鄰之力也今六四不能親仁善鄰故至于困窮而有悔吝也宜矣象曰困蒙之吝獨遠實也者夫陽主生物故爲實今六四既遠上下之剛陽至于困窮而有悔吝是遠于陽實故曰獨遠實也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

義曰六五陰柔之質而居陽位至尊之極也內有剛德可以通天下之志外示柔順足以專任臣之道故獲童蒙之吉非六五柔順之德无以委任九二剛明之臣非九二剛明之才无以當六五委任之重故此能專權委寄所謂勞于求賢逸于任使不勞聰明垂拱而自治者也象曰童蒙之吉順以巽也者以陰柔居至尊是順也能專任于賢而以

柔接之是巽也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

義曰按初九是蒙之小者故曰利用刑人凡昧于理者皆謂之蒙若爲臣不盡臣之忠爲子不盡子之孝爲弟者當本于兄而反爲輕侮之事爲兄者所以友于弟而反爲傷虐之行爲士者所以守義明先王法則以正流俗而反爲偷薄之行爲農者所以力稼務本而反爲怠惰之事爲工者所以作

器用以利于人而反爲彫巧之弊爲商者所以通
濟有无而反爲侈靡之具是皆反于常理而蒙昧
之小者故用刑法以正之今上九乃是蒙之大者
若諸侯群臣所以佐天子而反爲叛逆之醜若夷
狄所以柔服于中國而反爲叛亂之孽罪深惡大
非五刑所能制必在興師動衆以征伐之故曰擊
蒙也不利爲寇者大兵凶器也戰危事也若逞其
凶器肆其危事以自寇于人往必不利故秦之始
皇漢之孝武隋之煬帝皆貪一時之欲將一已之
威窮兵黷武長征遠伐使天下之男死不得稼南

畝天下之女罷不得就蠶室而勞于餽餉流離四
郊以至老母弔其子幼婦哭其夫怨毒之氣徹于
骨髓愁痛之聲淪于腸胃此皆爲寇不利之明效
也言利禦寇者言征伐之事非務乎窮兵黷武蓋
在于禦難備害而已若三苗之民反道敗德而舜
征之葛伯有先祖之奉而不祀仇于乘之富而奪
人之餽餉湯始征之昆夷玁狁爲中夏之難而文
王討之管蔡因而周公誅之四夷交侵宣王伐
之此皆利于禦寇之明效也象曰利用禦寇上下
順也者古諸侯之叛逆四夷之不賓服人神之所

共怒也故聖人選兵簡將以擊之則上下之心无
不承順也中庸曰喜怒哀樂發而皆中節謂之和
若此可謂怒中其節也上下安得不順承之哉

需

乾下坎上 需有孚光亨貞吉利涉大川

義曰需訓爲須須待也需所以次于蒙者按序卦
云蒙者物之穉也物穉不可不養故受之以需需
者飲食之道也夫需又爲濡潤之義物在蒙穉必
得雲雨以濡潤之人在蒙穉必得飲食以濡潤之
以養成其體也謂之待者蓋卦之二體乾在下必

務上進既欲其進而又險在于上于是見險而止
猶君子以險難在前故待時而動不妄求進是須
待之義也有孚光亨者此指九五而言也故卦辭
或統論一卦以明其體或因一爻以明其德此需
是九五當其義故指而言之以明其德孚者由中
之信也光明也亨通也夫九五以陽明之德處至
尊之位有由中之信以待于物物亦以由中之信
接于已上下交相以至誠之道浹洽于天下其德
乃光明而亨通也故曰有孚光亨也貞吉者言九
五以陽居陽得正者也夫既有由中之信接于物

必須濟之以正乃獲其吉也若信而非正則入于邪僻故先聖云信近于義又曰子帥以正孰敢不正故曰貞吉然則此非止于九五人君之道獨當然若凡在位者能以正信之道接于下則下亦信之而從正也若父子之間以正信相接則不陷于不善朋友之間以正信相接則不陷于不義是凡爲人者有由中之信皆當正而行之乃得吉也然既以正信接于人而人亦以正信歸于已以此而濟大難何不利之有故曰利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

義曰需者濡潤飲食之謂也亦謂須待之義也險在前也者此以二體明之坎在上爲險乾在下務于上進而坎險在上是以待時而動不躁求妄進故曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣者此言雖險阻在前而下之三陽皆剛明至健之人必有欲進之心也然而既剛且健其進又不躁不妄因不陷溺于險難之中而其義不至困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也者此言九五之位有剛明之德居至尊之極以陽居陽是正也又在上卦之中是中也既內有由中之信而外得其正故得光明而亨通是處至尊之位而以中正者也利涉大川往有功也者言有光亨之德知其可進之時然後施已之道又本懷乾健之性以斯而往必有成功故曰往有功也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

義曰坎爲水爲雲乾爲天今坎在乾上是雲上于天也且雲者畜雨之具也今上于天是必反降雨澤于下也君子觀此需待之象以飲食養其身以

宴樂寧其神居義以俟命待時而後動也注疏之說以飲食宴樂謂童蒙既發盛德光亨无所爲而但飲食宴樂而已觀此則是教天下以逸豫爲心也非聖人之旨今則不取飲食者所以養身也宴樂者所以寧神也是亦樂天知命居易俟時耳故君子之于飲食非謂肥甘其口腹也孟子曰飲食之人无有失也則口腹豈適爲尺寸之膚哉君子之于宴樂非謂苟安其身也所以保其躬治其心明其性是君子樂天知命待天時之至也孟子曰仁義忠信樂善不倦此天爵也公卿大夫此人爵

也古之人脩其天爵而人爵從之今夫君子之待時也若農夫之趨于田也農者非不耕而可待其食也非務佚逸而可待四時之有成也必力勤于稼穡志專于耕耨然後春生之夏長之秋成冬藏之如不耕耨不播種則四時何有成哉君子之行時必須脩其仁義忠信之德然後可享其位伸其道也故曰君子以飲食宴樂

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

義曰郊者曠遠之地也按此卦坎在上為險乾在

下為健夫有剛健之德必欲上進今初九雖是剛健之質然而險難在前故見險而止待時而動戹窮而不悶樂天知命不務速進但需待其時遠難而已然所以于郊者郊最遠于水待之于此最遠難者也故曰需于郊也利用恒无咎者言居无位之地又處險難之下本有咎也然初九若能守其恒心不為困窮而易其節不以貧賤而渝其志相時之可否可進則進故得免其咎也象曰需于郊不犯難行也者言此初九能見險待時于遠郊之地是不犯冒險難而行也利用恒无咎未失常也者言俟時而動不犯難行者乃有常之君子也故中庸曰君子居易以俟命小人行險以徼倖言君子雖居貧賤而但守平易之心不妄動不躁進俟時而已小人則務險詖其行以徼恩倖今初九能守常不變是君子所為也

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

義曰沙者近于水亦平易之地焉按六四為險難之初三最近之初最遠之而二居遠近之間以陽居中內有剛明之德而處得其中但守平易之心

需于沙而已小有言終吉者言九二將近于難者也夫險難者小人陰險之行也已以君子之道守其中正不與小人苟合則小人與讒搆之言以謗于已然九二動以剛德行以中道不顧流俗之毀譽雖有小人讒搆之言終不能為害于已故曰需于沙小有言終吉也象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也者衍寬衍也言九二所以需待于沙者以中有寬衍之德而居中也夫小人之言也如犬之猜猜焉吠其聲者有之吠其形者有之安能為君子之害故九二雖有小人之言將害于已

然而終不能害之自獲其吉也
九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致
寇敬慎不敗也
義曰上卦坎爲險又爲水六四在險之初而三
最近之夫泥之爲物最近于水者也此九三去難
最迫故曰需于泥也致寇至者六四居險難之初
小人之行者也以小人之心毁壞正道恭害良民
讒譖君子者也則君子之人必在敬而遠之然九
三以剛陽君子之德而反不敬遠小人則已之道
何以著于天下又以至健之質務欲上進而最迫

于小人故致小人之爲寇也然九三以陽居陽雖
不及中且履正者也以至正之道又内謹其心外
慎其事則爲寇之小人終不能陷于已象曰需于
泥災在外也者易中凡上卦爲外下卦爲内今九
三雖進而至此然尚未入于難但迫近六四是來
害已者在外也自我致寇敬慎不敗也者言寇之
欲來皆由已之欲進而自迫之也然君子所行必
中道所爲必中節使無毫髮之差則小人不能窺
伺而起害也今既至此則固宜恭敬謹慎其所爲
則小人終亦不能克勝也故曰敬慎不敗也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也
義曰血者傷之謂穴者所居之地也夫乾之爲體
本在於上今卦反在于下三陽皆欲上進復其本
位六四以小人陰險之質居險之初而窒塞其中
然下之三陽以至健之德俟時而動至此皆引類
而進六四雖始欲拒其進妨其路然觀衆賢之來
其勢度已之力必不能退故退而避之則始獲安
居如欲止而不使之進是必致衆賢之所害自待
其傷故曰需于血也出自穴者言若能度已之力
不能禦則退其所居而不敢妨衆賢之進如此則

庶可以免害也象曰順以聽也者夫小人不能與
君子敵今三陽上進已必柔順以聽從其所命也
九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也
義曰注疏之解謂需之所須須于天位何所復需
需于酒食以宴樂而已若此則是教人以體逸爲
心耳无足爲法夫自古聖帝賢王雖當平治未敢
怠于喪亂危亾及匹夫匹婦之失所者夕思晝行
以濟于天下安敢自怡于安逸哉蓋九五以中正
之德居至尊之位而息于險難又以由中之信待
于物則天下之賢者樂從之賢者既樂從之則必

養之故需于酒食所以待賢也亦所以養身也賢人既養則天下之賢皆引類而歸之身既安則可以暢仁義之道于天下故曰需于酒食既以酒食待天下之賢得其正則吉也故曰貞吉象曰以中正也者言九五居卦之中是以中也以陽居陽是以正也既有中正之德于是用酒食以待賢所以獲吉者也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

義曰上六居一卦之極以陰柔之質乃復入于穴

以獲其安何則蓋六四退避不敢妨羣賢之路九五又能用酒食以待之賢者既以仕進不見害于已故得入于穴以安其居也有不速之客三人來敬之終吉者速召也言四五既使羣賢並進而上六又能柔而得安居故下之三陽君子皆不期而自應不召而自來然既以一陰而當三陽之應則是為其主也上六固當執柔順恭敬盡其禮而接納之如此則終得其吉也象曰雖不當位未大失也者言上六既當无位之地而能恭敬以接納三陽之君子是能來天下之賢者也位雖不當而有所過失然亦不至于大也何哉夫納賢好善優于天下天下之至美者也有此至美雖有過失又何大哉

訟

䷅ 坎下乾上 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

義曰按序卦云需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟然謂之訟者上下不和物情違戾所以致也有孚窒惕中吉者蓋孚者由中之信人所以興訟必有由中之信實于已而為他人之所窒塞

不得已而興訟蓋已直而彼曲已是而彼非其間情偽利害雖存則必具兩造以聽斷于在位之人然雖已有信實而為人之窒塞亦須恐懼戒慎而不敢自安則庶幾免于凶禍又中道而止則可以獲吉也終凶者言能兢懼中道而已則可也若于訟之時必欲終成而不已則聽訟之人必加之以鞭朴之刑重之以流竄之罪如此則是凶之道也利見大人者夫爭訟之所由興皆由情意之相違戾上下之不和因闘訟一生姦偽萬狀然刑獄之情至幽至隱必得大才大德之人以明斷其事則

情僞利害是非曲直可曉然而決矣何則蓋大人者才識明達智慮通曉雖幽隱纖芥皆能察辨之故訟者往求而決之宜矣不利涉大川者大川謂大險大難也凡歷險涉難必須物情相協志氣和同則可得而濟也今訟之時是其物情違忤而不相得欲濟涉險難必不可得何則以剛健在上坎險在下用剛健而涉坎險則愈入于深淵何利之有

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

義曰大凡在上者剛在下者柔則不至于不和在上者巽在下者險亦不至于爲訟今在上者既剛爲下者又險其訟必興故曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也者此言九二之爻也以訟之所由興由已有信實而爲人之所窒塞又能懼怵惕得中而止不敢終竟其事而獲其吉是惟九二以剛明之德而處得其中則能然也終凶訟不可成也者爲訟之道雖有理而見窒于人然亦不可久于其事若必欲成其事而終竟于訟則凶禍必及之也利見大人尚中正也者言九五之爻以剛明居中又處得其正獄訟之事皆可決之是善聽訟之主蓋所尚者中正而已不利涉大川入于淵也者大川謂大險大難也若以訟道入于大險大難則訟愈深也故曰入于淵淵即川之又深者也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

義曰天之運行則左旋而西水之流行則无不東流以天與水所行既相違悖則不相得是訟之象也君子之人當法此訟卦凡作一事必須謀其始

而圖其終使爭訟之端无由而起以之居一家與一事則皆謀慮其初使上下和睦而絕閨門之訟以之居一國凡造一事必須謀度其初使人民和同而絕一國之訟若此之類皆于其始慎慮之則忿爭辨訟自然可以息也故孔子曰聽訟吾猶人也必也使无訟乎其獄訟之事得明賢之人聽治之而又謀之在始則刑可期于无刑也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

義曰夫剛險相勝物情違戾故理有窒塞而事有

侵犯是以成訟也今此一爻以柔順之質居下卦之初其性柔順不好爲訟者也然應在九四九四以剛强而好訟來犯于已是以初六不得已而應之然訟之所由興在乎得理而已不可終竟其訟故曰不永所事小有言終吉者與訟之道若不務終其事則聽訟者亦必哀矜之雖然事理明辨亦須惕懼戒愼然後可以終得其吉今初六其性柔順不好辨訟雖小有忿爭之言又不終竟其事故終獲吉也象曰其辨明也者言雖小有辨訟之言且非已好蓋九四來侵于已其理自可明矣

九二不克訟歸而逋其邑人三百戸无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

義曰克者能勝之辭據彖辭言訟上剛下險則好訟之人也今九二以剛强之質又居坎險之中好爲其訟而上敵于九五然九五居至尊之位而行得其正今九二以非理訟之是下訟于上少訟于長卑訟于尊賤訟于貴此而行訟何由勝故曰不克訟也歸而逋者九二既不克訟若不退歸而逋竄則禍必及之矣其邑人三百戸无眚者言訟不克勝而逋逃若反據其强盛之國則是復有敵上

之意故退避于至小之邑而止三百之戸則可以免其災眚三百戸即周禮司徒所謂通十爲成成一百井三百家革車一乘士十人徒二十人之邑是其邑之至小者也象曰自下訟上患至掇也者掇拾取之辭也自外來謂之災自已召謂之眚此先聖因象而戒之言凡人以下而訟上至于逋逃蓋自掇取其患害也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

義曰六三以陰柔之質居坎險之終其性和同不犯于物然而上應于上九上九之性剛暴乃來訟于已已不與之辨爭故衆人莫克傾覆時君不爲憎忿所以保全舊德是所食爵祿不爲上九之侵奪也故曰食舊德貞厲者言本亦失正而又介二陽之間雖得食其舊德于正道言之亦危厲也終吉者言此六三雖有危厲然已不好辨訟能以順從于上故終得吉也或從王事无成者言六三居一卦之下體柔而不敢上雖有訟于已而已能順之不爲之辨是以終爲在上之信任而人委之以事及其成功而且不自恃其力又不敢居其成但

從王事守其本位本祿而已故獲其吉也
九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也
義曰九四以剛暴之性與物不和好爲爭訟者也而初六爲已正應已以非理訟之然初能以陰柔之質不與物競雖爲九四見陵而自能辨明故四于此不能勝之也故曰不克訟也復即命渝安貞吉者即就也渝變也言九四以非理訟于初既不能勝則當反就其好而變爭訟之命故可安靜守正而獲吉也然而九二九四皆不克訟二乃逋四

乃吉何也蓋二者以下訟上以卑訟尊于義不可是以懼而逋竄不敢據其强邑然後始可免眚此九四者以上訟下雖爲不可然能反其所好變其所訟改前之非從今之是此所以獲吉也象曰復即命渝安貞不失也者九四既復即其命變其前非脩其正應之道守其安貞之德復何有所失也
九五訟元吉象曰訟元吉以中正也
義曰九五以剛明之德居至尊之位爲訟之主者也以陽居陽故所行者止而无過與不及皆得中道而内有剛明之才則无所偏黨臨事果斷以此爲聽訟之主則可察天下幽隱之情決天下寃枉之獄也然以居中得正又能決斷无私以此數德故獲元大之吉也
上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也
義曰上九以剛陽之性居訟之極而下有六三之應六三又柔順而不與物爭故此上九訟而能勝也乃有鞶帶之錫夫鞶帶者寵異之服也且上之賜必以禮下之受必以功此古之常道今上九以爭訟忿競而受其寵異之服則是賜之不以禮受

之不以功其爲愧耻可知矣故于終朝之間三褫之而不能自安也褫云者爲褫奪之褫又爲耻辱之耻蓋受之不當其分則必反覆褫奪而不自安也何哉至如有虞之時所賜皆以禮所受皆以功以至九官尚相遜而不敢當其所賜况今上九乃因爭訟而受此寵異之服則褫不亦宜乎象曰以訟受服亦不足敬也者言凡授受賜予有差過其分則君子且不敢當是恐貽其羞辱也今上九以訟而當其厚賜何足敬尚之哉
師

☷☵ 坎下坤上 師貞丈人吉无咎

義曰按序卦云訟必有衆起故受之以師師者衆也師貞丈人吉无咎者丈長也丈人者言能以法度長于人也語曰杖者出斯出矣是長之謂也夫興師動衆其賞罰號令必一賞罰號令既一則羣聽不惑衆心皆歸則天下之人合志畢慮同心戮力可以立大功于天下也此乃長于帥師以中行者是也若賞罰號令出于二三則羣聽必惑衆心无所適從而上下違背離心離德則兵戰之功无由而成也故師或輿尸大无功者是也然師卦之中最得其正者唯九二而已然此一卦五陰一陽

而九二獨以剛陽之德居得其中爲六五之委任是將之有材有德而又有其權位者也如是則可以興師動衆而不失其將兵之道以役天下之人使皆同心戮力悅從于上而无怨望者也然須吉而无咎者夫兵之所動生靈之性命社稷之安危皆繫之若一失其機一失其道則血肉生靈板蕩天下其爲禍不細矣故在將兵者以恩威兼濟而協民之心合民之力而使不失其機變不失其威權必致成功大吉然後可以无咎也故曰師貞丈人吉无咎夫所謂丈人者莊嚴之稱言必須以威猛剛強然後可以陳師鞠旅而役毒師衆此未盡其旨何則凡用兵之道必剛柔相濟恩威相須然後可以撥難成功或第莊嚴其色悚其威貌夫何益哉

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

義曰師者衆之稱貞者正之謂故曰師衆也貞正也此言丈人獲吉者蓋能以法令長于人統其衆帥其民使天下之人皆同心戮力而歸正則其丈長之人如此而可以王天下矣凡言王者天下

之所歸于己者也即湯武之兵戢亂而王是也剛中而應者此指九二而言也言九二以剛陽之德而處得其中正上應于六五之君爲六五之君所委任是以居于中正有將帥之才也其體剛陽剛陽則明斷有將帥之德也而又爲五所注意有將帥之任也故能興師動衆使天下之民畢從之也何哉蓋將兵之道若剛而不中則失于暴暴必傷物明而不中則失于太察太察則不能容民而士不附皆失所以將兵之道也故此有中正之德有

剛明之才又爲君之所寵任兼此數長故可以成必戰之功而協從于天下也行險而順者此據二體而言也坎爲險坤爲順以與師之道天下之至險也何哉夫兵凶器也戰危事也其征伐一出則安危隨之豈非至險乎然而行此危險之事必須順于物理協于民心然後得爲師之道也以此毒天下而民從之吉者此言以剛中之才德役使天下之民而民皆悅隨乃得其吉既得其吉何過咎之有故曰又何咎矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

義曰坎爲水坤爲地以地至博厚而水行其中无所不容此師卦之象也君子法此師卦之象包容其民畜聚其衆是得爲師之道也故將驅民于兵戰則必須以恩信而懷結之以仁義而畜養之及其臨事而使則人之從也雖死而不怨故曰君子以容民畜衆

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

義曰師衆也律法也言行師之道役其羣衆在乎事始未必盡從故或勇或怯或逆或順如此則宜何爲須在將兵者必有法律以制之使進者必進退者必退然又不可失其威嚴蓋戰鬬之事動驅民於死亾非如此則莫可爲之統率也故初六者居卦之下爲出師之始必當用之以道制之以威動靜之間不可一失其法律也否臧凶者否不也臧善也言爲將統衆于一動一止之間捨法律則不可苟不以法律則行伍无以齊一衆心无所適從故雖偶有一策能屈于人能勝其敵是皆一時之幸然于長久之策終至于凶也故象所謂失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

義曰夫九二以剛陽居下卦之中爲六五柔順之君之所信任是用剛而不失其威嚴居中而所行无過无不及而又有權有位可以出奇策立功立事于國家者也何則大將兵統衆柔而无剛則失于怯懦而不能斷剛不居中則過不及皆有之既剛而中苟不見任于君則雖有胸中之奇萬全之策无所施也今九二于此數事皆備有之故統兵出征必立其功是能以中而獲吉也无咎者夫兵者國家之大事社稷之安危生民之性命所繫苟

一失其道咎莫大焉必復其吉然後可以无咎也故曰在師中吉无咎王三錫命者言九二既爲六五之信任是其有才有德而又承其權位而行中道不失爲師之善也故王者再三錫其命所謂三錫者一命受爵再命受服三命受車馬也然九二所以致其賜者蓋人君以忠良難偶才不易得又況于不常之事而立不常之功故所以稠厚其賜也象曰在師中吉承天寵也者言九二以剛陽居中然能在師旅之間成立其功蓋應于五而六五能信任之使已之才德可以運籌决勝扶衛社稷

是能上承天寵然也王三錫命懷萬邦也者此又言承上王再三之錫命者蓋由得將之才德備而盡所以用兵之道以卦體終始六爻獨此九二有剛中之德爲師之主上下莫不歸之是有懷萬邦之象也

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

義曰輿衆也尸主也六三居下卦之極以陰居陽失位不正之人也以六三而行師之時是不能專一號令紛揉羣聽在衆皆得以主之也以此而行則凶可知矣象曰大无功也者此言出軍行師其動作必以律進退必以法精練士卒整一行伍或天時不得或地利不順以至无功而敗于敵又況六三以不正之陰柔使號令二三而衆得主之則是大无功者也

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

義曰次止也按春秋莊二年冬公次于滑八年師次于郎以俟陳人蔡人是皆次者次之義也夫師必尚右右者陰也陰主于殺左者陽也陽主于生今六四不右而左次之是止而不進之義也既不進則是志不在于殺者也何則夫六四以陰柔之

質本无剛嚴果斷之德不能成戰陣之功但次止其兵而无肅殺之意以此而行則是量時度力不蹈于禍難无功于大事止務保全而免其凶咎而已矣象曰左次无咎未失常也者言六四雖不能統衆成戰陣之功而次止其師然亦不失其常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

義曰夫田野之有禽則是害苗稼固當獵取之天下有姦宄之人則是犯上之命固當征討之蓋姦臣賊子雖治平之世亦不能无但在上之人郎時

誅之不可使滋蔓其牙蘖必務翦除而淸其亂也是如田之有禽必傷害苗稼固獵而去之可也利執言无咎者夫兵者凶器聖王不得已而用之用之者所以誅不廷而討不軌也然而征討之事聖人固不當親往之所利者但執彼之不順之言遣將而征討之可也以此而行于義自得其无咎矣長子帥師者夫長子止言九二之爻也言九二有剛明之才中正之德能統一師衆又爲六五所委任故能帥其衆同心戮力以赴難然後獲其成功也是長子帥師之效也弟子輿尸貞凶者弟子止

謂衆陰之爻也輿衆也尸主也夫統兵率衆必使號令齊一法律中正然後能成戰陣之功或任以柔弱之質而復衆主其兵號令賞罰出于二三以至衆有離叛之心又不能成戰陣之功以正道則凶也

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

義曰夫初六者行師之始也當以法律而用之今上六居用師之終當功之際是大君有賞賜之命也故曰大君有命開國承家者功大則開建一國

以爲之諸侯也功小則承一家以爲卿大夫也小人勿用者夫兵家之道動以萬數故所任之人或以勇力或以謀智是必有小人厠于其間未必皆賢也是以成功之後居上者論功定賞差次其秩必審其可用不可用若是賢人君子運謀智而決勝者則當封之公侯爵之卿大夫可也蓋君子雖獲大功而无矜伐之心雖位尊權重又无驕慢之志寵盛則益恭爵崇則愈謹者也若小人得一小功則希其大賞使之在高位必生驕慢驕慢生則覬覦之心熾是堅冰之漸所由來矣然則小人宜

如何而置之錫之金帛厚之田宅可也若賞之以大位則不可也以是庶可絕覬覦而窒禍階也是故漢之高祖以韓彭英盧之輩而王天下及其賞功則封之列國授之大權然其終亦不免叛逆之禍而幾至于喪亂也後光武中興有天下雖臣有大勳大功亦但賜之金帛土田而已此誠英斷睿哲淺謀遠慮先天下之禍亂而思之合聖人之微意得小人勿用之深旨者也聖人于此切戒之言勿用此小人居于大位若其用之必至于亂邦也

比

䷇坤下坎上比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

義曰比者相親比之義也比吉者言所以得吉蓋上下順從衆心和睦衆心和睦則禍害不生故由此而得吉也原筮元永貞无咎者原究也筮者決疑之物也元善之長也貞正也言人之所相親比不可不慎也若所比之人善則爲吉爲美也若所比之人惡則爲凶爲禍也故當原究其情性筮決其善惡必須有元善之德永長而不變守正而不回有此三德故可親附之獲其吉而得无咎也苟三德不備者未盡所以相親附之道也則凶咎將

至焉是以君子之人居官則親其同僚爲士則親其朋友以至閭里則親其賢善之人如此則皆可以獲其无咎也不寧方來者寧安也方將也言有此元永貞三德之人爲比之主則人將親比之然後獲其安也是以天下之人其有不安者有不得所者率將輔從于賢善之人則此相親比者无不獲其利而无不得其所從也後夫凶者言在上爲比之主能使天下之人皆悅而來親比然天下之人既至親比其有後至而不從者則必爲居上之人所誅戮也是終自取其凶咎也故昔夏禹會于塗山執玉帛者萬國獨防風恃強而後至爲夏禹之所戮此其後夫凶之驗也

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

義曰比吉者此統明比卦之義言人之所以相附近由其志意符契而无所相違以是爲比故獲其吉也比輔也者言人之所來比于上由其有元永貞三德之人爲比之主以是天下之人皆悅隨依輔之也下順從也者言此比之卦惟九五一爻以剛陽之德而居尊位爲比之主使下之衆陰皆來

親附而順從是蓋居上者有德以率服之然也原筮元永貞无咎以剛中也者言九五所以爲天下之人來比附而无咎者蓋其以剛陽之德居上卦之中故也不寧方來上下應也者言九五以剛陽之德居于尊位上下衆陰皆親附于己至于不寧之人罔不來應也後夫凶其道窮也者親比之時已獨後人是比道已窮其凶也不亦宜乎

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

義曰坤下地也坎上水也且地得水則潤澤水得地則安流今地上有水乃合和親比之象也先王

以建萬國親諸侯者言比之大莫大于建國親侯是以先王法此象建萬國使相親附其諸侯使之和協然後天下四方皆可以使之親比也且諸卦言君子而此獨言先王者蓋建國親侯莫非天子之事也故止言先王比能君臨天下愛萬民通謂之君子又諸卦或言后者天子諸侯之通稱也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有它吉也

義曰凡親比之道貴心无係應光大其志來者見納則得爲比之道也今初六處比卦之初以柔順

之質而上无專應是有由中之信行親比之道自然不蹈于咎過者也有孚盈缶者缶即素質之器也凡親比之人苟无由中之信雖豐其禮盛其器以接于物終无有信之者今以至約之禮至儉之器也然此初六本有至信發之于中以接于物雖此質素之器以其信而盈溢之則合于親比之道所以獲吉也故左傳曰苟有明信澗溪沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可以羞于王公可以薦于鬼神夫以鬼神之尊王公之貴以此微薄之物尚可以享羞蓋以至誠爲之

本而物爲之末也終來有它吉者蓋此初六本負廣大之德无專應之私又以其至信盈溢于素質之器故于終久之道有它來比輔而得其吉也若西漢鄭當時待四方賢士以延將髦而輔已之不逮然客不過一盤餐而已蓋本以至信接物常世賢士英傑莫不歸心以是蓋所以比附之道也

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

義曰六二止與九五相應是不若初六之廣大其道恢宏其志廣比于人但偏私以應于五故于卦言之是自內而比于上也然得其貞吉者以六二

志偏專應苟更不以正道處之則淫邪佞媚无所不至也故當大正乃得吉也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

義曰六三道[illegible]不得中也以陰居陽不得正也夫以不中不正之人當親比之世則所行皆非人之常道也夫以是雖有中正之人必不相輔故孔子于衛主顏讎由彌子之妻與子路之妻兄弟也彌子謂子路曰孔子主我衛卿可得也子路以告孔子曰有命孔子進以禮退以義得之不得曰有命是聖賢之人雖欲假位行道汲汲于救時然非人

則不主也又若魯桓公以不正之人于家則殺兄
于國則弑君嘗欲求會于衛至桃丘之地而衛侯
以其弑逆不正之君則弗與之見故仲尼于春秋
但書公會衛侯于桃丘弗遇是由特不正之道欲
求比于人則人莫之于輔以人莫有與之者誠可
悼也故象曰不亦傷乎是可傷也
六四外比之貞吉象曰外比于賢以從上也
義曰二言比之自內者以其上係于九五一志而
專應之是自內而比者也此六四外比之貞吉者
蓋初六有由中之信而能比天下之賢故不專于

一應而天下之人皆比之故有它來之吉此六四
既非初之專應必須外比于九五之賢也然以陰
居陰履得其正九五以陽居陽亦得其正故九五
之爻以一陽居至尊衆陰之所歸也此則往而親
比之是能外附于賢而不失其正道所以獲吉也
九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比
之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使
中也
義曰九五顯比者言此九五以剛明居至尊爲比
之主者也必須虛心廣志以待天下之賢以比天
下之人故于比道光大也今反一志專應其道狹
隘而私係于物是止能顯然明比于六二也王用
三驅失前禽者三驅田獵之禮欲左者左欲右者
右不用命者入吾網此三驅之禮也然用此三驅
者蓋從田獵之時禽有逆之而去者則棄而殺之
其有順而來者則愛而活之田獵之禮常失前往
之禽也今九五不能恢洪廣大其道而止應于二
是應于己者則比之不應于己者則棄之是常失
于不應己者也邑人不誡吉者言九五其志既狹
但顯然明比于二是不能親天下之賢而賢者亦

不來附于上故止于己邑之人不爲誡令而歸附
于己故得其吉也象曰顯比之吉位正中也者五
處至尊不能廣遠其志而第顯然比于六二然本
不得吉此所以獲吉者蓋以其居中得正也邑人
不誡上使中也者言此比道雖不廣而能于己邑
之間不須誡令而得吉者蓋由居上者使以中道
之故也
上六比之无首凶象曰比之无首无所終也
義曰上言无首凶而乾言无首吉者何也蓋乾之
爲道至剛至健若爲事物之先必至玩威而暴物

是必待物之來比然後從而加之所以得吉也此親比之道必先往比于人如在下者比于上卑者比于尊愚者比于賢又原究其情性察沈其善惡觀其有元永貞三德之人從而附之如是卑可升于尊愚可至于賢是必先往而比則可獲其吉也是故聖人一起天下之人畢來附之其有不從而逆之者則爲聖人之所誅戮也故有後夫之凶今上六以陰柔之質居比卦之終是不能率先親比于賢者所以致其凶咎信无所終也

安定先生周易口義上經卷第二

安定先生周易口義上經卷第三

雅州 湯 斌

吉水 李振裕 同較 繁昌 丁德明監梓

小畜

䷈ 乾下巽上 小畜亨密雲不雨自我西郊

義曰序卦云比必有所畜故受之以小畜是由比卦既相親比則必有畜積之道也蓋此一卦是乾巽二體乾本剛健而居上處于下則必務于進而巽以柔順處上必不能止禦之也亦猶在上之邪欲已形然雖有順正之德必不能止畜之也故得小畜之名此小畜亨者以大畜之卦其畜道至盛故不言亨而此得亨者蓋大畜是乾下艮上以乾在下必欲上通而艮居上卦爲山又能止物是使在下之陽不得上進及夫畜極乃亨故卦下所以不言亨也若此小畜亦乾在下而巽在上巽以柔順之質不能拒物乾雖上進而不能止之故初則復自道九二則牽復至于係附乃能止之獨止于九三一爻而已是陽志得以上升故言亨也然按此一卦之迹其文王之事耶蓋文王當紂殘暴不道之君以已雖有其才德然紂之左右前後皆佥

壬故終不能止之也以此知文王內文明外柔順而道在小畜也密雲不雨自我西郊也者夫陰陽交則雨澤乃施若陽氣上升而陰氣不能固蔽則不雨若陰氣雖能固蔽而陽氣不交亦當不雨猶若釜甑之氣以物覆之則蒸而為水也夫東震北坎皆陽方其陰氣上交于坤位則雨矣南離西兌皆陰方其雲氣不能為雨今言自我西郊是雲氣起于西郊之陰位必不能為雨也以人事言之則猶君之邪惡已形而又有便佞之臣左右逢迎其志其間雖有一二賢正之人亦必不能止矣夫君

欲既行而謟佞以滋之臣又不能止畜則膏澤何從而下哉

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

義曰柔得位而上下應之曰小畜此指六四而言也小畜卦有二義何者夫陽以生物其德至大陰以濟陽其德至小今六四以一陰柔得位體无二陰以分其應故上下五陽皆應之是小者能畜矣夫三陽在下而並進因以一陰獨當其路勢極柔弱必不能止禦至于進極乃始能畜是小有所畜也此二義也健而巽剛中而志行乃亨者此據二體而言又就釋所以得亨之義也夫乾以健位于下巽以順處于上乾健務進而巽順不能止之使其剛健巽順安然由中而行是于邪欲得亨耳密雲不雨自我西郊施未行也者已解在前

象曰風行天上小畜君子以懿文德

義曰風者震動之氣能生物亦能成物其行于地上則可以助天地生成之力也今以二體言之則巽在乾上則是風行于天之上其功不及于物是小畜之象也君子當此之時知其未可以進用則

懷畜仁義懿美文德樂天知命待時而動其志在于佐君以澤天下之民物而已

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

義曰乾體在上今居于下必務上進也此初九以剛健之質居乾之初勢必務進而又應在六四六四又以柔弱居巽始是必不能爲之制畜但聽其進而不拒順其性而不逆此所以得復自故道而剛志得行安然不犯咎過而自以爲吉也象曰其義吉也者言復自故道而无所違拒于義理自吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

義曰九二以剛陽而務進然其應在五五雖以剛陽居上而體本巽順非制畜之極不能逆已之進故得牽連而復所以得吉者居中之故也然五本剛健雖不違已志然猶不若六四以柔道使違于初使其安然上進故此必待牽連而後得復也象曰牽復在中亦不自失也者言九二必待牽連而後復是不能復有所爲但于已不自失耳

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

義曰輿車也輻車輪也乾爲陽故稱夫巽爲長女

故稱妻言九三以剛健欲務上進上九居畜之極固止而不從之是故輿說其輻而不能行夫妻反目而不能正然按大畜之三則曰閑輿衛利有攸往而此言輿說輻者蓋大畜之時臣能以大正之道畜君于始使其邪欲之不行故畜則有厲而二則說輹九三畜極則通所往皆獲其利故曰閑輿衛利有攸往今小畜巽順居上其臣之勢微力弱不能禦君邪欲之志故初則復自道二則牽復至此九三方能止畜而不使之進故曰輿說輻夫妻反目也大凡非至聖之人不能无邪曲之情必左右前後皆得正人端士以大正之道而規戒制畜之使其思慮不入于邪言動皆由于正則終有天衢之亨也若夫左右前後皆以讒諂佞諛逢迎其惡則其間雖有一中正之臣亦必不能止畜之也夫正臣不能止畜則放僻邪侈无所不入驕奢淫佚无所不至而車輿說輻之咎夫妻反目之禍何以逃哉且大畜始雖不通至于九三則利有攸往是其爲福也甚大小畜始雖能亨通至于九三則有說輻反目之禍其爲患也非輕蓋制畜之道當在其始而聖人所以深戒也象曰夫妻反目不能

正室也者言九三至放縱既極而見畜于至正之臣以至不能正已之室況于他事乎則其爲禍也可知矣

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

義曰孚謂由中之信也血者所傷之稱也去除也惕懼也出散也言六四以柔順居巽之初下之三陽上進而已獨當其路將以拒止之而不使其進則必爲其所傷故當以由中之信發于至誠依附于上之二陽同心一志與之共止畜之則傷害可以去惕懼可以出散而免其凶咎也象曰有孚惕

出上合志也者言六四所以畜于物者蓋上九當
制畜之極已能一心合志依附于上而共畜之則
能出散惕懼也此不言血者蓋惕懼既散則去其
傷害可知矣
九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也
義曰攣攣連也如語辭也鄰謂九二也此九五居
小畜之時位雖剛明體本巽順又以由中之信攣
攣于物故九二所以得牽復而上進也故曰有孚
攣如富以其鄰者言九二以陽質上應于九五九
五又以由中之信接之是不專已之富盛而分用

于二也
上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象
曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也
義曰夫六四以柔順不能畜物使初得復自故道
至于九五雖以剛質處中然體本巽順故亦不能
拒九二之進至此上九制畜既極九三雖欲務上
進乃爲已之所縶而其志不通也故其辭曰輿說
輻夫妻反目是也夫陽氣上進陰不能固蔽之則
不爲雨澤也象所謂密雲不雨是也若陽氣上升
陰能固蔽之則蒸而爲雨今此上九是能固畜九

三之進然位雖陽爻而體本巽順是陰陽相應而
成雨澤故言既雨也既處者既安也夫六四以柔
弱之故是以惕懼而不敢安此上九既爲制畜之
極能固止其九三之進則安然而居不在惕懼也
故曰既處尚德載者言昔之不雨今既雨矣昔之
不安今既安矣此皆由君子之人貴尚其德而行
之故也婦貞厲者言此上九雖以陽處之然而體
本柔順下應于九三是婦道也以婦而制畜其夫
于正道言之蓋亦亢厲也月幾望者至陰之精也
乾爲陽故爲日巽爲陰故爲月日常滿月多虧今

至于此是巽之極而陰之盛也月至盈而言幾望
者蓋月者臣之象也君之邪惡既見畜于臣是臣
德之盛也然以臣之分則不可過故當常若月之
幾至于望則可也君子征凶者夫上九居制畜之
極而有既雨既處之事是時之甚盛也爲君子者
若復更有所往不知其止則是凶咎之道此聖人
存誠之意也象曰既雨既處德積載也者言所以
得既雨既處者由君子以仁德積之于內而行之
于外以至有大正之道畜其剛健之進皆由久于
積習然也君子征凶有所疑也者言至此道盛之

將若復征進不已則必為人之所見疑也

履

☰☱ 兌下乾上 履虎尾不咥人亨

義曰按序卦云物畜然後有禮故受之以履言物既有所畜聚須禮以節制之故履所以次于小畜也然則履者禮也夫人之情目之于色耳之于聲口之于味鼻之于臭四體之于安逸必得禮以節制之然後所為適中動作合度而放僻之心无自入矣苟不以禮節制之則必驕惰肆欲无所不至是其禮不可一失之也此卦上乾為天為剛是為

君為父為夫之道也下兌為澤為順是為臣為子為婦之道也乾剛在上是能以尊嚴臨于下也兌說在下是能以說順奉于上也上下相承故得君臣父子夫婦皆有其節制則上下之分定而尊卑之理別天下之禮行矣履虎尾不咥人亨者此聖人之深意也虎者至威至猛之物也咥齧也然今履躡其尾而不見咥齧終獲其亨者蓋言暴猛之物不可以犯若君子能盡禮以履之終亦不見其傷也何則夫以天下之尊莫尊于君生殺之權之也若為臣者能內盡其忠外盡其禮柔莊肅慎以事于上則君雖有雷霆之威嚴亦將溫顏柔色而接之矣一家之尊莫尊于父一家之喜怒繫焉若為子者內盡其孝外盡其禮溫柔恭順以事其父則父雖至嚴亦將柔順而接之矣況于下者有文以相接有情以相親其間縱有離間之心亦不可得而離間也是故君父之至嚴鈇鉞在前鞭朴在後為臣子者果盡其心竭其力厚其禮以事之則終不見其傷害也故曰履虎尾不咥人亨

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

義曰履柔履剛也者此言得履卦之名者蓋由以柔順之體上承于乾剛之質此所以名曰履也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨者此就二體而言之兌以陰柔處于下而上承剛健是由賤之事貴卑之事尊苟非盡悅順之禮以事之則其傷害可知矣固當執此道以事之則猶蹈猛摯之獸而亦不見其咥齧也故曰說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨也剛中正履帝位而不疚光明也者此止言九五之德也復本剛健而又以陽處陽居中履正是其德剛明而中正也以此履踐至尊之位

而不有疾病則其道光大而明顯也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

義曰乾天也兌澤也夫天本在上今居于上澤本在下今居于下是尊卑分定而各得其所也故君子于此辨以人之飽食煖衣逸居而无教則近于禽獸也是以作爲禮制以節之教之辨別其民之上下安定民之心志使爲君爲父爲夫爲長凡在人之上者皆以恩威接于下使其爲臣爲子爲婦爲幼凡在人之下者皆以柔順事于上如此則上下之分定而人民之志固定矣

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

義曰夫禮之本本于質是故冠冕之始始于緇布之質衣裳之始始于韠韍之質器皿之始始于汙尊瓦缶之質飲啜之始始于大羹玄酒之質是皆禮之始率以質素爲本也今初九居履之初是能本于質素而行故曰素履也往无咎者往則能履而行之之謂也言當世澆之薄而君子能行踐質素而行之故得无咎象曰獨行願也者此履卦之初能踐履質素而行者蓋獨行己之願也何哉其爲禮之始本起于質朴迨後世則尚文尚華惟君子則能不撓于衆而獨行此質素之願以矯正當時于澆薄也

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

義曰九二居下卦之中其體是兌兌者和說之謂也今既履得其中又能和說則是樂其道而忘其憂踐其道坦坦然安于循理也幽人貞吉者幽人則樂道慎獨之人也凡人之爲禮貴本于中而行則得其爲禮之中道故周禮大司徒以六禮教萬民之中是所行之禮貴得其中也且凡人之爲禮

有恭肅矜莊而過其中者有簡易惰慢而不及其中者有外能恭莊而內實不敬者有內能恭敬而外不整肅者有顯然能行中道而欺于闇室者有不欺于闇室而傲于等夷者是皆爲禮失其本而不得其中故唯此樂道慎獨之人能行之是于正道而得其吉者也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

義曰六三位過九二不中也以陰履陽不正也過

中失正則所行之禮皆不知其本始而不能免其憂逃其凶也騐如眇者之能視亦不足明其中道跛者之能履亦不足行其正道以陰而乘剛是跛履其虎之尾而見咥者也且以陰而履剛其志本暴猶若強暴之人爲于大君視所行所爲皆不中不正而至凶禍者也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

義曰愬愬驚懼之貌也九四處上卦之初履六三之上而六三以陰居陽其志尚剛武今九四乘之是履虎尾也既履此剛暴之上爲九四者固當愬

愬恐懼則終得其吉也何則四本陰位今以陽而居之是本有謙志又近于九五之尊五以已有剛明而尚謙志委任之既爲上之所委又能愬愬然恐懼則得其吉也故曰履虎尾愬愬終吉象曰志行也者言九四能履蹈于六三之虎尾終乃得吉而不見其咥者蓋因已本尚謙而見信任于五又能愬愬然恐懼不敢自安以是而獲其終吉則已之志得行也

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

義曰夬決也貞正也厲危也言此九五以陽居陽有剛明之德而居尊位爲臨制典禮之主也夫既有剛明之德而又居至尊之位故能決然定典禮之是非辨制度之中正分上下之等夷齊天下之民志也夫爲禮之道本于尚謙在繫辭則曰謙以制禮是也今九五以剛爲禮之主于正道言之則危厲可知也故曰夬履貞厲象曰位正當也者言此九五既爲制禮之主固當尚謙退爲本則得其中而吉也今乃以剛夬而爲之是于貞道有厲也故聖人于此責之言九五所處之位既已正當則宜尚謙爲本不可用剛夬以制禮故有貞厲之道

也

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

義曰視瞻視也考稽考也祥禍福之兆也何謂禍福之兆蓋凡能履其禮之中正而行者則獲其福慶也不能由禮之中正而行者則至于禍患也夫初九居履之初尚其質素而行之故得无咎今此上九居卦之極是禮法之已成也禮之既成則當視瞻其所行之道而稽考其禍福也其旋元吉者言上九既居禮法之成又能視其所行之如何故周旋反覆之間皆能獲元大之吉也象曰大有慶

也者言此上九居體之成又能視其禍福以至周旋之間皆獲元大之吉是大有其福慶之事也

泰

☷乾下坤上 泰小往大來吉亨

義曰按序卦云履而泰然後安故受之以泰蓋言凡人既能行其禮典則必獲其安泰泰者安也以二體言之則乾本在上今降而下之坤本在下今升而上之是上下相交陰陽相會故謂之泰以人事言之君以禮下于臣臣以忠事于君君臣道交而相和同則天下皆獲其安泰也故曰泰小往大

來吉亨者自內之外是往也由外入內是來也陽德剛明又主生育其道至大故稱大今下降之是大來也陰主柔弱又爲消剝故稱小今上而升之是小往也陰陽之氣既交則萬物得其吉而亨也以人事言之則大爲君子也小爲小人也大者來居于內是君子進用于朝廷小者往而處外是小人退黜于巖野也君子既進小人既退則君臣之道交而上下之心和同成治于天下而天下之民皆得其吉而亨通也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

義曰天地交而萬物通者言陽氣下附陰氣上騰二氣交感萬物得其生而亨通也上下交而其志同者上君也下臣也若君以禮敬接于臣臣以忠節事于君則是上志下接下情上通上下之道交通故能行天下之大道也立天下之大治也則天下之民皆得其安泰也內陽而外陰者陽爲君子陰爲小人小人外而君子內泰之道也內健而外順者此止以君子之身而言也故君子內懷剛健

之德而外示柔順之貌以此之故所以爲泰也內君子而外小人者言君子則親附而用之小人則疎遠而黜之是君子之道日以長而小人之道日以消然則聖人作易書不盡言言不盡意于此所以丁寧而言者蓋欲其在位者登君子而任用之抑小人而黜退之則天下之事无不舉萬民之業无不安是泰道畢矣故聖人所以申勸而言也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

義曰夫天氣下降地氣上升二氣交通而萬物得

其生此天地交泰之道也后者天子諸侯之通稱也蓋天地交泰以生天下之財是以天子諸侯觀此泰卦之象阜豐其財以成就天地生育之道故作爲網罟以畋以漁作爲耒耜以耘以耔用商賈以通有无作工功以便器用阜豐其財使鰥寡孤獨皆有常餼此所以成天地化育之道輔相天地所生之宜以扶助天下之民而至于安泰也

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

義曰乾本在上今居于下必務上進若君子將進用于朝廷以佐君澤民而興天下之泰也茹者相

續之稱也彙者類也征者進也夫茅之爲物拔之則其根牽連而起若此初九之君子既進用于朝廷則天下之賢必皆引類而進則是君子之道長之時也君子之道得長則天下之民受其賜如此則吉莫大也象曰志在外也者言初九之君子必將引類而登進者蓋其志于天下之民而進求其用所以佐君而共立天下之治興天下之泰也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

義曰九二以剛明之德居中而上應于六五之君爲六五之所任是君子見用于時爲興泰之臣也然而天下雖泰其間不无荒穢而九二既以剛居中則必寛弘廣大其心以包藏其荒垢也故曰包荒用馮河者馮河是暴猛之人也九二既居重位柄重權爲天子之見任而能遠大其器量雖此馮河暴猛之人亦能用之何則夫良匠无棄材隨其長短大小而皆適其用況天下之廣當泰之時雖此暴猛之人亦有以用故曰用馮河不遐遺者遐遠也遺棄也言此九二之君子荒穢者包藏之暴猛者能用之是皆由其廣大寛厚之至故雖遐遠

者亦不遺棄之也朋亡得尚于中行者言九二既以剛明之德見任于六五而又廣大其量以容于物故必不親已之所親而親其朋類如此所以得尚于中道而行也象曰以光大也者言九二之君子既得尚于中而行是其道光大而明顯也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

義曰此一爻聖人因天地將復之際故設爲之戒也言乾本在上坤本在下所以泰者上下交也今九三居下卦之極是天地將復之際也天地復則

不交而否矣故聖人戒之曰无有平而不歸險陂无有往而不復其所者猶若无有泰極而不至衰否故當艱難而守之以正道則可以久于其泰而免其凶咎也勿恤其孚于食有福者言旣能艱守正道則不待憂恤其孚信而自然明顯故可以往而安食其福祿也象曰无往不復天地際也者言九三居乾之上是將復于上在坤之下是將復于下當天地之分際故曰天地際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

義曰翩翩者自上而下疾飛之貌也夫九三以陽居乾卦之極是三陽同志皆務上進也六四以陰居坤卦之初是三陰同志而皆欲下復也故此所以翩翩然與上二陰其復其本所以无有凝滯也故曰翩翩不富以其鄰不戒以孚者以用也言三陰同志皆欲下復故此六四不待富盛而自然能用其鄰不須戒備而自孚信也故曰不富以其鄰不戒以孚象曰皆失實也者實謂居處也言乾本在上今泰之時則下之坤本在下今上之是上下皆失其實也六四所以翩翩然欲將復而居下謂其失實故也中心願也者言六四不待戒備自然有孚信而下復者是衆心之所共願也

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

義曰帝乙商之賢王也歸者婦人謂嫁曰歸歸妹之爲言順也祉福也此六五乃中順之主也當此泰平之時能以文柔接于下卽象所謂上下交而其志同卽君降志而接其臣所以興泰道者也猶言帝乙賢王以女下嫁于諸侯是謙順之至也故曰帝乙歸妹以祉元吉者夫天子以女而下降于

諸侯是順之之至也而在下者又能盡其分故上下皆獲其福祉而有元大之吉也故曰以祉元吉象曰中以行願也者言君治天下必欲得賢能之臣爲之委任也今六五能執謙以下于九二賢明之臣以至獲元大之吉是由其中道而素願得行也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

義曰大凡下治之世雖教化其盛其間不能无姦惡之人堯舜太平也未必无小人桀紂暴亂也未

必无君子皆繫于其上之所爲如何耳是故古之
善爲國者既以仁義道德爲已任而安治天下又
且高其城濬其隍以爲之戒備而防天下之姦寇
也何則天下雖在熙泰而姦惡之人其心未嘗安
故聖人謂王公設險以守國者將使治天下者必
有仁義以興治道亦須設險阨以崇備也若但有
其德而不能設備則不可以保其國也若但設其
險阻而无其德其國固不能以保也昔在太王居
邠狄人侵之去而居岐山之下而邑焉以太王爲
國非无德也然卒爲狄人之所迫者以不設備故

也使太王居是將高濬其城池則雖戎狄之侵擾
亦无能爲也又秦之始皇有天下北築長城西據
崤函帶山阻河險阨萬里非无備也然二世則失
天下者以不爲德故也使秦皇能以是國而脩其
德以濟之則傾亾之禍无有也以此知爲國者必
有其德又設其險則可以永永而守也然吳起曰
在德不在險蓋一時之權言耳非萬世之大法也
且五帝而下堯都于冀舜都于蒲今之河中府是
也禹都于安邑湯都于亳今之河南是也周都于
鄗鎬今之洛京是也是皆其所都之地所處之國

未有不以山河之險而守其國也聖人之戒治天
下者安不忘危治不忘亂則可以永有其泰也上
六處卦之極而泰道將革又不能居安而思危處
治而思亂以至驕慢邪佞而不爲之戒備故有城
復于隍之事也蓋言城復傾圮而无高險之阻壁
復盈滿而无濬固之限是皆恃泰之至以及于否
也故曰城復于隍也勿用師者夫泰道既極已不
能自爲之備而更用衆師以攻伐于人則是不量
已力而天下之人必不服從適自取滅亾之道耳
故聖人又戒之言不可復用師也自邑告命貞吝

者夫威賞政令行之于天下則可今上六既无所
戒備又不可用師威德不足以及遠告命不能及
天下但可號令于已邑之中而已此皆由恃安泰
之道而不能防閑以至于此以正道言之誠足以
鄙吝者也故曰自邑告命貞吝象曰其命亂也者
蓋其命令紛亂不能及于天下聖人所以丁寧而
言之者欲戒後之人君處天下之泰必常思危亾
之事則可以常保其泰也

否

☰☷ 坤下乾上 否之匪人不利君子貞大往小來

義曰按序卦云物不可以終泰故受之以否否者閉塞之道也天地相交陰陽相接則萬物得其亨通而繁盛故曰泰泰者通也物不可終通故天地各復其本而陰陽不相交則萬物皆閉塞而不生此否之道也否之匪人者匪非也言天地不交萬物不生而否塞此非所謂人之常道也夫君必以至誠接于臣臣必以至忠奉于君則天下可以獲安也今否之時君臣不交而物不得其所是非人之常道也何則夫人情莫不欲安欲逸欲富欲壽否之時則不得其安不得其逸不得其富不得其

壽是豈人之常道乎不利君子貞者夫否之時天地不相交君臣不相接小人見用而其道長小人之道長則讒疾于君子爲君子者苟欲以正道而行則必爲小人之所害故韜晦道德卷懷仁義退而自處不露其正則可也大往小來者陽德至大陰德至小今否之時陽之大德往居于外陰之小德來處于內往者屈之來者伸之猶君子往屈于巖穴小人來居于朝廷則否道所以致也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

義曰言否之所以非人常道而不利君子貞者由天地各復其所二氣不相交而萬物不得其亨通也上下不交而天下无邦也者上君也下臣也君不以禮敬接于臣臣不以忠節事其君禮敬忠義之情不交則君臣之道塞君臣之道塞則天下之諸侯從而亂所以邦國將至于傾覆矣內陰而外陽者內者親也外者疏也陰爲小人陽爲君子親小人而疏君子此所以成否道也內柔而外剛者

此小人之體也內而柔則陰賊殘害外而剛則很傲凌暴故語曰色厲而內荏厲嚴厲也荏柔荏也外有嚴厲之色內有柔荏之心此所以反君子之道也內小人而外君子小人道長君子道消也者由其內小人而親信之外君子而疏遠之是以小人之道日以長君子之道日以消也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

義曰言君子于此天地不交賢人道塞之時則當韜光晦迹以全身遠害不可與小人並立若與小人並立則必見害而召禍也故但守儉素之德不

倜貧賤以避小人讒疾之患耳如不得已而仕則
不可居重位享事祿以榮其身第可全已遠害而
已故君子陽陽之詩曰君子陽陽左執簧右招我
由房言周之衰君子遣是時者相招為祿仕但為
伶官之賤職以全身遠害而已矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君
也

義曰泰之初是君子道長之時可以進用于朝廷
是以道引其類而進之故其爻辭曰拔茅茹以其
彙征吉今否之初是小人道長君子不可用之時

也時既不可用則必引類而退守以正道不可求
進然後得其吉而獲亨也象曰拔茅貞吉志在君
也者夫君子之志未嘗不在致君澤民也雖當此
否塞之時引退守正不苟務其進俟時而後動者
蓋亦志在致君澤民而已

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣
也

義曰六二居否之時小人而見用者也然而以陰
居陰處得中正是于小人之中能包其柔順便佞
之心以奉承于上是以小人而得小人之吉者也

大人否亨者若大德大才之人則不然當是時也
以其道塞而不通故能以正自守韜藏其仁義卷
懷其道德不為世俗之所變而不雜于小人之中
于否之世行否之中道所以全身遠害也中庸曰
國有道其言足以興國无道其默足以容詩曰既
明且哲以保其身蓋否之時不可進用但以義而
自處全身遠害而已中庸又曰素富貴行乎富貴
素患難行乎患難君子无入而不自得焉是言大
人君子于否之時行否之道所以亨也故曰大人
否亨象曰大人否亨不亂羣也者言大人君子其

時雖否然能以道自處以正自守不與小人雜是
不亂其羣類也

六三包羞象曰包羞位不當也

義曰六二雖以小人之道用于時猶且不失其中
承事其上而得其吉也今此六三位既過中履復
失正小人之道愈深但包其羞恥苟容其身而已
故曰包羞象曰包羞位不當也者蓋言六三于小
人之中最爲甚者言其所處之位不當故也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

義曰有命謂九四有命于初也疇類也離附也祉

福也夫否塞之時不可有命于其人蓋小人衆多也然此九四乃有所命者以其有剛明勤儉之德所應在初耳何則初六居否之時以道不行于天下故不苟進引類而退存心在君蓋守道之君子也今九四有命焉所以爲无咎也然以君子而應君子不唯已得无咎使其疇類亦得附離于福祉也故曰有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也者蓋九四以正而見命于初以至同有其福祉是已之志得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之

吉位正當也

義曰休息也夫以柔順之道婉遜以承其上而獲小人之吉者六二是也以剛健中正之德而履至尊之位憂天下之所宜憂泰天下之所未泰消去天下之小人而休息天下之否道者惟九五大人行之而獲吉也故曰休否大人吉其亡其亡繫于苞桑者桑之爲物其根幹皆相迫結而堅固者也苞即叢生也夫以大人之德能消天下之否而反于泰雖然且當常謂危亡之在前不敢進安而曰其亡矣其亡矣如此之戒則社稷磐固如繫于苞桑之上而不可拔也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

義曰傾覆也圮也夫否極則泰剝極則復未濟終之于既濟此易之常道也在繫辭則曰易窮則變變則通通則久又揚子曰陰不極則陽不生亂不極則治不成皆變易之常道也今上九居卦之極則必傾去其否而反之于泰可以獲其亨通也故曰傾否先否後喜者此言否之道始則六二包承而大人否九五休否而有大人吉至此上九則否傾而之泰是先否後喜之驗也象曰否終則傾何

可長也者言何可常若此之否也然聖人言之繫乎勸戒也泰之時慮其恃安而道極故九三則曰无平不陂无往不復至上六則曰城復于隍皆所以存戒之之意也今否之時又慮其頹跋而不進故九五言休否大人吉至此上九則言傾否先否後喜亦存勸之之意也此皆極言人事之道而明易之旨也

同人

䷌離下乾上 同人于野亨利涉大川利君子貞

義曰按序卦云物不可以終否故受之以同人夫

天下否塞之久人人皆欲其亨通是必君子同志以興天下之治則天下之人同心而歸之故曰同人同人于野亨者野取退遠廣大之稱大凡君子推己之仁以及天下之人施己之義以合天下之宜廣大宏博无所不通然後得同人之道而至于亨通故曰同人于野亨利涉大川者言君子既推仁義以同天下之心使天下之人同心而歸之无有不從則雖有大險大難亦得而濟之也故曰利涉大川利君子貞者夫君子有仁義之心忠恕之道推之于身而加乎其民故不以一己爲憂所憂

者天下不以一己爲樂所樂者天下以至天下之人合心而從之是君子之正也故同人之道所利者唯君子之正者也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

義曰柔得位得中而應乎乾者此說二五之爻釋所以得同人之名也六二以陰居陰是柔得位也居下卦之中是得中也旣中且正又應于九五之尊是得位得中而應乎乾也以人事言之則是有中正之臣而上應于乾剛之君君臣之道同則天下之人合心而歸之矣又如在上者能以剛健之德仁義之道推諸天下而在下者又以柔順中正而應之上下之心旣同是得同人之道同人曰此三字蓋羨文于義无所通同人于野亨利涉大川乾行也者言所以得于野亨而險難无不濟者由君子以勤健之德中正之道以同天下之人使天下之人同心而歸之是以乾之道而行也文明以健中正而應君子正也者此以二體明利君子之貞也下離爲文明上乾爲健以是之德則无所不

濟而天下之人莫不與之同心也故曰文明以健又以六二柔順而居下卦之中九五以剛健而居上卦之中上下皆有中正之德相應故能率人之心以同天下此君子之正也唯君子爲能通天下之志者由上文明君子之正此又申說君子之道且凡人之情思慮不廣唯止一身一家而已唯君子則不然但推其仁義之道忠恕之德以及天下以天下之人莫不欲安則君子扶而不危人莫不欲壽則君子生而不傷人莫不欲富則君子厚而不困人莫不欲逸則君子節其力而不盡是皆君

予盡心于已推之于人恢廣宏大无所不同故能通天下之志也

象曰天與火同人君子以類族辨物

義曰夫天體居上而火之性又炎上是得同人之象也君子法此象于是類其族辨其物族即族黨也物即物性也言其分別族黨使各以其類明辨其物性使各得其所善者同于善不善者同于不善君子則與君子同道小人則與小人同道是類別天下使各得其同也

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

義曰門者亦言其遼遠廣大也咎者怨咎也夫廣遠寬大无所不同是同人之道也今初九以文明之性履同人之始是其用心廣大无所偏私出于門則與人同也夫出而與人同則人亦同心歸之又何有怨咎者乎

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

義曰宗主也吝鄙也夫不以己之親疎不以己之憎愛則盡同人之道矣今六二不能遠大其志廣與人同而反私心偏意上係于九五之主是其道褊狹誠可以鄙吝者也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

義曰戎兵也莽林莽也陵丘陵也興起也夫六二以中正之道上應于九五中正之君君臣上下各以正道相應而九三以陽居陽志好强暴不量己力輒欲私貪六二之應而奪之是以伏其兵戎于林莽之中然而以不正險詖之行加于人故不敢顯然與其兵戎但伏于林莽之中又且恐懼而不敢進故升其高陵以望之也三歲不興者夫以不正之道而欲犯于至正之人其勢必不克勝故至

于三年之間亦不能與起也象曰伏戎于莽敵剛也者言其以不正之道欲妄攻奪是其志不懼九五之剛而輒欲敵之也三歲不興安行也者以不正之小人而欲敵大正之君子其勢自然不能勝雖窮三歲之間安能行之哉

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義曰墉謂乘九三之墉也克能勝之辭也九三不量己力志尚剛暴欲謀奪九五之偶已爲大非故伏其兵戎于林莽之中今九四位乘于九三之上

亦欲因其九三之勢乘陵而奪取六二以義言之是必不克勝也然得吉者蓋已既不能克勝故因其勢之困弱而反守于法則故得免咎而獲吉也象曰其吉則困而反則也者言九四既因其困弱而反守法則是改過之人也故左傳曰人誰无過過而能改善莫大焉此九四所以獲吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

義曰九五與六二之爻下以文明上以剛健各恃中正以相應而欲同心同力共治于天下然而物

有間于已而不得相遇者蓋以九三伏戎于莽九四又乘其墉皆奪已之應故已乃用大師以攻伐而克之是先號咷也既攻伐而克之然後得與六二相遇而同心同力以共成天下之治是後有笑也故曰同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也者言九五始以九三九四爲孽于其間而不得與六二相應然一衆其師則克之者蓋由已以大中之道至直之德而往伐之故无有不勝也

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

義曰郊者國城之外曠遠之地也夫同人之道貴其无所不同則可以立功立事也今上九居同人之極而處于遐曠之地志无所同但可以免其悔吝而已若其欲立功立事于天下則其志未有所得故象曰志未得也

大有

䷍乾下離上大有元亨

義曰按序卦云與人同者物必歸焉故受之以大有蓋言君子推仁義之心以及于人行忠恕之道以同于物則天下之人皆同心而歸是大有于天

下也然則大有者大有于衆也雜卦言大有衆者是也元亨者元大也亨通也夫大有于天下之衆苟不以天地元大之德治于天下則不能致其亨通也故大有之世必以元大之德亨通于天下故曰元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

義曰此就六五一爻以釋卦名也夫六五以柔順之質居至尊之位以大中之道行于天下使天下之人无過无不及而盡合于中故天下之人皆來

應之也以卦體言之則是六五獨以柔順文明用其大中而上下五陽俛无所從故皆來應之也推之人事則是聖人在位得柔順之中道而遠近无不應之是大有天下之民也其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨者此就二體而釋所以得元亨之義也乾在下爲剛健離在上爲文明剛健則能幹濟于事文明則能照察于物其德既剛健而文明則能應順乎天時而行也夫天以春而生成萬物聖人以仁而愛育之天以秋而肅殺萬物聖人以刑罰而懲勵之是聖人所爲皆順于天以

時而行也既以剛健文明之德又上順于天時而行是以獲其元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

義曰夫火性本明天體居上今火在天之上至明而无所不燭是大有之象也君子法此以大有天下之衆則當遏絶其惡而揚舉其善何則大凡天下所以不明者由其惡不去也聖人在位則遏絶之若惡之大者則誅戮之惡之小者則刑戮之如此則天下之爲惡者知懼也天下之所以不知者由其賢善之人不用也聖人在上則援擧文以大賢則置之大位小賢則置之小位如此則天下之賢者知勸也順天休命者休美也夫福善禍淫天之命也聖人在上惡者遏之善者揚之是能承順天休美之命也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

義曰交害者相交以利害者也大凡以親而交于人則必有疎之者矣以喜而交于人則必有怒之者矣以利而交于人則必有害之者矣唯君子爲能用心廣大故无意于交也今初九居大有之始

處卦之下是无心于物者也既无心于物則所尚遠大不交于有害者也匪咎者言初九之所以无心于物而不交于害豈凶咎之道耶然雖非凶咎之道又當艱難其志終久而不變則庶可以全得无咎也

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

義曰九二以剛明勁健之才當大有之時履得中道應于六五是其中正之臣而可當其重任者也猶若大車之將載雖甚任重而不至傾敗者也有

攸往无咎者夫君子懷才抱道患不得其位既得其位患不得其君所謂得君者何若已言則君聽之已諫則君從之已有所與爲則君順之是也今二以剛明中正之才爲六五之所委任故所行所往无不利也所往既利則凶咎何由而至哉故曰有攸往无咎象曰積中不敗也者言君子有剛健之才德積畜于內雖授之大位任之重權而无有隤廢之事是猶大車之持載積于其中而无有傾敗也

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子

小人害也

義曰此一爻處大有之時以陽居陽當下卦之極爲衆陽之長是尊極之臣在三公之任者也然當此至重之位以君子則用可亨于天子而行天下之大道立天下之大位也以小人處之則不能克勝其任以至壞敗王事而爲害于時也故曰公用亨于天子小人弗克

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晳也

義曰彭謂九三也匪其彭者是不有奉九三之心也九四以陽居陰當上卦之下履失其正而上近六五之君下比九三之臣處于君臣之閒若行不正則咎莫大焉且九三位爲三公有權之臣也四柔順屈節以趨附之是行乎非正之道而必有非常之咎也固當常有不奉三之心則得其无咎矣象曰匪其彭无咎明辨晳也者凡知人曰晳此所以匪其彭者由九四能明察其善惡辨别其事宜知九三之不可趨附之而不附故獲无咎

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

義曰孚由中之信也交謂上下之道相交也六五

居大有之時以柔順而處至尊之位是執柔示信以接于物故上下皆歸向之也夫已以由中之信接于人人亦以由中之信奉于已上下交相親信故曰厥孚交如威如吉者言既以由中之信及于天下天下皆親信之則是威德並行而獲其吉也故不賞而民勸不怒而民威于鈇鉞是也象曰厥孚交如信以發志也者言發已之信以及天下之信已能如是則天下有信无信之人皆發其誠志以交應之也威如之吉易而无備也者易平易也備戒備也言已既有孚信交于人又有威德以及

于天下賞一賢而天下之賢知勸罰一罪而天下之罪知懼有此盛德之著故天下皆平易而无所戒備也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

義曰按繫辭云天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢是以自天祐之吉无不利也此言餘爻皆𠒋剛而上九獨乘六五之柔是思順也六五有孚信而已𠒋之是履信也又以剛而居上處无位之地是能崇尚于賢者既能思乎柔順之道履乎孚信之德又以尚賢如此則自天而下无有不助之者又何不利之有

謙

☶艮下 ☷坤上 謙亨君子有終

義曰按序卦云有大者不可以盈故受之以謙謙者卑退而不自驕盈之謂也以二體言之則艮下剛而止也坤上柔而順也夫凡內剛止而外不柔順則失于亢外柔順而內不剛止則近于佞剛也柔也內外相稱此盡其所以爲謙之道也既盡其謙則是无不濟而亨通也君子有終者終謂終身踐履而不變也夫用謙之道貴在久而行之若夫小人亦有時而用謙但不能終久由之故朝行而夕或改矣唯君子則能先明其性平其心發之于外則皆恭敬之道故有庸言之信庸行之謹終身而行之无有改也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

義曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行者此釋所以得謙亨之道也夫天體雖高以其能降下其氣而生萬物是得其謙而道益光明也地以其卑故其氣得以上升相濟以成萬物夫天氣下降

地氣上升二氣相交而能生成萬物是得謙亨之義也以天地至大尚以謙而後亨況于人乎天道虧盈而益謙者此以下廣言謙之義也虧損也益增也夫天之爲道盈滿者虧損之謙順者增益之至如日中則昃月盈則蝕皆其類也地道變盈而流謙者變變易也流流布也至如水既盈滿則必決泄而虧毀之其卑下者則流布而增盈之此其類也鬼神害盈而福謙者害謂禍害之也福謂福慶之也鬼神者天地之用也有盈滿者則從而禍

害之有謙損者則從而福慶之人道惡盈而好謙
者人之爲道有驕淫者衆共惡之有謙退者衆共
好之以天地鬼神之爲道或虧變禍害其盈者而
益流福慶其謙者其在于人者可知矣謙尊而光
者以尊上而言之若天子諸侯及爲人父爲人兄
凡在人上者苟能好謙則其德愈尊而光大矣卑
而不可踰者卑者以爵言之士也以人言之庶民
也及爲子爲弟凡在人下者若能益尚謙退則雖
在卑下亦衆人所不能踰越也君子之終也者言
上之所行終身由之而不變者唯君子爲能然也
此聖人舉之以結上文耳

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
義曰山體本高地體本卑今山居地之中是抑高
舉下之義而得謙之象也君子假借其象言物有
多者減而裒聚之少者增益之稱其物之多少而
均平其施與是亦抑高舉下之義也
初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自
牧也
義曰初六以謙巽而居一卦之下是其謙而又謙
者也夫謙謙之道小人所不能爲唯君子則能行

之故曰謙謙君子用涉大川吉者夫君子持身卑
退恭敬之心發于內則謙謙之道形于外故衆心
皆歸而萬民皆服民衆既歸則雖有大險大難用
是而涉之无有不濟況于平易常處之時獲其吉
也可知矣象曰謙謙君子卑以自牧也者牧養也
守也言大人君子所以謙而又謙者蓋內明其性
外篤其敬以卑而自守故也
六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也
義曰鳴者聲聞流傳于外也夫六二居卦之中以
陰居陰是君子履中居正積柔順而行其謙故聲

聞流于人也貞吉者言六二以謙退之聲聞于人
是得正道之吉也象曰鳴謙貞吉中心得也者此
言君子所作所爲皆得諸心然後發之于外則无
不中于道也故此謙謙皆由中心得之以至于聲
聞流傳于人而獲至正之吉也
九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也
義曰勞謙者言勤勞于謙也九三以陽居陽爲下
卦之長衆陰所歸而其位至重故上則謙以奉于
君下則謙以治于民勤勤不已无有厭斁之心是
謂勞謙者也君子有終者言君子唯以行道爲己

樂不以用謙爲已勞故終身行之而不變所以得其吉也象曰勞謙君子萬民服也者言君子之人勤勞而行謙則爲萬民之所服而衆心之所歸且凡人能謙者天地鬼神尚且祐助而福慶之則民之服從也可知矣

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

義曰撝謂指揮之間皆謙也夫大有之四處君臣之間故聖人戒之言匪其彭然後得无咎以其以陽而居陰也此謙之四亦在君臣之間乃言无不利撝謙者以其以陰居陰履得其正故也何則凡

朝廷之間必得正人端士以贊佐其君則爲治于天下无所不利也今六四以至柔之質而居柔位是至正之人也以至正之人而上近于六五之君下比于九三之臣而盡謙巽之道以承接之故進退俯仰以至指揮之間皆得用謙之道而无有不利也象曰无不利撝謙不違則也者言六四所以然者由履于正位不違逆其法則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

義曰以用也六五以柔順居至尊之位是能執柔以治人居謙以遇物故不待富盛而能用其鄰也以天子言之則能用其四夷與天下諸侯以諸侯言之則能用其鄰國也利用侵伐无不利者言六五以柔德化治天下而能用其鄰當此之時苟有不庭不軌之人則是不率仁人之敎而天下共棄之人乘天下共棄之心而伐之无所不利夫堯舜以至仁率天下然尚有三苗之征則其他可知矣但聖人在上有叛逆之人則衆所共怒也以至仁而侵伐之无有不利也然先聖于此特言侵伐者蓋有意于勸耳何則夫人君之治天下必恩威兼

用然後可濟今當謙之時不可純用于謙其有不庭不軌必以侵伐而克之也

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

義曰上六居上卦之極謙道已得而處于无位然本以其行謙故亦有聲名流傳于外故曰鳴謙利用行師征邑國者言上六雖行謙而聲名既著矣然而居无位之地无功實之效故但可行師征巳之邑國而已是其功未能及遠不若六五之用侵伐而无所不利也象曰鳴謙志未得也者按六二

亦信鳴謙而象曰中心得也此言志未得者蓋六二當人臣之位居中履正以此而行謙故得吉也今上六雖有謙巽之聲聞于外然居无位之地雖欲立功立事于天下其志未有所得也

安定先生周易口義上經卷第三

安定先生周易口義上經卷第四

睢州 湯 斌
吉水 李振裕 同較
繁昌 丁德明監梓

豫

☷☳坤下震上 豫利建侯行師

義曰豫樂也悅也按序卦云有大而能謙必豫故受之以豫言聖人在上大有天下之衆而又能持謙巽之德以臨于下則天下之人皆悅豫而從之以二體言之則雷出于地上而蟄蟲昭蘇勾萌皆達萬物无不得其悅豫也故曰豫利建侯行師者天下之人既已悅豫則當建立諸侯而分治天下出兵行師以討其叛逆何則夫民苟不順何爲而可哉民心既已悅順雖驅之死地而亦從之故豫而建侯行師无所不利矣若武王之伐紂以其順天應人是以一怒而安天下天下之民无不悅豫而順從也

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

義曰剛應而志行者此以二體明其義剛謂九四也應謂初也九四以剛陽居大臣之位又處震動之下下與初六爲應是上下之志皆得通行也順以動豫者震上動也坤下順也言聖人所動皆順于民心則民无有不順而悅豫也豫順以動故天地如之而況建侯行師乎者此釋建侯行師之義言聖人能以豫順民心又合乎時雖天地之至高至厚尚亦不違況建侯以治民行師以戡難乎其利可知也天地以順動故日月不過而四時不忒者言天地之大一晝一夜凡行數十餘萬里而无

毫釐之過與不及是能以至順而動故日月代明而无薄蝕之差四時迭行而无錯繆之忒也聖人以順動則刑罰清而民服者聖人以天地爲心而有所動作則天下之人悅豫而從故刑罰清而民服從之然此指刑罰而言者蓋聖人用之所以禁暴止姦萬民之所深畏者也當刑者刑之當罰者罰之懲一而勸百故刑罰可措而清矣是天下之民服從而不犯也豫之時義大矣哉者聖人歎美之辭也言豫之時其義至大意使後人所動所爲當順于心而已

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

義曰雷者陰陽奮擊成聲也殷盛也言雷聲奮出于地上則震動萬物使句者盡出萌者盡達萬物起而滋植悅豫之象也先王觀此之象則必順時而動使天下之人皆從服而和樂也民既和樂乎是采其和聲作樂以通天下之和使天下之人鬨之而无不悅樂則其德從而崇高也故若武王伐紂之後天下之民既出于塗炭而得其和樂于是象其成功而作大武之樂是由順民心而動者也

且聖人作樂不惟民得其和又且薦之上天配以祖考所以通人神之和而告其成功也

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

義曰鳴謂聲名流傳于外也初六居豫之初係應于四四爲悅豫之主有盍簪之朋而已應之是得志于四也夫以小人得志則悅豫過甚驕奢放恣无所不爲以至聲傳于外而致其凶咎也象曰鳴豫志窮凶也者大凡樂不可極志不可滿人理之常也今初六致其凶咎者志窮于悅樂故也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正

也

義曰介于石者言介然如石之堅勁也六二處悅豫之時居中履正是中正知幾之君子也初六有鳴豫之凶已下交之而无褻瀆之心九四爲悅豫之主有盍簪之朋已上交之而无諂媚之行是君子之人介然守其節操堅勁如石守其正道故不終日之間所以獲其吉也先聖繫辭釋此爻曰君子見幾而作不俟終日介如石焉寧用終日是言六二中正而獲吉也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

義曰盱者盱睢諂媚之謂也遲緩也以不中不正之質而上近于九四操權之臣若盱睢諂媚以求悅于四則必有悔也若遲緩而不求于四亦必有悔也然則六三何以進退遲速之間皆有悔蓋悅豫之時以正而從之則可也三既以不正而所求者又不正則宜其速悔矣

九四由豫大有得。勿疑朋盍簪。象曰。由豫大有得。志大行也。

義曰此卦上下羣爻皆陰柔而四獨以剛陽之德爲豫之主然非至尊之位乃專權之臣也權既已專是以上下皆附從之必由于已而後得豫也故曰由豫也大有得者四既得衆爻從之以取其悅衆是已之大有所得也勿疑朋盍簪者朋類也盍合集也簪冠之笄也言四衆悅豫之權衆來附已然而必攝天下羣才共成天下之事業羣材既已從已已必盡誠以信任之不有疑貳之心則彼將引其朋類合其簪纓而來也象曰由豫大有得志大行也者九四以剛陽之才爲豫之主上下羣陰悅附于已而又能信任天下之士天下之士皆合其簪纓而來是得其位而有權故其志大得行也

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

義曰疾謂疾病也恒者綿綿之貌六五以柔弱之質居至尊之位而屢失其正又下乘九四剛陽之權臣是於正道有所疾也恒不死者言六五以柔弱之質而屢失其正是有疾病者也然而得常不死者以其居中處尊猶且綿綿不絕而未至于亡也然所存者但位號而已故若周平東遷之後天下之權盡歸强臣而天王所存者位與號爾此六五所以然者蓋一卦之中最正者六二一爻而已

其執節堅勁所交不諂不瀆是至正之臣也今五乃不能委任之而又且乘陵于四此所以得不死之疾也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

義曰冥謂冥昧也上六居豫之極悅樂過甚而不知止節以至智性昏迷冥冥而无所知識以至于凶咎也大凡禮樂之道必相須而成然後制節和平皆得其所也若禮勝而樂不至則民散而不和也樂勝而禮不至則民蕩而不反也是樂必有禮以爲節禮必得樂而後和二者兼備則不至悔咎

也今上六悅樂過甚是不知所節以至冥昧也古之太康內作色荒外作禽荒而貽邦國之患商紂作長夜之樂以至傾圮社稷是皆智性昏迷恃樂過極以至亡也非獨人君則然至于公卿大夫而下莫不若是故伊訓曰惟茲三風十愆卿士有一于身家必喪邦君有一于身國必亡故知自天子至于士庶人凡耽樂過甚皆有凶咎也有渝无咎者渝變也言苟能因其逸樂之過而反思悔咎自省于已變前之爲而節之以禮則庶幾免于悔咎也象曰冥豫在上何可長也者此聖人深戒之意也言其悅豫過甚至于情蕩性冥而不知所止是何可長如此乎言能渝變則可以无咎也

隨

震下兌上 隨元亨利貞无咎

義曰按序卦云豫必有所隨故受之以隨言聖賢在上既得天下之悅豫必皆樂而隨之也然謂之隨者兌上爲說震下爲動是聖賢動順民心則天下皆悅樂而隨之也元亨利貞者此天地之四德也凡聖賢之人欲天下之隨已故當修天地生成之四德然後可以使天下皆悅而隨之則可以免

咎也凡人將隨于人者亦當審其所隨之人有此元亨利貞之四德能生成于民物者然後隨之則得其所安而獲其无咎也是隨之道必以此四德兼備然後可以求人之隨及隨于人也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

義曰剛來而下柔動而說隨者此執二體以釋其義夫震以動其性剛兌以說其性柔今震在兌下是剛來而下于柔也猶聖賢君子以至剛之德至尊之位至貴之勢援于民而下于民故賞罰號令

一出于上則民皆說然隨于下也故曰剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時者此釋元亨利貞之四德也言有是四德兼備而无其咎過則天下之人盡將奔走匍匐及時而隨之矣隨時之義大矣哉者言隨時之義至大非大才大智有上四德之人必不能使天下之民悅而隨之也故先聖于此重歎美之也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

義曰雷在澤中是待時而動若雷之一奮則萬物皆隨而震動是隨之象也君子以嚮晦入宴息者

此當有二義言隨之時必當慎其所以為隨之道不可輕動必須待其人有是四德之備而後隨之雖然亦未可以顯然而從之固當韜光養正向于隱晦之中以自安息而詳審其人使可以隨然後往而隨之則得其道也苟不擇其人又且顯然而往至于中道有所不至則其為患不細矣故論語曰朋友數斯疏矣事君數斯辱矣是也又若君子欲人隨于己亦當韜光潛德向于宴晦之中使其元亨利貞四德之備則天下之人自然隨之也故君子之隨于人者若伊尹起莘而隨湯太公起海濱而隨文王七十子之隨仲尼皆得其為隨之道也故先聖于象辭以戒後人凡隨之道尤宜重慎也注疏訓物皆說隨可以无為不勞明鑒且凡聖人在上天下未隨之時則當焦心勞思以治之及天下既隨之後則亦當憂勤而思所以安之之道豈有物既隨而荒怠佚樂无憂勤之志者哉

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

義曰官主守也渝變也大凡人素有所主守確然待一節不變者當隨之世則必覩時量勢而變其

前之所守則其人之可從者決然往而隨之可也今初九居隨之時當動之始固宜易所素守擇其人而隨之也既欲擇其人則必視其有四德之備大賢大正之人使可以隨之則隨之則于正道得吉也出門交有功者言苟不能韜光晦迹拱默以待其人而已出門矣則必擇其有功者然後交之乃可以獲安而不失其所也象曰官有渝從正吉者大凡人之守節確然執一而不能通變者未可以語聖賢之道也夫聖賢之道隨時適變无所執泥當可隨之時雖素有所主亦必擇其人之善者

而從之也若時不可動而人不可隨則退而固其所守以道自處也然雖去就不同但從于正則吉也

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

義曰小子謂初九也丈夫謂九五也大凡陰柔不能自立必得剛陽之人以係之則可也今六二居隨之時與九五爲正應而最遠之初九非其應而切近之故巳以陰柔之質因而附于初是失九五之丈夫而係初九之小子也然則六二履于中正何係乎非應蓋陰弱而无常守故也大以不定之性而又居隨之時是必舍遠而係近矣然所以不言凶者蓋聖人于此戒之謂其尚有從正之道若能係于九五而舍于初九則不至于凶咎也象曰係小子弗兼與者言係于初則失五係于五則失初從此則失彼從邪則失正是不可以兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

義曰丈夫謂四也小子亦謂初也六三亦以柔弱之質不能自立必得剛陽之人以隨之也上既近於四而下又遠于初是以隨九四之丈夫而失初

九之小子也隨有求得者言隨之時六三上无正應九四又下无正應是兩无所繫而又相比今六三往隨之是所求有得也利居貞者言六三九四皆非所應今既相從必以正道乃獲其利而无凶咎之事也是以凡師友朋黨之間所相隨者必皆以正則可以全其終也故仲尼曰居是邦也事其大夫之賢者友其士之仁者蓋言必得正人端士然後可以相從也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義曰九四以陽居陰履非其正然而已以剛明之才得居人臣之極位用心廣大无所係吝天下之民欲隨于已已輒納而不拒之是有所獲也貞凶者夫民君之民也已居人臣之位而輒有之則侵權擅民于人臣之正道大爲凶也有孚在道以明何咎者孚誠信也道臣子之道也言九四雖擅有君之民侵取君之權蓋是君之澤未下于民而已又當臣位之極故天下皆願歸之也然既在嫌疑之地則宜如何故必當推其至誠至信率天下之民以奉于上盡其齊物之心顯然推白其臣子之

道以明非有叛逆之惡則庶可以免其刑戮而逃其悔吝也故昔者文王當紂之時三分天下有二而尽者稱之曰文王有君民之大德有事君之小心然尚不免紂之疑而有羑里之囚幾至不免是臣子之道當顯然盡其誠信以事于君則可以免咎象曰有孚在道明功也者言既有孚信在于臣子之道而上得剛明之君知已非叛違之意故足以明已之功也

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

義曰九五居隨之時以剛陽居至尊而履得其正

處于大中故天下之人莫不鼓舞而隨之然則如何以副天下所隨之望故當虛其心盡其誠以信任大才大賢嘉善之人以共成天下之大治則吉莫與焉象曰孚于嘉吉位正中也者言九五爲中正之君下應于六二六二亦爲中正之臣而已能孚信而任之則天下之賢皆來隨于已而輔成天下之事業也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

義曰夫隨之世天下之人莫不畢從于上也今上六處卦之終最居于上極是其凶頑而不從之人也夫凶頑之人雖王者興而不從聖人起而不服必待其拘囚繫係之後乃從也維之王用亨于西山者維即維繫之也西山以上體兌兌西方之卦山取其險惡也夫聖人在上天下之民莫不歸之而此上六凶頑之人置之一方則一方受其害而罹其險惡今既加之以誅伐而維繫之使不能萌其惡以毒于民故雖西方險阻之地亦得亨矣

蠱

䷑ 巽下艮上 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

義曰蠱壞也按左傳昭元年云皿蟲爲蠱穀之飛者亦爲蠱蠱言三蟲食一皿有敗壞之象故云皿蟲爲蠱又言穀之積久腐壞者則變而爲飛蟲亦蠱敗之象故云穀之飛者亦爲蠱夫物既蠱敗則必當脩飾之故雜卦曰蠱則飭也是矣以人事言之則是風俗薄惡教化陵遲而不綱不紀也方此之時聖賢之人必以仁義之道施爲而拯治之也元亨者元者天地大生之德于人爲仁也亨者天地大通之德于人爲禮也言聖賢當此天下蠱壞之時思欲拯治之必有天地大生之德至仁之道

以拯濟之又當以禮制而抑葺之以救弱扶衰與滯補弊使天下之生靈各得其大通也利涉大川者大川謂大險大難也夫治天下弊壞之事不可安然而治之必在濟涉大難者不顧一己之私存心于天下然後可以治其事措之安平也何則以天地之德至廣至大而發生萬物尚有屯難況聖賢治天下蠱敗之事豈无險難乎先甲三日後甲三日者庚甲皆申令之名也凡事仁恩于五行為木木主春春為施生故為仁恩之令也凡事已之敗非下民之所能為皆在上者致之也然聖賢必

欲治之則當以仁恩之令而為之先也是故民有匱乏者則出粟帛以濟之民有失于奢者則以禮而節之民有未出于塗炭者則出之而使安其所民有入于凶頑而陷于刑辟者則使之改過自新故先之三日以申諭之後之三日以丁寧而勸戒之如此則天下之事无有不舉矣

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

義曰上體艮為剛下體巽為柔夫天下之事所以弊壞者由上无剛明之德以斷制于下下无柔順之心以從令于上耳今此卦上既剛明而能斷下又柔順以奉令故蠱敗之事可以得治也故曰蠱剛上而柔下巽而止蠱者上艮為止下體為巽巽為權艮為鎮靜夫能用權者多失于鎮靜今既止靜又能行權故可以治蠱敗之事也利涉大川往有事者言聖賢之人欲治蠱敗之事則雖大險大難必往而治之庶成天下之事業也先甲三日後甲三日終則有始天行也者言上之行仁恩之令先之三日後之三日終而復始若天有四時之

行春生而秋成始始終終无有休息也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

義曰按左傳云在周易女惑男風落山謂之蠱言山之有材木今為其風之所落而在山之下也夫風之為氣能生物亦能落物此即肅殺之風故為蠱之象也君子觀此之象以拯救天下壞敗之事振濟萬民之難使皆得其所而遂其性又且養育己之德業而加于天下不使至于蠱敗也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

義曰大凡事之蠱敗必求所以脩飾之也初六居卦之始得巽之體能用權變以承家道而幹集父事故云幹父之蠱有子者夫能代父之任而成家之事者子之職也一不能然是无子矣今初以權變而幹父之事使男正位乎外女正位乎內內外和睦上下整肅是得其爲子之道也考无咎者言父有不能幹家之事而至于蠱敗咎莫大焉苟得賢明之子以代其任而成其事則可使其父立于无過之地矣今初六能用其權變以幹濟其事使其父得无咎也然謂之考无咎者夫生曰父曰母

死曰考曰妣蓋言初六不唯能幹父之蠱而致父于无過兼使其父雖至于終没亦免其咎而致其令名以光于後也故祭義曰亨孰羶薌嘗而薦之非孝也養也君子之所謂孝者國人稱願然曰幸哉有子若此所謂孝也已又哀公問于孔子曰何謂成親孔子曰君子也者人之成名也百姓歸之名謂之君子之子是使其親爲君子也是爲成其親之名也蓋言父雖有過而子能終幹之則使其父免咎矣厲終吉者厲危也言初六居卦之始幹父蠱敗之事是未艱也故當常若危厲在前恐懼其始則終可以獲吉也象曰幹父之蠱意承考者意謂心之所存也言爲子之道不可盡循父之命但心之所存以至孝事其親而成之耳

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

義曰九二以剛明居中而在內卦之內是能幹其母蠱壞之事也故曰幹母之蠱不可貞者言君子之人必上思忠于君下思利于民不可屑屑然專以治閨門之事久執其道爲已之正也象曰幹母之蠱得中道也者九二以剛明之德居得中位在內則能幹母之蠱在外則能幹父之事在朝廷則

能忠于君而利于民是周旋進退皆得于中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

義曰九三以陽居陽有剛明之德履于至正故能幹父之蠱何則夫剛則有能斷之才正則公而不私以此而行則克幹其事而无所不濟也小有悔无大咎者言九三全用剛斷以幹其家事則必傷于和睦之道而親族之間必小有悔恨之者然已代父之任整肅閨門之教而幹成其事則終无大咎也

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也
義曰夫父以柔懦不能剛決以至蠱壞其家而六四又以柔弱之質承其蠱敗之後无剛明果決之才不能代父之任而幹家之事也然而以陰處正故但少能寬裕其父之事耳故曰裕父之蠱往見吝者夫承蠱敗之後而以柔弱之質將有所往必見悔吝而无所成也然初六亦以陰柔之道乃能幹父之蠱此卽往而見吝何也蓋初六居壞敗之始當幹家之初能用權變以治其事救父于无咎之地故聖人言之以爲萬世治家之法當在于始

也是以爲臣爲子者不可以无剛明之才也今六四既居事壞之後而无剛明之才不能幹濟其事故往見吝而无所得也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也
義曰譽者嘉美之稱也六五所以能幹父之蠱者蓋承以其德不在剛威而能代父之任承家之事又有大中之道下應九二剛明之人用是所以得嘉美之譽也象曰幹父用譽承以德者言六五所以用譽者非徒取于虛名也蓋以大中至正之德承父之志以治其事使祉禄永固生靈受賜各遂其所而天下嘉美之譽自然至矣

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也
義曰夫事治于始至于終則其事已成也大凡人子之始竭力盡孝以事父而治于家人臣之始竭力盡忠以事君而利于民及夫家國既濟功業既成榮問既極而苟年德衰耗則必有止足之心而不累其位退休歸老不事于王侯而自崇高尊尚其事也象曰不事王侯志可則也者言上九之不事王侯蓋有足止之心高尚之行可爲世俗之所法則也言聖人之德始終如一无有衰耗若周

之輔于周亦卒于周未聞高尚其事也夫有周公之賢則可爲自賢人而下則不能无衰耗矣功業既成則休退宜也然世俗所謂高尚者內則无心于家不孝于父而幹其事外則无心于國不忠于君而利其民但高傲衣冠遯迹山林遠去人迹此直禽鹿木石之伍耳非聖人言蠱上之意也

臨

䷒ 兌下坤上 臨元亨利貞至于八月有凶
義曰按序卦云有事而後能大故受之以臨臨者大也聖賢之人興立事業必自小以至于大故臨

所以次于蠱也然詞之臨者居上臨下之義也此卦之體二陽漸進是聖賢興起君子之道得行有才德以臨于天下也元亨利貞者天地之四德也夫聖賢興起必有四德之備如春之生夏之長秋之成冬之固使天下无一物不被其澤无一民不受其賜迺可以臨于人也至于八月有凶者八月即周之八月今之六月斗建未之時二陰生也臨卦二陽生即周之二月今之十二月斗建丑之時也此言聖賢興起君子道長而至于八月有凶者蓋聖人之深戒也言二陽始進進而不已不復陰

氣之侵逼至于八月二陰之生則其卦為遯以至為否陰氣漸進陽氣必消也猶君子乘時得位以臨于人若不能深思極慮以防其失使小人得乘隙而進則至于侵害矣故當此之時居其安不忘其危在其治不忘其亂則可以久臨于天下而无有危亂也

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

義曰浸漸也此所以為臨者二陽始生其德漸進猶君子得其時遇其君以漸而進于位興立事業以臨于天下也故曰臨剛浸而長說而順者上坤為順下兌為說也此剛浸而長是聖賢之人臨于天下有至尊之勢至嚴之威也其勢至尊其威至嚴則卑賤之徒[illegible]以之民其情易以通而其恩易以下故是必有仁義之化以悅順于民心使天下无不被其澤无不受其賜彼皆悅然以順于上也剛中而應者此謂九二以剛明之德而處下卦之中也凡臨人之道必以下其身先下臣民以交接于下則下之志皆得上通也大亨以正天之道也者夫聖賢在上既能說而順人以剛明之德先于

臣民故能行元亨利貞之四德以撫育萬民生成萬物此乃天之道也至于八月有凶消不久也者此言二陽漸進至于八月二陰浸長則陽道不久而消剝矣亦如君子之荷其時不顧小人之進使其少得勢則必侵害君子君子之道不久而漸退矣然不曰七月者蓋其一陰始生小人之勢尚弱未能為害至于八月二陰既長則小人之道漸盛而其常潛藏故有侵害之事也聖人至此言之所以深戒為世居安思危之意也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

義曰夫臨者居上以臨下也至高天也至下地也今不云天臨而曰澤上有地臨者蓋地之勢最附近于澤而澤又依著于地是臨之象也君子法此之象汲汲然惟恐一物之不被其澤故夜以思之晝以行之焦心極慮施其教化以臨于民而无有窮已也又能寬容保安之而无有疆畔也然則爲君子者不能思其教化則不可臨于民者一也能教而不能寬容之則不可以臨民者二也能容而不能保安之則不可以臨民者三也須三者之道兼備而又有元亨利貞之四德夫然後可以臨于民也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

義曰咸感也夫剛者必有至尊之勢至嚴之威以臨于人今初九以剛明之才居一卦之下是聖賢之人下其身以先于臣民者也夫既下其身以先之則天下之民莫不感悅而從矣故曰咸臨既能下其身先于人人皆從之則得其正而獲吉也象曰咸臨貞吉志行正也者且聖賢之人非苟欲柔邪佞媚以取悅于天下之人蓋上之臨下以仁義之化行己之道與天下之利耳今初九以剛明之才處衆陰之下是其志本行于正也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

義曰九二亦以剛明之才居下卦之中下其身以先于臣民者也是以天下之人莫不感悅而歸之故曰咸臨也吉无不利者初九雖能使人感悅而從之然未得其中故但得貞吉而已九二以剛明之德處下卦之中則所爲无過與不及皆得中道而又居衆陰之下能下其身以接于民則獲其吉而无所不利矣象曰未順命也者此未字當爲美文夫九二有剛明之德以臨于人天下皆感悅而歸之无有不順其命者也而經文言未順命豈天下率歸而有未順命者乎蓋易經傳之久其間不能无脫誤故此未字當爲美文也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

義曰甘者柔邪佞媚之道也六三不中不正又居兌之極是過于柔佞也爲上者以此不正之行悅媚之道而臨于人故謂之甘臨夫以不正之行佞媚之道以苟且取譽于民雖苟得須臾之悅一時之譽然于天下之事終无所利矣故在書曰罔違

道以于百姓之憂者是也象曰既憂之无咎者言
六三若能以己之不正而反自思省以發其危知
甘佞爲非而發從于正道則可以免咎悔也

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

義曰六四所履得正下應于初九剛明之援以臨
于人能至于臨下之道而得无咎也蓋上之臨下
必得其正道若一失于正而入于邪則下之從也
若影響之效固不可以无正也是以孔子曰其身
正不令而行苟不正其身雖令不從是上之臨下
必由于正也今六四以陰居陰是履得其正以此

臨下則下无不從是至于爲臨之道而獲其无咎
也象曰至臨无咎位當也者六四以陰居陰處不
失正是能正一心以正朝廷正朝廷以正百官正
百官以正萬民正萬民以正四方正四方則遠近
莫不一于正誠由居當其位而行得其正也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

義曰知臨謂能用羣賢而任知以臨于人也六五
以陰柔之質居坤順之中處至尊之位得大中之
道九二有剛明之才五以至誠接納而信任之故
天下之賢莫不竭其聰明盡其才智以輔于己也
能用天下之賢以知而臨于人是得大君所行之
宜而獲其吉也故若堯舜之爲君而任皋夔稷禹
之徒是也象曰大君之宜行中之謂也者夫天下
至大生靈至衆居上者以一耳一目不能周其視
聽必得天下之賢才以輔于己則可也今六五能
任用剛明才智之臣以臨于下是大君所行之中
道莫尚于此

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

義曰敦厚也坤爲博厚而上六處坤之極是能以
敦厚之道而下臨于人也吉无咎者六四六五皆

有剛明之援所以獲吉今上六雖有敦厚之德然
下无正應无剛明之助是本有咎矣必須吉而咎
乃得免故曰吉无咎象曰敦臨之吉志在內也者
夫坤之體本在于下今在上而其志樂于下復是
志在于內也何則蓋上六處一卦之極雖下无剛
明之人以爲己助然能以敦厚之德附于二陰故
三陰同志皆樂下復是其志在內者也

觀

☷坤下 ☴巽上 觀盥而不薦有孚顒若

義曰序卦云臨者大也物大然後可觀故受之以

觀觀若觀也此卦之體二陽在上是聖賢之人有
剛明之德以臨觀于天下使天下之人莫不仰觀
而化之也觀盥而不薦者盥薦者皆祭宗廟所行
之禮也盥謂天子始入廟則必盥手酌鬱鬯于地
以求幽陰之時也薦謂三獻為腥五獻為熟之時
也夫始盥之時其禮簡畧故至誠之心恭肅之意
莫不盡之若薦腥熟之時則其禮已煩雖有强力
之容恭懿之心則亦倦怠矣是以聖人在上臨御
天下必當如始盥之時盡其至誠之心以為天下
所觀法也固不可如行薦之時禮數煩劇其志懈

怠則不能使天下之人觀之以為法則也有孚顒
若者孚信也顒謂恭肅之貌也若語助也言聖人
既能盡至誠之心如始盥之時而臨制天下則天
下之人仰以法之皆以孚信而應之其貌顒顒然
盡其恭肅以應夫上也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦
有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖
人以神道設教而天下服矣

義曰大觀在上者謂此卦以二陽居于上臨觀于
下使其教化浹洽而天下之所觀仰也順而巽者
此以二體而言下坤為順上巽為權也夫聖賢之
人雖有剛明之德以臨于下然在乎不自尊大不
自高抗凡所作為皆用柔順之道以下于民則天
下之民悦而從之无所懈倦而又示之以權變之
道使民由之而不知其所以然也中正以觀天下
者夫觀有二義以度而言之則謂之觀[illegible]自所觀
亦謂之觀也此一句指九五而言蓋以陽居陽又
處上卦之中履至尊之位有大正大中之德以臨
于天下使天下皆有所觀法也觀天之神道而四
時不忒聖人以神道設教而天下服者此廣明其

義也言下之人既觀上之道以為法則而聖人又
觀天之道以為法則也神道者陰陽不測之謂也
天運至神之道生育萬物春生夏長秋成冬固使
物皆遂其性而不可推測其用四時之行无或差
忒聖人法之亦以至神之道設為仁義之教以成
治天下使天下之人各安其性而懷其業不知其
所以然而然也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

義曰夫風行于地上則无所不至物无不順生成
萬物萬物得其茂盛皆可以觀故曰觀之象也先

王以省方觀民設教者是先王觀此之象以省察四方之利害觀視萬民之善惡而設仁義之教以行于天下使一民一物皆得遂其生成而不失其所也

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

義曰按此卦二陽居上有剛明之德爲天下之所觀而天下之人莫不奔走以觀其道而爲法則也今初六以陰弱之質最居其下而遠于剛陽不能上進以求聖賢之道而觀之但冥冥然无所知識

无所聞見若兒童之所觀也故曰童觀小人无咎者言于小人之道則得其无咎也何則夫小人之人天下之事无所歸責但營保一身而已故不能進而觀聖賢之道爲已之法則以至終身愚惰无能開發止爲兒童之見此于小人所以无咎也君子吝者夫君子之人則當求聖賢之道學聖賢之事業廣其視聽大其知識以充已之道上思致君下思利民而成天下之事業則君子之道畢矣今以童觀在下而君子之人苟亦昧然无所聞見而不能明顯以求觀于上取法于聖賢之人則誠可鄙吝也

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

義曰夫自外顯然而觀則謂之觀自內而觀則謂之闚此六二一爻以陰柔之質居下卦之內遠于在上二陽剛明之人不能往而從之惟在內闚竊而視之故曰闚觀也利女貞者夫居觀之時大觀在上而已爲闚觀之道不能顯然而求觀其道以爲法則是但利于女子之貞而已固不可爲君子之道何哉蓋女子之職主于閨門之內不預外事故但自內而闚竊于外耳故曰利女貞也象曰闚

觀女貞亦可醜也者言爲闚觀者于女子之行則可爲正其于君子誠可以醜也蓋凡君子之人上必志于君下必志于民而思兼濟于天下故皇皇汲汲以求聖賢之道若聖賢在上則顯然而往觀之以廣已之視聽發已之才識而成已之道以著天下之事業也今乃反爲女子之事而闚竊以觀于人是誠足醜也

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

義曰生謂風教之所自出也六三處下卦之上爲衆人之長者也既爲衆人之長則風教號令皆自

巳出也是以六三必下觀于民而察巳之道其風
教有過于中者則俯而就之其風教有不及于中
者則勉而及之使進退俯仰皆至于道也然六三
既有風教下及于民而又曰進退何也蓋所履非
至尊之位但居一卦之上爲衆人之長耳象曰觀
我生進退未失道也者言六三雖非至尊之位以
其風教之及于下而又能察巳之所出未至者則
進之過中者則退之是或進或退皆未失于道也
六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也
義曰夫大觀之時有其才有其德而又有其位爲

天下之所觀法者莫尚于九五也初六最遠之故
曰童觀六二居内不能顯然求觀故曰闚觀惟六
四以陰居陰履得其正而切近于九五是能上附
于賢明之君而求觀聖賢之道故朝廷之義宗廟
之禮无所不知仁義之道禮樂之事无所不習如
是而進于朝廷觀國之光輝故王者以之爲賓也
且如舜以一匹夫之賤登之朝堯與之迭爲賓主
是有德之使然也故曰觀國之光利用賓于王象
曰觀國之光尚賓也者言六四既上附九五能觀
國之光故王者尊尚其德體貌其位而以之爲賓

也
九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也
義曰九五居至尊之位爲天下之所觀仰也風教
號令一出于巳也是以下觀于民若民善則知巳
風教之善也民惡則知巳風教之惡也然而九五
履正居中而又處至尊之位以天下之大或風教
有未至姦邪有未去習俗未盡善禮樂未盡興則
皆其咎也然九五能觀察于民而脩飾于巳使向
之未至者皆趨于道是君子居之則得其无咎也
象曰觀我生觀民也者夫觀流則可以知源觀影

則可以知表聖賢觀民則可以知巳政之得失也
故常切切思省下觀于民是以至于无咎也
上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也
義曰上九有剛陽之德居一卦之上非至尊之位
故不觀于民而爲民之所觀也然非至尊之位而
爲天下之所觀仰者則中庸所謂動而世爲天下
法言而世爲天下則者此爻是也是知爲天下之
所觀則天下之責歸之而萬民之所由之也若其
言之一玷動之一跌則天下莫不知之是有所咎
也故上九卽當切切然以觀巳之所出使動息

語默皆合于道以副天下之所觀法則是于君子而得无咎也象曰觀其生志未平也者言上九有盛大之德爲天下之觀仰然處于无位之地而權不在己又其責望旣重故夕思晝行常欲與天下利除天下害知其心志之未平也

噬嗑

☲震下離上 噬嗑亨利用獄

義曰按序卦云可觀而後有所合故受之以噬嗑盍人以大才大德爲天下之觀法使天下合心而歸之也然則此卦自頤而得頤者上艮下震二陽

居外四陰在其内是其所養之道也今噬嗑卽是九四矣一陽居三陰之中如剛梗之物在于頤中必待噬而嚙之然後可得其合故若朝廷之上朋友之中閨門之内有一小人間厠其間則爲君子良民之害故必須刑罰寘殛之則君子之道得以行良民之志得以伸心氣和同上下協合所以大通也故曰噬嗑亨也利用獄者上體離爲明下體震爲動爲威夫刑獄之事巧詐百端情僞萬狀至幽至隱而難察者也必得威明之人施剛斷之才以制之則姦僞可以刑服强梗可以放逐而君子之道得行上下之志和合也

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

義曰頤中有物曰噬嗑者夫剛梗之物在于頤中是爲口頰之患噬嚙之然後得合也噬嗑而亨者小人爲君子良民之害必須刑戮之則上下之志合而大通也剛柔分者離陰也爲柔爲明震陽也爲剛爲威以威剛至明而用刑則君子小人分而无間厠也動而明雷電合而章者夫有剛威之才而不能明察則暴而傷于物有明察之才而不能

剛威則柔懦而不能立事是必威明兼濟則事无不立也今噬嗑之卦動而且明雷電相合而和同故其道光顯而章著也柔得位而上行雖不當位利用獄也者此指六五而言也六五以柔順之道履得其中而居至尊之位夫以柔而居至尊所行不得其正所處不當其位然猶以居離明之中其性至明故利用于刑獄之事也何則夫獄之情至深至隱其間姦僞利害出于萬狀故非至明之君子則不能斷制其事今六五所處雖不得正然以其居離卦之中是其性至明故利用于獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法
義曰震爲雷故有威離爲火故有明有威有明能辨小人之情用刑以去之此噬嗑之象也先王以明罰勅法者言先王當有威明之德有善必賞有惡必刑所以明示其罰而正勅其法也
初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也
義曰屨校者以木械桎其足之謂也滅沒也趾足趾也初九居噬嗑之初是被刑之輕者也其罪惡未至于大故但校滅其趾而已夫聖人之視民也如父母之于赤子雖有罪豈忍加之刑戮蓋應

罪小之時不爲之懲戒則必至于大惡故當此罪小之時加以木械桎其足趾使其惡之不能行也故繫辭曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也言小人不仁不義見利則勸惰威則懲此所以爲小人之福也象曰屨校滅趾不行也者言其當罪小之時用校以滅其趾使知其罪雖小不可爲而不行也
六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也
義曰膚者柔脆易嚙之物滅鼻者用刑之深也六二以陰居陰又處下卦之中是得正且中也以此中正之道用刑至當如嚙其柔脆之膚言其易而民服也然下乘初九之剛故用刑大過至于滅鼻之深然以居中履正用刑至當雖滅鼻而過于深然是亦无咎也象曰噬膚滅鼻乘剛也者夫初九者過惡之小人已乘于上當用刑以懲之所以至于滅鼻之深然非專尚深刻蓋以乘初九之剛故也
六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也
義曰腊肉者全乾之謂也六三居下卦之極是爲不中以陰居陽是爲不正凡用刑之道有諸己然

後可以求諸人无諸己則不可責于人也今六三以不中不正之行而刑人之過則人无有服從之者故若噬腊肉之難也民心既不從怨讟既已結故非但不能刑人將反招其害也故曰噬腊肉遇毒也小吝无咎者言六三以不正不中而爲人之見害故小有所吝然而居震動之上以柔順之質而應于上九剛明之人則能辨民之邪正察獄之情僞是雖始有小吝終亦自然无咎
九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

義曰乾胏者肉之帶骨者也因有骨而乾愈于噬腊肉之難也夫君子處得高位而進輔于君以幹天下之事者必有中正之德德既中正則刑一人而天下服其罪賞一人而天下勸其善今九四處上卦之初是不中也以陽居陰是不正也以不中不正之道而刑于人則甚于噬腊肉之難也金剛也矢直也九四履文明之始其體剛剛則果于行事明則辨于邪正雖非中正猶有剛明故所刑无不得其直然四本以不中不正故當憂民之所不服處惡之所不懲艱難其心退有所懼而守之以

正則可以責于人而人服之故獲其吉也象曰利艱貞吉未光也者蓋由艱難守正而後得吉是道未光大也

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

義曰噬乾肉者易于乾胏而難于噬膚也六五以文柔處其至尊所行所爲皆合于道无過无不及以此主刑賞之柄握生殺之權宜矣得黄金者黄中之色也金者剛之物也夫斷天下之獄必有中正剛明之德可也六五雖少失于正然以有離明之質行得中道而能用刑者也貞厲无咎者言六五處至尊之位有文明之德然用刑雖少失于正而人有不服今若堅守其正而常若危厲則无咎矣象曰貞厲无咎得當也者言六五能守其正常若危厲則所行所爲无不當也

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

義曰上九居卦之極罪之大者也何校滅耳刑之深者也夫君子之人有善必勉勉之不已則小善至于大善以至愚者必賢賢者必聖也小人則有惡不悛以至積小惡至于大惡由小罪至于大罪

也今上九過惡之小人罪之至深者也夫小人之爲惡雖日有聖人之教化聞于耳而不知遷善雖有聖人之刑罪將及于身而不知改過以至積罪至大長惡不悛君子雖欲愛之不可得也故此所以被刑之深校加于首而滅没其耳凶禍所以及之也故繫辭云善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解夫人之耳聽必聰也人之目視必明也小人之耳非聰也目非明也日聞聖賢之教化而不能飭身

歸善以至陷于刑戮蓋積惡之久而不知罪之深是聽不能自明也

賁

☶☲ 離下艮上 賁亨小利有攸往

義曰按序卦曰物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也言物之既相合必有文章賁飾之也賁亨者夫噬嗑之時則是聖人削鋤强梗强梗既鋤則可以制作禮樂申明仁義施爲教化設爲文章以文飾之則治道大通于天下矣小利有攸往者夫治天下必有賢明之才處中正之位乃能興治

止事今賁之上九以陽居一卦之上在无位之地是不能大有所爲故小利有攸往而已

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

義曰賁卦自泰而得坤之上六來居乾之九二此以柔道文飾剛健之德也夫治國之道不可專于剛剛則暴不可專于柔柔則懦剛柔相濟然後治道可成何則兵革所以禦侮而不可久玩刑罰所以止姦而不可獨用必有仁義禮樂文章教化以文飾之則天下大通矣故曰柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往者此言以泰卦乾之二分居坤之上是分剛陽之道而文飾于柔德也夫聖賢有剛健文明之德則必履至尊之位總大任持大權乃可大有爲于天下今以剛居无位之地是但小有所往而已天文也者此以下廣釋文飾之義也按經但云天文也上下相應不成義理當上有剛柔交錯四字蓋遺脱故也言剛柔交相錯雜以成天文是天之文也若寒暑相推而成四時日月相代而成晝夜陰陽相盪而成風雨雷霆

此皆剛柔交錯天之文也文明以止人文也者此以二體而言離下爲文明艮上爲止既有文章之光明又能止靜是人之文也若夫君聖臣賢上行下化仁義禮樂著于天下是國之文也父義母慈兄友弟恭男正位乎外女正位乎內閨門之內和諧肅雍是家之文也聖人聚此文明之道發于天下國家以文成其治使刑罰措而不用兵革寢而不作也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下者天文即前所謂也聖人上觀乎天文以察時之變若東作西成南訛朔易雨暘風燠寒辟之類

也聖人觀乎人文使君明臣忠父慈子孝兄弟有禮長幼有序各得其正故制作禮樂施為政教以化成天下而成天下之治也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

義曰夫山有草木之茂而火明其下光明照于上有賁飾之象也君子觀此之象以明舉其庶政庶政者謂國家禮樂教化之道申明興舉之以文飾天下之治以其繁而不以除曰庶政无敢折獄者夫獄訟之情至幽至隱者也其間姦詐萬狀情僞萬端必有剛明之德則能別于寃枉狹其是非而其情可得而見今賁之象其明不遠到故聖人戒之言但可以明其庶政而不可果敢而折獄也何則蓋獄事至重決而行之則死者不復生刑者不復贖是必有剛明之德乃可決斷其事曲直是非之情无所不當矣

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

義曰趾足也初九處賁之初有至明之性體于陽有至剛之德是君子之人能以道義賁飾其身可行則行可止則止不爲苟且是能賁飾其行趾也舍車而徒者以卦體言之則初九之正應在于六四而與六二相比六二上无正應欲求于初而初有剛明之德確然守正惟義所在不顧六二而棄之但待其時而往從六四之正應也猶君子之人能以道義飾于身故車雖至貴若義不當乘則舍之徒雖至賤若義當行則從而行之是所行所止皆惟義之所在也象曰舍車而徒義弗乘也者六四遠也徒步勞也初九不以遠且勞而必往之六二近也乘車安也初九不以安而苟乘之是皆去就以義也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

義曰須者待也夫君子之進不可以躁必待其時有其君往而可以行已之道則決然而進无累矣今六二之爻上无正應是未可以往必退而待其時候可進而進之故但以道義賁飾其身由中而行之以須待而已象曰賁其須與上興也者夫六二所以賁飾其身而待者蓋上无正應未可以往也已既无應而切近于九三九三亦无其應近而相得故已能上與九三合志同心以興起也猶居朝廷之間親其賢而共成其治朋友之間亦能比其賢而能成其事業者也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

義曰夫六二以无正應未可以進故賁飾其身以須其時而九三亦上无正應亦未可進故與二同志交相文飾交相濡潤俟其時則進于朝輔其君以贊成天下之治也故曰賁如濡如永貞吉者言九三既與六二交相賁飾濡潤然非正應則當永長而守之以正則得其吉也象曰永貞之吉終莫之陵者言能永守正道則外人不能間而侵陵之也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

義曰皤者潔白之貌六四以陰居陰履得正位而行得正道能以五常之道飾其身修其行潔白其志使君子之德成而无有玷缺也故曰賁如皤如白馬翰如者言六四應在于初初有剛明之德而已有正一之行能賁飾其身而又潔白其馬往而從之也匪寇婚媾者婚媾謂會合也六四雖正應于初九若往而就之必得會合然猶疑懼六三間于其間爲已之害故言若非六三爲寇則與初九會合也象曰六四當位疑也者六四之往應初九

因无有不得然猶恐初九爲六三之所間故云疑也匪寇婚媾終无尤也者言六四履正位行正道又且賁飾其身潔白其志雖六三爲寇于其間亦不能爲害故終无尤過也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

義曰丘園謂敦實之地若務農重本之類也六五秉柔中之德居至尊之位而爲賁之主在初九則賁飾其趾二又能待時而飾身至此則是賁飾已至卽不可更務文華而反賁飾于敦實之地使天下知其本而務于農桑之事故國用豐阜民財充實而貨帛衆多戔戔然而至盛也吝終吉者吝謂吝嗇也凡王者治天下國用既阜民財既實則不可更務奢侈必當吝嗇其財節儉其用然後終于富盛而獲吉也象曰六五之吉有喜也者六五能施飾于敦實之地至于財用繁盛復能儉嗇節用使上不匱于用度下不乏于財力上下之情交相喜悅所以不惟獲吉而又有喜慶之事也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

義曰夫此卦自賁趾至于上九賁道已成如白之

受采无入而不自得以人君之尊是始則勞于求賢而思天下之治既得其賢又且逸于任使以至臻極治之道自有爲而至无爲但全其質素无施而不可也又君子之人始能治其心明其性飾其身至此可以爲仁可以爲義爲禮爲智處于富貴富貴得其宜居于貧賤貧賤得其道以至爲將爲相爲公卿无所施而不可无有疑懼而勤心者今上九處此之地其所賁飾之道既備故用之天下則天下治用之一國則一國安施之一家則一家肅進退出處皆得其宜而无有過咎象曰白賁无咎上得志也義上九能以五常之道修其身道義已成事業已備但至此則廣而充之天下无不得其所是在上而其志得行也

安定先生周易口義上經卷第五

睢州 湯斌
吉水 李振裕 同較
繁昌 丁德明 監梓

剝

☷☶ 坤下艮上 剝不利有攸往

義曰按序卦云飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者言五陰盛長一陽居其上勢微力弱始由一陰之生漸至于盛以消剝羣陽幾至于盡而萬物衰破之時也其在人事則小人盛長而君子消剝之時也不利有攸往者夫君子之所務上思愛于君下思利于民其一謀一慮必以天下之利存于心小人則不然其意日以殘賊民民侵削君子爲務今剝之時君子消剝小人盛長之際也君子若復有所往必見害于小人也

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

義曰剝者剝落之義柔陰也剛陽也夫天地之所以成歲功者在于陽也今陰氣盛長陽氣消剝則萬物衰落而歲功无成也人君所以共天位治天下者君子也今小人盛長以至專權得勢而侵削

君子也不利有攸往小人長也者夫聖賢之爲心以仁義爲心故一月无君則皇皇如也以天下之民失其所而安在已也小人之意日在于殘賊故其氣不相合道不相同今君子之所以不可進者以小人長也順而止之觀象也者此以二體而言艮爲止坤爲順言小人道盛君子言必見危動必見害故當觀其象量其勢先時知幾素位而行居易俟命而外順小人內則止而不行故可以全身遠害也中庸云天下有道其言足以興天下无道其默足以容言君子儉德避難之道也又若小人

道盛君子之人欲屏去之必當外順其行以漸而止之則可以去也何則夫小人既盛而君子若遽欲絕之則其勢必爲小人之所害故當遜順其所爲觀其勢使之不能窺見其迹然後止之則无有不可也君子尚消息盈虛天行也者天之道至神也有陰陽之舒慘寒暑之往來四時之運行晝夜之明晦消久則息盈久則虛以天道之大猶不免于此君子之人道有通塞時有否泰理固然也是以可進則進可退則退當消而消當息而息出處語默皆以時而動是如天之所行也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

義曰宅居也山本至高地本至下今山反附著于地是剝落之象也猶君子之道消而天下生靈失所不得其安故凡居上者當此之時必先厚于其下所謂厚下者蓋以仁義之道務農重本輕徭薄賦天下之人衣食充足財用豐實而又安其所居使各得其所如此是可謂治剝之道也何哉蓋國以民爲本本既不立則國何由而治哉

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

義曰牀者人之所藉以安身也足居牀之下初六

最處一卦之下民之象也言小人得位乘時藉勢恣其姦惡以剝削于天下然爲剝亦有漸故自微而至于著自下以至于上剝之始先剝于民夫民者君所賴爲本也在書曰民惟邦本本固邦寧今小人在上肆其姦惡奪民之財困民之力使之舍安而就危去存而即亡父母不能保而離散兄弟妻子不相守而逃亡怨氣交而上下不通是其本已弱矣其本既弱則君子之正道微蔑而不行是凶之極也

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

義曰按初六居一卦之下是民之象故曰剝牀以足六四處上卦之下切近于君故曰剝牀以膚六二居膚足之間是上下分辨之際以人事言之則是居君民之間臣之位也始既剝于民至此則剝下臣也人臣者國家之倚毗君所頼以安者也在詩曰濟濟多士文王以寧今小人得勢侵迫于其君子使君子言不得通道不得行國家斯无倚毗而君不得其所安故至正之道消蔑而其凶愈大也象曰剝牀以辨未有與也者夫君子之人在位而行道則天下之民物得其生而受其賜故詩曰

愷悌君子民之父母是民必得君子而後生也今小人始既剝于民民被剝而已困故不能爲助于君子至此君子又爲小人之所剝也夫臣民既皆被其剝而受其害則此小人者天下之所共惡衆人之所不與故象曰未有與也

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

義曰剝之卦五陰盛長小人衆多同心協力以殘賊良民侵剝君子爲意上九有剛明之才獨居一卦之外而无有助之者今六三居下卦之上爲上九之正應而能出乎其類獨興于羣衆不爲侵剝而有好賢樂善之心應于上九之君子是于小人之中獨不爲小人之行故雖在剝之時而得无咎也象曰剝之无咎失上下也者言上下羣陰皆以侵剝爲志而獨六三能上應于君子舍去小人之行而不與上下羣陰同志

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

義曰膚謂及其身也小人之爲剝自小以至大由外而及內始則剝天下之民使皆墜于塗炭而不得其安次又剝天下之賢使皆困躓而不得進臣民既已剝盡遂及君子之身此內之極也象曰剝

牀以膚切近災也者剝道愈深而災害愈切蓋天下之臣民既已盡剝至此以及其身是災之切也故凡居上位者必在知人賢者進之不肖者黜之使君子在上而小人削迹自然侵剝之道无自入而不能行也故聖人戒之

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

義曰貫魚謂駢頭相次衆多之貌以人事言之則是小人之衆若貫魚然也夫小人之行姦惡凶暴居一郡則一郡被其害處一邑則一邑罹其殃況

當天下之權擅天下之勢哉然王者不能无嬖幸之人但不可恣已之情私天之祿以加厚之使其縱欲肆情以殘天下故當御之以道使不能爲其毒也今六五當至尊之位雖小人衆多如貫魚然但厚之田宅加之金帛而不使竊天下之權如寵宮人而寵之則无所不利也象曰以宮人寵終无尤也者言寵小人以宮人之寵使不能有其權則于已身終无過尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

義曰此一卦以陰剝陽而陽氣幾于剝盡而上九猶存其上不爲羣陰之所剝既不爲陰之見剝至于建子之月復于地中而再生萬物如碩大之果最居其上而不見食于人則必有再生之象也以人事言之猶君子守正執節明哲以保其身不爲小人之所害至此將復其位而得行其道也君子得輿小人剝廬者輿所以乘載于物廬所以安庇其身也此上九剝極之時若以君子居之則剝去小人之害施仁義于天下使天下之民出于塗炭由之而得其乘載也如復以小人居之則爲害愈深故不唯剝于一身以至廬舍亦皆見剝而天下之民无所庇身而不能保存也

復

䷗震下坤上 復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

義曰按序卦云物不可以終盡剝窮上反下故受之以復言陰陽二氣有消長升降陽氣既剝盡則必來復也然所謂復者是四月純陽用事其卦爲乾至于五月則一陰剝一陽故其卦爲姤六月則二陰剝二陽故其卦爲遯以至于七月爲否八月

爲觀九月爲剝十月爲坤是陰氣之極盛也至十一月則一陽之氣漸復于黃泉之宮以再生萬物而萬物得其亨通也亦猶君子將有否泰道有消長始爲小人之所剝及其乘時得位發其事業于天下其道大通故曰復亨出入无疾者言陽氣有生物之心入于地中出于地上物无違之疾之者猶君子有五常之質剛明之德量將復位天下之人无有違之而疾害者朋來无咎者朋類也言一陽雖復于地中有生物之心然其氣微弱未能獨成其功必得羣陽並進乃可以共濟其事也亦猶

君子求進其身欲行其道而或勢孤援寡必不能獨成其事是必得其氣類才德相合者推引而進則可以致君澤民而成治于天下乃可獲吉而得其无咎反復其道者言陽氣自上而反復于地以生萬物皆得其進猶君子之人復于其位進退皆合其道七日來復者言陽氣消剝至于此凡歷七爻以一爻爲一日故謂之七日然不謂月而言日者蓋日爲陽聖人欲見其陽道來復之速故以七日言之其實卽七月之間後復也利有攸往者言一陽之生君子浸長小人浸衰則君子當此之時

居其位行其道所往无不利也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

義曰下震爲動上坤爲順言復之所以得亨者由剛陽之氣反復于地又動而不失其柔順由是所以萬物以生以成也言君子動而不妄行而不暴能觀其時可進則進是以出入之間无有疾害之者皆由順而動之之故也故曰剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也者夫天之行有消有長有升有降謙者益之盈者流之故陽極必剝陰極則復皆天道自然之理也故曰天行也利有攸往剛長也者言剛陽漸長小人道消則是君子之道長故所往而无不利也復其見天地之心乎者夫天地所以肅殺萬物者陰也生成萬物者陽也天地以生成爲心故常任陽以生成萬物今復卦一陽之生潛于地中雖未發見然生物之心于此可得而見也故董仲舒曰陽常居大夏以生育長養爲事以此見天地之心在于生成而已猶聖賢之心以生成天下爲心

雖始復其位其事業未大被于天下而行道之初已有生育之心也在太玄中首曰昆侖旁薄幽夫昆侖天氣也旁薄地氣也幽聯也言天地之氣始雖幽聯而不可見然生物之心可得而推矣故知聖賢雖在幽晦之間而其心亦天地之心也而揚子又爲之辭曰昆侖旁薄幽何爲也曰賢人天地思而包羣類也是則天地聖賢之心可見也然天地以生成爲心未嘗有愛之之心但任其自然而已故老子曰天地不仁以萬物爲芻狗是雖有凶荒水旱饑饉而未嘗憂而治之也若聖賢有天地

生成之心又有憂萬物之意是以其功效過于天
地故繫辭曰鼓萬物而不與聖人同憂但聖人无
天地之權耳使其有天地之權則凶荒水旱之類
无得而致也故復卦之初其生成之心可見也
象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不
省方
義曰雷者陽之精也雷本行于天之上今復于地
下是復之象也先王觀此象于冬至微陽始生之
時閉其門關而禁止其商旅后者天子諸侯之通
稱方事也天子諸侯于此微陽始生之時而又不

省視其事也
初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以脩身也
義曰羣陽剝盡而純陰用事獨此一陽反于地下
以萌生萬物是其復之初而來復之速者也猶賢
人君子凡思慮之間一有不善則能早辨之使過
惡不形于外而復其性于善道惟聖人得天性之
全故凡思慮之間未有一不善故發而皆中于道
賢人而下則其性偏于五常之道有厚有薄情欲
之發有邪有正故于心術之間思慮之際不能无
所汨惟大賢君子爲能治心明性知其有不善而
[illegible]改之不使形于外故可以无大悔吝而獲元大
之吉也祇即大也象曰不遠之復以脩身也者言
聖人君子于思慮有所不善而能速改之以至由
小賢至于大賢由大賢至于聖人自古及今有能
行之者惟顏子一人而已故先聖繫辭釋此爻獨
以顏子配之曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未
嘗不知知之未嘗復行也是君子凡于思慮之間
必精審其可否邪則改之正則從之勿謂人所不
見衆所不聞而輒自寬假以有諸內必彰于外也
蓋有諸中必形于外發于心必施于四支在中庸

曰君子戒慎乎其所不覩恐懼乎其所不聞莫見
乎隱莫顯乎微故君子慎其獨也是則人之有過
患不知之知而改之則无有不至于善者也故聖
人于此言不遠之復是君子脩身之法也
六二休復吉象曰休復之吉以下仁也
義曰六二以陰居陰得正者也在下卦之中得中
者也下近于初剛近于仁賢者也既中且正而又
附于初九之賢故得休美而復其善道以獲其吉
也
六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

義曰頻蹙也六三處不得其正行不得其中又違于仁則是過惡之人也以過惡之人居下卦之上猶愈于上六昏迷不復之人故此六三必待頻蹙强勉而後能復也則中庸所謂有勉强而行之者此是也然猶頻蹙强勉而復則當常自思省憂懼以為危厲在前而不敢為于邪惡以改過遷善則可以獲其无咎也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

義曰四居位得正雖非其中然于五陰之間而獨得其中雖遠于初而與之為正應能然而復于善

以從聖賢之道也象曰中行獨復以從道也者言初有聖賢之資而六四為之正應是能從于聖賢之道也故揚子曰希驥之馬亦驥之乘希顔之人亦顔之徒正此謂也

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

義曰六五處坤之體有敦厚之德居上卦之中有大中之道夫有敦厚之德則思慮不及于邪而動无躁妄有大中之道則所行无過與不及如是故能治心明性以復于善道而悔吝亾矣象曰敦復无悔中以自考也者言五有敦厚大中之道以自考察已之思慮有不善未嘗不復于善也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

義曰復道貴于速上六處卦之極而居復之終是其心昏迷而終不能復者不能復則邪惡著見凶之道也夫自外而來曰災自已所招曰眚言其心昏迷而恣私邪私邪既積過惡顯著則天地所不與鬼神所共怒而外來之災自招之眚所以皆至也用行師終有大敗以其國君凶者夫以迷復之道而用兵行師以伐于人必不能克勝而終至于

大凶敗以血肉生靈虛竭帑藏以累其君凶之極也至于十年弗克征者十數之極也言用是而行師以致大敗雖十年之間終不能興起征伐之事象曰迷復之凶反君道也者夫君所以主宰天下司牧生民今用此迷復之道行師以征伐于人以至有大敗是反君所行之道者也然特以行師言者蓋舉其重者言之卽它可知矣

无妄

☳☰ 震下乾上 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

義曰按序卦云復則不妄矣言君子之人既能先

復其性邪惡不萌于心而善道充積于內以發于
外无有非妄之事矣然而具天地生成之四德者
蓋以四海至廣生靈至衆情僞萬狀聖人在上必
有天地四德之備然後可使天下之人服而化之
无有非妄之行故有仁以濟之使皆遂其性而樂
其生以至有禮以節之有刑以齊之有政以正之
餘則乾卦言之備矣以其具是四德而有天下則
天下信无非妄者也其匪正有眚不利有攸往者
言聖人在上既有四德以及于天下則天下莫不
一歸于正而无敢有非妄之行者然而上下之間

或有一不正之人欲以非妄之行而有所往則必
无所利故有自招之眚所以致也
彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應
大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄
之往何之矣天命不祐行矣哉
義曰剛卽陽也无妄由否卦而來是乾之一陽自
外而來居于內卦之初是爲主于內卦也動而健
剛中而應大亨以正天之命也者上乾爲健下震
爲動剛中謂九五也應謂六二也夫有其君而无
臣則无妄之道不能行有臣而无君固不可得而

行今九五有剛明之德而爲之君六二有柔正之
德而爲之臣君倡于上臣和于下相成以道然後
以元亨利貞之四德以被天下其威命之行莫不
懾服而天下之人㥲然不能爲非妄此天之威命
也其匪正有眚不利有攸往者言聖人有威德及
于天下雖父子昆弟之間州閭鄉黨之內莫敢有
一于不正而非妄者或有不正之人非妄而欲有
所往則无所利而災眚及之也无妄之往何之矣
天命不祐行矣哉者言无妄之世以有妄而行復
何所往哉之卽往也祐助也言君之威德被于下

所至无有敢犯之者若其復有非妄不正之行則
是犯天之威命而天必不祐祐也其可行之哉
象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
義曰夫雷之行于天下萬物无不發動鼓舞而不
敢爲妄如君之威德發于上而被于下天下之人
聳然驚從而无敢有妄也是以先王茂對此无妄
之時則宜如何哉固當盡仁愛之道以養育萬物
使天下各遂其所各安其業以至鰥寡孤獨皆得
其所養如此則可以使天下之人久于无妄之道
也何則蓋天既以无妄而在上者苟不養育之則

未見使天下終久而不爲非妄者也
初九无妄往吉象曰无妄之往得志也
義曰夫君子有剛明之才足以致天下于无妄者必得剛明之君然後可以行已之道今初九有剛明之才而九五爲剛明之君若往而輔之則施已之威德于天下而天下之人不敢爲非妄自然成其治以此而行必其吉也象曰无妄之往得志也者夫賢人君子有兼濟天下之心則必遭時遇主日行其道致天下于无妄此君子之志也今初九能然是其志得行矣

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也
義曰耕者田事之始也穫者收成之終田一歲曰菑三歲曰畬今六二以柔順之質居中履正上有剛明之君倡成令于天下是待君倡而後和令而後行如此則不擅君之權不竊君之美是若農不耕而穫不菑而畬皆所以代事之終而成君之義則所往而无有不利也象曰不耕穫未富也者人臣之道貴其成君之事而代君之終也苟或居事之先爲物之倡則是竊君之美而自居其富盛也

今二乃能不耕而穫不菑而畬是能待君倡而後和以代君之終是不居于富盛者也
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也
義曰夫居无妄之時必有剛明之德履中蹈正然後可以致天下于无妄也今六三以不中不正之身處无妄之行是有妄之人也以有妄之人欲治于无妄之世則上下所不容故災害及之也故曰无妄之災或繫之牛行人之得者牛即治田之具也六三既以不中不正而又欲擅君之權竊君之

美不待倡而和不待令而行乃如不穫而耕不畬而菑故爲或人之繫其牛以至行道之人皆可以奪而得之也邑人之災者六三以不中不正爲非妄之人雖父子昆弟之間所不容故不唯已有其災至于已之所屬之人亦皆爲其所累而受其災也
九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也
義曰夫居无妄之時必有至正之德則可以免咎今九四以陽居陰以位言之未居其正也然而以剛健而履柔順之位是尚謙也如此則是可守其

正道而得免其咎也何則蓋巳本有剛明之才今雖履不正然以尚廉故可以從正而免咎象曰固有之也者言九四以剛直免咎蓋于巳之德性素有之故曰固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

義曰藥所以疏決壅滯攻治其疾者也今九五以剛明之德居至尊之位下有六二柔順之臣爲巳之輔共致无妄之治則君臣之間无不正朝廷之上无不治萬民无不安若其間一有邪佞之干紀及邊鄙有小小之寇皆非巳之所招亦不足輿兵

擾衆以動中原但在得其人則自然可平矣如有小小之疾不須用藥以攻治之但保安其身則疾自愈矣若復以毒藥攻之則是自取傷敗耳如秦漢之君窮兵黷武長征遠伐以至反被其害也故无妄之時有其疾不試其藥則自獲其安而有喜也

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

義曰无妄之世无一民一物不以正相守而不敢爲非妄今上九居卦之極在无位之地失中正之道于无妄之時爲衆之所不容行則有災復何所利

大畜

乾下艮上 大畜利貞不家食吉利涉大川

義曰按序卦云有无妄然後可畜故受之以大畜夫君子之人既能復其性明其心不爲非妄而從于正道然後可以大有所畜止于邪曲之人也然小畜則巽在上乾在下巽爲陰其性柔順故不能畜之于始而終止之故爲小畜之象大畜則艮在上乾在下艮爲陽其性正靜故能止畜于始而終有天衢之亨是爲大畜之卦也利貞者夫乾者剛

健君父之象夫以君雖尊不能无邪曲之欲而臣下能止畜之者必有大正之德然後可以輔弼于正道也不家食吉者夫人君之治天下必有貴爵重祿養于賢者使天下之賢皆進于朝廷受祿于國而不食于家故邪欲不行而王道日興以尉成天下之治而獲其吉也利涉大川者人君既得天下大正之人進輔于巳而止畜巳之邪欲如此則因可以成天下之治雖有大險大難亦得以共濟之也

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能

止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也
義曰四二體以釋大畜之名剛健謂乾有剛健之德篤實謂艮有篤實之德言所以能大畜者由君有剛健之德以接于下臣有篤實之德以輔于上君臣之間皆有如此之德故其心志相同道又相爲既能相交則上雖有邪僞之心亦莫由而發夫如是故正道日以行治道日以廣輝耀光明而其德日以增新也剛上而尚賢者剛艮也蓋艮有剛陽之德夫乾爲至剛本居于上今反居下是猶人君有至尊之勢至嚴之威而能崇尚有德及禮下

賢人使之畜已之邪欲成已之治道所以師尚而貴寵之也故孟子曰湯之于伊尹學焉而後臣之故不勞而王桓公之于管仲學焉而後臣之故不勞而霸然觀孟子之意言人君之于臣臣有大正大賢之道必當尊寵而禮下之不以爲臣而師事之然後可以輔于已而歸正道也能止健大正者健謂乾夫人君有威嚴之勢而臣能止之必有大正之道則可也是故漢武不冠不見汲黯夫以汲黯之才但一直臣耳然尚畏憚之如此則其大正至賢之臣其君之畏敬可知矣不家食吉養賢也者人君既禮下于賢而祿養之使賢者皆進而願立于其朝以輔翼于君而止畜君之邪欲以贊成其治道也利涉大川應乎天也者應謂六四六五之應于乾之初九九二猶君能接于臣臣又應于君君臣之間道義相同一志而共濟天下之難也
象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
義曰至高至大者天也而物不可畜今山能包蘊之故假象得大畜之義也君子觀此之象而多識前聖之言之行以自蘊畜其已之德也何則君子

之人雖有五常之性苟不該博古道亦不能成之是必多聞博識然後道業可以成也夫以堯舜禹大聖人而稽古孔子習于周公是雖有聖人之資未有不學而能至也
初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也
義曰夫乾君之象也以君之至尊有天下之勢必不能无邪欲侈縱之心有邪欲侈縱而不戒之則必至危厲故書曰欲敗度縱敗禮以速戾于厥躬是言縱欲之事不可不戒今初有剛明之才而邪欲之情欲縱是有危厲也利已者已止也言初九

之剛將欲行而上有六四爲之正應是大正之臣處君之左右以止畜君之邪欲故雖有剛欲驕侈之心不得以萌以騁使其所行之事皆從于正道如是則无所不利象曰有厲利已不犯災也者言始雖有厲而得大正之臣以止畜之使已之邪欲不行而從于正故不至犯于灾害之事而反從于吉也

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也

義曰輹輪輹也九二亦以剛明之質又居卦之中是人君有剛欲之心欲上行而初已止畜之又上

應于大正之臣爲之輔佐故二能恐懼戒慎其剛欲之心已止而不敢行如車輿之說其輪輹而不能進也象曰輿說輹中无尤也者言二雖有剛欲之情而已得大正之臣止畜之且已本有剛明之才能自思省于已故由其中而无有尤過也然則大凡人君不能无邪欲但患其謟佞之臣逢迎其惡導贊其非則終不能反之于善今初曰有厲利已二曰輿說輹是得其良臣而能反于善者也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

義曰夫初欲上進以其得大正之臣居于左右以止畜之至于九二其邪惡已不行故此九三則言進退皆合于正道以至凡所行之事无所不可如剛良之馬馳逐于大道之上也利艱貞者言九三所爲之事雖皆合于正道然必常得大正之臣以居于左右而艱難守正乃可以獲吉也曰閑輿衛利有攸往者衛侍從也皆所以爲行道之具也言既有賢正之臣以輔于君而又能艱難守正猶恐所爲之事或有過失故曰閑習其行道之具使无有過差而一歸于正故所行无不利也疏謂雖曰

有人閑習車輿之意非也象曰利有攸往上合志也者言此所以无往不利由上九大賢之臣以至正之道贊輔于已而能崇敬禮下之其心志相合道又相符契故也

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

義曰童牛者犢牛而无角者也六四居艮之始以陰居陰居得其正而下有初九之剛爲已之應而初居乾之體是君有剛志而欲上行已以大正之道居其左右以畜止之然初九又有至剛之才至明之性而能服其義故六四得以正道而止畜之

猶无角之牛而又制之于牢牿言其易也元吉者
言四既以大正之道使其君邪欲不行故正之也曰
畢而得其元大之吉也象曰六四元吉有喜也者
言臣既能制君之邪欲君又樂從之而不行故上
下相得交相喜悅也故齊景公從晏子之言而大
悅孟子稱其詩曰畜君何尤畜君者好君也言景
公欲騁遊樂而晏子以正道止之是有愛君之心
故君臣相悅而无過也
六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也
義曰豶豕者豭豕而見豶者也牙牙狀也所以繫

物也六五居艮之體有大中之德柔順之質而應
于九二九二居乾之體有其剛欲而又有六五爲
大正之臣居輔左右故二亦有大中之才剛明之
性能履道知義體下于賢其剛欲不行而從于正
道故六五畜止之易如豶豕之牙也夫豕者蹢躅
躁動之物難于制畜者也今見豶而又繫之牙狀
之上是其易制也吉者言君之邪欲既不能行是
吉之道也然六四言元吉而此但言吉者蓋初九
邪欲萌而六四能制之夫居事之始至難者也而
四能畜之是以獲元大之吉至于九二則是其邪

欲已正而不行六五但安然以正道而輔之故但
言其吉蓋其止之又易也象曰六五之吉有慶也
者言四元吉而有喜此但吉而言有慶者蓋六四
是事之始其君之剛欲將萌而能畜之故但有喜
而已蓋未知其久長之效也至此六五則是其邪
欲已盡不行故其正道日衆而君至于无爲大興
天下之治不惟有喜而至于有福慶也
上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也
義曰按小畜以巽體居乾之上故不能止畜于其
始而上九止極有既雨之象此大畜以艮體處乾

上故能止畜于始初曰有厲利已二曰輿說輹三
曰良馬逐四曰童牛之牿五曰豶豕之牙至此上
九其正道已成而有天衢之亨言其大正之道大
行于天下如天之有衢路坦然可以通之且經文
有何字推尋其義殊无所適蓋傳寫者因象辭有
之故遂加之也象曰何天之衢道大行也者何者
設問之辭言上九何以得天之衢亨蓋以其正道
之大行通達于天下也

頤

䷚震下艮上 頤貞吉觀頤自求口實

義曰按序卦云頤養也蓋旣止畜于邪欲必正道
以養之也故大畜然後受之以頤然得謂之頤者
蓋二陽居其外四陰居于內陽爲實陰爲虛外實
而內虛口頷之象頤養之義也貞吉者言所養得
其正則獲吉也觀頤者言觀它人之所養能得正
道則已法而效之若不得其正道則已革而去之
自求口實者此觀已之所養也口實是養身之具
故當常自求觀已之所養而從于正道也
彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口
實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤

之時大矣哉
義曰言人之所養惟在于正故上以仁義之道養
于下使生靈遂性于天下之久以安在下者必勤
身竭力以養其上故君能以仁義養于民則謂之
聖君臣能以忠信奉養其上則謂之賢臣民能厚
衣食以養其家則謂之良民士能充五常以養其
身則謂之君子是所養皆得其正則獲吉也觀頤
觀其所養也者言觀人所養得其正則君子取以
爲法不得其正則禍害生故君子取以爲鑒也自
求口實觀其自養者言君子之人旣能觀人之所

養又復觀已之所養若皆得其正則无不得其安
也天地養萬物者此以下又廣明頤養之義言天
地以陰陽二氣流布于四時發而爲日月風霆散
而爲雨露霜雪使蠢動禽類皆遂其性而安其所
此天地所以能養于萬物者也聖人養賢以及萬
民者言聖人法天地所養之道而順養天下之民
然四海之廣一人不可以獨治教化不可以遍及
擇天下之賢于衆人者爲公爲卿爲守爲宰班祿
以養之使其宣君之教化行君之仁政代君司牧
所以養天下之民也言聖人之有天下必先養賢

然後及民也頤之時大矣哉者言頤之時大將以
使上下內外大小所養皆得其正故先聖重歎美
之
象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食
義曰上艮爲止下震爲動上止下動是頤頷之象
也君子觀此之象先愼其言語節其飲食以安養
其身也夫言語由口而出不愼則榮辱隨之飲食
從口而入不節則患害隨之故君子必當愼重其
言語而不妄發以養其德節止其飲食使皆得其
宜以養其身如是身所以安道德所以成也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也

義曰龜所以知人之吉凶猶人之明智也凡賢人君子居于卑下或貧賤而不得其所養者必須韜藏仁義卷懷道德俟其時需其命不躁求妄進然後可以自得其所養也故禮曰儒有席上之珍以待聘又孟子曰有天爵則人爵從之是君子有道蘊于身而能俟時須命自然得其所養也今初九有剛明之才足以自養其正然以居震動之初故不能守己之道而躁求妄進舍己之明智而觀它

人之所養若它人之居崇高富貴而己乃朶動其頤是凶之道也象曰觀我朶頤亦不足貴者言君子无私而富无爵而貴以其道在己也今初九有其道而不能自守以待其時有明智而不能自保以俟其養爲天下之人所賤故曰亦不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

義曰夫自上而反下謂之顛夫爲下者勤身竭力以奉于上此其常道也今六二无正應而下近初九之剛故因而反養于初自上而養于下故曰顛頤上謂下不能以道養于上而反養于初是拂違其常道如履于丘墟不平之地而爲養也故曰拂經于丘頤居下不養于上而養于下則是拂違常道以此而行凶之至矣象曰六二征凶行失類也者夫居上養下在下養上此常道也今六二反養于下是所行失其類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

義曰拂亦違也夫所養之道得其正則獲吉故彖所謂養正則吉也今六三以陰居陽是履不得其

位行不得其正正既失之是拂違所養之道也故以正道言之是以凶也十年勿用无攸利者十者數之極也夫以不正之道居于上則不能以仁義之道發養于人居于下則不能以忠信之道奉養于君如此而行雖極十年之間亦不可用矣是以所行所爲皆无所利也象曰十年勿用道大悖也者言君子之人于所養之道皆得其正則建諸天地而不悖質諸鬼神而无疑百世以俟聖人而不惑今六三不能脩養己之德而以不正爲養之道是其大違悖于所養之道也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

義曰六二居下不養于上而養于下故進則凶也今六四處于上體是居人上也以陰居陰履得其正下應于初九之陽是養于下者也既居上位而又能養下是得其吉也虎視眈眈其欲逐逐无咎者言虎暴猛之物也其視眈眈然言威嚴之至也夫居上者以正而養于下則下无不得所養下既得所養若无所節制則必傷于寛緩而衆將放恣故用威嚴以濟之若恩威並立使民懷德而畏威

也逐逐相繼不絶之貌言居上之人既養于下則必隨其人之欲使之逐逐然而不絶此乃全其吉而无有咎害也象曰顛頤之吉上施光也者言六四居于上位而能盡其道以養于下是其施澤之光大也

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

義曰凡爲養之之道當守以正則可也今六五乃以陰柔之質居于陽之位是拂亂其頤之義也經言經常之道也豈有居至尊而乃拂亂其常道之甚哉但以其少不得于正故唯失其養之道耳居貞吉不可涉大川者言六五失其正故至于拂違其頤養之義今若能居守之以正道則可以得其吉也雖以居守其正道而得吉然本有失是未可以濟于險難也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

義曰此一爻以剛明之質居一卦之最上雖非至尊之位然下四陰不能自養故必皆由于己而後得其養也厲吉者上以剛明之才爲衆陰之主衆皆由己而後得其養若不濟之以威嚴則必有所

瀆也故當臨之以威厲則得其吉利涉大川者言上九既以仁義之道以養于下下由之而後得所安而已又能濟之威嚴則是恩威並立而天下之人皆樂歸之故雖有大險大難亦可以濟之也象曰由頤厲吉大有慶也者言上九居其上而下皆由之得其養爲衆之所服是大有福慶之事也

大過

䷛巽下兌上大過棟撓利有攸往亨

義曰按序卦云不養則不可動故受之以大過蓋聖賢之人仁義道德素有以積習之而蘊畜其心

然後擴而充之天下以救天下之衰弊此所以次于頤然謂之大過者言聖賢之人有大才大德而過越于常分以正天下之衰弊故謂之大過也棟撓者言大過之時政教陵遲紀綱衰壞本末皆弱若大厦之將頹而梁棟不能支持故致傾撓利有攸往亨者聖賢之人有大才大智當此之時則過越常分而拯天下之衰弊以此而往則天下皆獲其利獲其利則得其亨通

彖曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

義曰言聖賢之人有大才大德故能過行其事而拯天下之衰弊是大過之時唯大者之人乃能過分以成天下之大功也若才德賢智之偏則不可況无才德乎棟撓本末弱者此言二陰居其上下陰體柔弱是猶內外皆小人而朝廷紀綱毀壞若大厦將頹而梁棟已摧本末皆傾撓也剛過而中者此指九二而言也夫以陽居陽守常之道也今以陽而居陰是過越于常分也如聖賢之人有大剛明之才而超邁古今過行其事而又不失其中故能復正天下之弊扶救天下之衰若當此之時有其才德而或不能過分行之則不能除天下之弊而立天下之功也巽而說行利有攸往乃亨者下順上說言聖賢君子拯大過之時以順而說天下之心而行之故湯始征葛東征西夷怨南征北狄怨曰奚為後我是皆應天順人而行乃得天下之悅從故所往皆利而无不亨通也大過之時大矣哉者言君子挺不世之才蘊非常之德必欲拯天下之衰弱出生民于水火者必得其時則可以行之也若有其德而无其時亦无能為也故先聖重歎美之

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

義曰夫澤本卑木本高今澤反居木之上是卑者踰于高下者踰于上大過之象也君子之人當是時而能越常分推仁義不忍之心獨立特行挺然而无所懼憚不顧險難不畏小人如此則可以救天下之衰弱立天下之事業也當是時苟不得已而不可為當韜光遯跡養晦仁義以道自樂不與世俗混于衰弊之中而无所發悶也然則聖賢之人所謂遯者非謂入于深林幽谷但不使名跡少露于人而反蹈其害耳

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

義曰初六居卦之初為事之始也夫為事之始不可輕易必須恭慎然後可以免咎況居大過之時政教陵遲紀綱隳壞而聖賢之人有大才德欲往而拯之是其事至重功業至大尤不易于有為必當過分而慎重然後可也若一失其措則禍不旋踵而至矣故繫辭曰初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也蓋凡物置之于地固得其安矣而又以絜白之茅藉之是慎重之至也如聖賢拯天下之大過苟于事

始慎之如此則可以立天下之大功興天下之大利又何咎之有耶象曰藉用白茅柔在下也者初六以陰居卦之初是以柔而在下蓋君子過行其事而慎重之至此以柔絜之茅藉之于下斯免咎矣

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

義曰稊者楊之秀也此以陽居陰是君子之人越其常分而過行其事者也夫大過之時聖賢君子能過行其事以剛明之才勤儉之德立天下之功業使陵遲者得以興起之隳壞者得以振舉之故如枯楊之楊復生秀美之稊衰老之夫而得少壯之女復有生息之象也无不利者言聖賢之人過其常分以行事使衰者復興亡者復存是所行无不得其利也象曰老夫女妻過以相與也者以老夫而得女妻則有生息之漸以女妻而得老夫則有老成之漸是皆過以相與者也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

義曰大過之時君子有為之際故若過其分而行則可以立天下之功若但守常之人則未見其能

成天下之事業也九二能過分行之故所行皆利此九三有剛明之才德而乃以陽居陽則是守常之人不能過行其事如有才而不能施用有德而不能擴致獨用匹夫之見而係上六之應使其政教愈敗綱紀愈頹若大厦之梁傾撓而不能扶持是凶之道也象曰棟橈之凶不可以有輔也者夫天之生聖賢將使拯天下之危難濟天下之生靈立其事業也今九三乃為守常之人有才而不能用是不可以有輔于大過之君也

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不撓乎下也

義曰夫大過之時是本末衰弱之世唯聖賢出乎其類過行甚常而拯濟之今九四以陽居陰是能過其位分以拯天下之弊亦如大厦將傾而得良匠扶持之使其梁棟隆起而得全安也蓋衰亂之世匡拯民出于塗炭然後獲其亨通而得吉也有它吝者九四之應在初六若聖賢之人欲興起天下之治必須至公至平用心不偏獨立特行挺然无所畏憚使天下无一物不獲其賜如此則可以興衰補弊扶衰拯弱而立功業于天下若一有生志而係于私應則亦鄙吝之道也象曰棟隆之吉

不橈乎下也者言九四雖下有初六之應而已以剛明之才終不私累于己是不橈于下故獲吉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

義曰聖賢之人居至尊之位有大中之道當衰弱之世必須過越以行事則可以拯救于時也今九五以剛陽處于至尊是居可致之位操可致之資是可以振綱紀于廢壞也今反不能過越其分而但固守已任是亦守常之人也以守常之人而拯天下之衰弊故如枯朽之楊生其葩華易落之物不若九二生稊之茂實老婦得其士夫无所補助不能滋息不若老夫之得其女妻也然以陽居陽當至尊之位但得其无咎而已然不能過越以行事是以无休美之譽象曰枯楊生華何可久也者言立當大過之時自守已分若枯朽之楊生葩花易落之物其榮茂不可得久也老婦士夫亦可醜也者言衰老之婦得其士夫无所補助又不能生息適足以鄙醜者也

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

義曰以陰柔之質居上卦之極當本末衰弱之世

而已雖有仁義不忍之心憫生靈之塗炭悼紀綱之廢墜然而其體本柔弱則是才小德薄之人終不能濟天下之難猶如涉險之人其志雖欲終濟其力薄而微弱以至滅沒其首是凶之道也滅頂猶言涉難之深也无咎者言上六有是心而欲濟天下之衰弱然其才力寡薄不能終濟以至滅頂是不可以咎責之也象曰過涉之凶不可咎也者志在拯難而雖至于滅頂故聖人于此憫之蓋此上六欲立天下之功業何可咎責之也

坎

☵坎下☵坎上 習坎有孚維心亨行有尚

義曰按序卦云物不可以終過故受之以坎言君子之人所行必貴得其中不可大過大過則必有坎陷故坎次于大過也然此卦是伏羲所畫之卦在八純之數其七卦皆一字而名獨此加習字者何也蓋乾主于健坤主于順若是之類率皆一字可以盡其義而此卦上下皆險以是為險難重疊之際君子之人當此重險之世欲行事于天下必當預積習之然後可以濟其險困若不能預習之則才小力薄致滅其身故聖人加習字者此也有孚者孚由中之信也夫水之性決之則流防之則

止此水之信也如君子之人知幾達理行于險難有至誠无不通者以至誠无不通若水流而坎險皆可以平之也維心亨者坎卦上下之中皆有剛明之德是水之性至明而无所不通如君子中有剛明之德瞭察險困之事而從容之所行不違于中思慮不逾其志如此則事无不獲其濟行有尚者夫水之性凡坎陷之處无不流而往之故能平其險難而潤澤萬物為時之所尚也若君子之人當險難之時力能扶持之蓋由以仁義之道才智之美上而朝廷有其德下而萬物被其澤亦如水之无不潤而為時之所尊尚也

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

義曰夫坎險也陷也此卦上下皆坎是重險之象也亦言聖賢之人欲致天下之事業惟坎險之事最難則必素習之然後可以拯濟其事也故曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信者夫水之流者盈于一坎而又之一坎无有盈滿而不流

者若險峻之處則決然而往无所疑滯是其信也猶君子之人當險難之世奮然不顧其身竭力盡誠往而拯其難无有疑滯是猶水之流而不失其信也維心亨乃以剛中者此卦以剛居中是有剛明之德而行于險難之中故无有不通也行有尚往有功者言水之性流于下而潤澤萬物是有生育之功為時之尚君子之人素能習其坎難之事是以往則有其成功也天險不可升者此以下廣明險之義言天之崇高極遠不可階梯而升其神

明之道不可測度故能保其崇高地險山川丘陵
者言地有高山大川高丘峻陵以包藏萬物而不
可踰越故物得其保全也王公設險以守其國者
言王公法天地之險而抱衛要之地據形勢之會
以建其國高城深池外爲之固堅甲利兵內爲之
飛嚴刑法以除姦僞教化以厲俗如此所以保國
家之大而固其基業之久也險之時用大矣哉者
言預能習坎險之事及是時用其道以濟之也
象曰水洊至習坎君子以常德行習教事原本遺注
初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

義曰窞者坎中之坎也大凡居險難之世必有剛
明之德而素習其事然後其道可行于天下今初
六以陰柔居坎險之始而上又无其應援是其卑
而不能自奮柔而不能自立位卑身弱又不能柔
習其坎險之事以至復入于深險之處涉其難愈
凶之道也象曰習坎入坎失道凶也者言初六之
柔弱不能自立以之治一身則一身不治以之治
一國則一國不治以之治天下則失治天下之道
是其懦弱失道之甚愈往則凶愈深也
九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

義曰夫聖賢之人有剛明之才德又加之以大中
之道乘時藉勢其道足行于天下也今九二雖有
剛明之德而居二陰之間不遇其時不得其位其
道不得行于天下在于坎難之中必有危險之事
也求小得者夫君子有才懷德得時居位行其道
于天下无所求而不得今九二雖有才德然不得
其時與位而又未出于險中是以所求止小得而
已
六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎
坎終无功也

義曰夫有剛明之才德而履于中正則庶可拯其
險難也今六三居不得中履復失正而又介重坎
之間若來居于位則未出于坎若往之于上則復
有其坎是其往來之間皆其坎險也險且枕者蓋
身在于坎而下乘九二之剛是既險而又且枕于
險也入于坎窞勿用者言六三以其不中不正身
在于險而又枕于險以此而往則愈入于難之深
也入于難深之人是終不可以有用也象曰終无
功也者言此六三欲用之以治險難則无有其成
功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也

義曰六四出于下卦而居上卦之始以陰居陰是履得其正上又近九五之君九五又无應故盡心而委任之上下相交君臣相接故上无猜忌之心下无疑貳之志故其相待之物不假外飾雖以一樽之酒貳簋之食又以瓦缶質素之器納其至約于戶牖之間以此相待亦終无其悔咎也蓋至誠相通心志相交故不假飾于外物蓋牖者所以通幽而達明也象曰剛柔際也者謂君臣之道相

交際也

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也

義曰九五當坎之時居至尊之位有剛明之德大中之道然而猶居上坎之中未出險難是坎險未盈者也祗辭也若坎險既平則是出于險難故曰无咎象曰坎不盈中未大也者言五在坎之中流之未盈滿險君之道未盛得其勢未能大亨通也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

義曰上六處兩坎之上險惡之極者也是險惡而不悛如何處之宜係之以徽纆之索寘之于叢棘之下使之思其過至于三年天道小變之時苟不改其惡是終不能改然後刑之此凶之道也象曰上六失道凶三歲也者夫君子之人在乎夷之地能思其過如顏氏不遠復无祗悔小人之情則險惡教化不能導之乃寘之牢獄三歲而使省其過是其失道之人也故周禮司圜掌收教罷民凡害人者弗使冠飾而加明刑焉任之以事而收教之能改者上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍其不能改而出圜土者殺雖出三年不齒此

之謂也

離

☲☲ 離下離上 離利貞亨畜牝牛吉

義曰按序卦云坎者陷也陷必有所麗故受之以離蓋言險難之後必須明文明之人然後得其安也離者麗也日也文明也人君之象也兩日相並聖明相繼之義也利貞亨者言聖賢之君繼世以有天下必皆以正道而爲治然後天下獲其利而得亨通矣故古之堯老而舜繼舜老而禹繼禹老而啓繼是其聖賢之君皆以正道相繼而无不得

其亨通又若下之者麗于上上之者麗于下皆以正道然後可盡得其亨通矣畜牝牛吉者牛即柔順之物所以任重而致遠也牝者又柔之謂也則是牛而又牝言乎柔至順之故也蓋聖賢之人繼世以治天下其所畜之臣必須有遠大之才堪任國家之事有柔順之德不奪君之權使之上則盡忠于國下則竭誠于民如此故能成天下之治相繼不絕也若周之周公湯之伊尹漢之平勃是也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛

吉也

義曰此言離者麗著之義也故因而廣明離之義日月所以常明晝夜不息幽隱之間无所不燭者蓋其上麗著于天故也百穀草木所以春生夏長秋成冬斂小大高下无不遂其宜者蓋其下麗著于上故也重明以麗乎正乃化成天下者言上下重離兩日之象是聖賢以柔順之道相繼而明而又附麗于正道而行使其教化流行德澤洋溢如是故能化成天下之俗也柔麗乎中正故亨謂二五也言上下皆以柔順之道而麗著于中正之位是其君臣皆以柔順而居中正以成天下之治而獲其亨也然而聖賢之君其所畜之人有遠大之才有重厚之德使之竭誠盡節如此故能亨繼世以有天下為萬世之福故曰是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

義曰上下二離是兩明也兩日重光臨照不絕之象也大人者言大才大德之人以其文明柔順之道相繼以有天下而臨照于四方幽隱无所不燭其光明相繼綿綿而不絕也

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

義曰錯然者敬之之貌也言此初九居離之初如日之初生未明照于天下若繼嗣之君于事之初則當常錯然警懼以進德修業上副祖宗之託下慰生民之望所以得免其咎象曰履錯之敬以辟咎也者言居事之初不能修省恭畏則未免其咎

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

義曰六二居下卦之中以陰居陰是既中且正如日之中朝廷明盛行政施令為皇極之化故有元大之吉象曰得中道也者蓋黃者中也以其有中正文明之德此所以自然得其元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

義曰九三過離之中如日之昃其光有所虧也若人之年已衰耋必當求其代則可也在家則致家事于其子在朝則致朝事于其臣以安神養志也然後得其吉今二不能鼓缶而歌以養衰老則至于敎化陵遲萬事隳壞是以有大耋之咨嗟凶之道也若堯之耄期倦于勤以舜代之舜之耄期倦于勤以禹代之故得敎化大行致太平之久所以免大耋之嗟矣象曰何可久也者言日之旣昃不久而傾若人之年已衰老不能鼓缶自樂以安神養志使敎化陵遲是何可以長久也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

義曰九四已出于下卦而在上卦之初如日之已落而再出突然而明是猶以其非道逼近之臣切近至尊大臣之位負身不正恃其權位乃欲炎于上故至焚如然失其爲臣之道逼君之位如是則死之亦宜故言死如若然人神所共棄天下之所不容故曰棄如

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

義曰六五爲離明之主然以柔弱之質居于至尊下爲九四强臣之所逼至于出涕沱若而又憂戚嗟傷吉愼之至也以其憂懼如是之至然後得其吉也象曰六五之吉離王公者雖爲强臣所逼然居于至尊麗著于王公之位天下之所順又能憂傷之至故獲其吉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

義曰醜衆也上九亦如三過其中是政敎已衰故有四夷侵侮諸侯背叛之事王于是以兵征之征者正也征于四夷所以正華夷之體征于諸侯所以正君臣之義然其元惡弔民伐罪而已故折其首惡匪及其衆則有嘉美而无悔咎象曰王用出征以正邦也者言王之用以出征以正萬民之法君則君臣則臣邦國從而正矣

安定先生周易口義上經卷第五

睢州　湯　斌
吉水　李振裕　同較　繁昌　丁德明監梓

咸

䷞艮下兌上咸亨利貞取女吉

義曰夫有天地萬物男女夫婦君臣上下莫不有感之道然後得其理故聖人作易以通神明之德以類萬物之情分乾坤坎離爲上經取咸恒既濟未濟爲下經以盡天道人事之理咸感也天地之大經夫婦之大倫故爲下經之首也亨利貞者言

天地不交則萬物无以化生男女不感則人倫之道廢是皆有感而後亨也然既交感不可邪諂必利以正道則盡咸之義故曰亨利貞也取女吉者言感之爲道莫速于男女男女相感然後萬物化生故此卦上兌而下艮在說卦云艮一索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女言以少男取于少女則人倫正而天地之義畢故咸之道利取女吉也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

義曰夫柔者子也臣也婦也女也至賤也剛者父也君也夫也男也至貴也貴上賤下人之常道也人之交感之義也夫女守正靜男以禮下之則夫婦道成而父子之親可見也如賢者懷道義君以禮下之則君臣之義行而上下之禮興也或賢者以道自處君不能以禮下之則君臣之分廢矣是女守而男不以禮下之則夫婦之道亦罔克成也何則天以高而自處其上地以卑而自處其下天

不降氣于下則地氣无由而升如是則陰陽之道无以變萬物何由而以成也夫天地尚爾况于人乎故咸道貴以尊先卑男下女故曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與至取女吉也並如前義天地感而萬物化生者此言天氣降于下地氣升于上二氣升降而交通則萬物以生以育而各遂其性命是知交感本自然之理故无所不生无所不成也聖人感人心而天下和平者言聖人享天下之貴勢據天下之重器而天下之人均感悅而化之者是必推誠佈之道使其仁義教化藏人之肌

膚論人之骨髓然後感悅于心而歸之也是非由勞神役思蔫蔣然取其心而求感之也咸感也卦不名感而名咸者聖人不以心求感于人而人自感之亦如天地二氣自然交通而萬物化生也觀其所感而天地萬物之情可見矣者天地交感然後萬物生男女交感然後天下化凡此類是天地萬物之情狀因其所感而可見也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

義曰按左傳云澤竭則山崩是澤之氣通于山則萬物得其濡潤而遂其生成此相感之義也故君

子法此山澤通氣之象必虛其心推其誠以仁義之道行之于身而加之于人則天下之人自然感悅而歸慕之也是非假役役以求人之感也故曰君子以虛受人

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

義曰夫感之為義貴于深當以聖賢之道施為仁義之教禮樂之化以漸以摩使之入人之肌膚藏民之骨髓然後天下之人皆合心與慮感悅于上也上下交相感悅是由感之道深故也今咸其拇夫拇者足之趾不能自動者也蓋初六居艮之始處卦之下不能自有所動是所感止及于趾感之道不深而淺末者也故曰咸其拇也象曰志在外也者言初六之應在于九四是其所感之道不及于他而志在于應四而已志在外也

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

義曰腓者拇之上股之下躁動之物也夫感悅之道根諸至誠可也今六二居下卦之中始能離初之拇不以至誠感人而務在躁動是不能使天下之人自然而感如足之腓躁動不常速凶之道也居吉者言六二居中得正夫能以道自處不務躁

動以求感于人但居其所推至誠以及人則天下之人自然感而歸之故曰居吉也象曰雖凶居吉順不害也者言六二所感之道雖未能深感人心而有凶然若以道自處則得其吉是能順于道而不至有害者也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

義曰股者上體之下下體之上隨足而動者也九三以剛處下卦之上而應在上六但志于隨人故若股之為物不能自專足動則動足止則止是其

志淺末者也執其隨者言九三不能以道自處徒欲觀人之顏色察人之辭意以爲感悅之道是所執之志在于隨人而已以此而往鄙吝之道故曰執其隨往吝也象曰志在隨人所執下也者言九三之志止務隨人以求感悅不能高尚其事是所執卑下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

義曰九四居股之上處脢之下心之象也夫感之道所利者正今九四以陽居陰失其正道本有悔

也然能履尚謙沖若守之以正則吉可獲而悔可亡也憧憧者往來不絕之貌也以天下之大生靈之衆不可家至戶曉在聖人推至誠之道仁義之化以廣洽之則自然感悅而歸之是聖人感人之心必在虛己之心也今九四憧憧然往來勞苦其思慮而求人之悅但顧己之私應不能感于天下惟己之朋黨則從爾之思慮而歸之是不能盡感之道也故曰憧憧往來朋從爾思也象曰貞吉悔亡未感害也者言能守正得吉是所感未至于害也憧憧往來未光大也者按繫辭曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者伸也屈伸相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也今九四不能虛心以感于人乃憧憧以求之是其道未光大也

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

義曰脢者心之上口之下夫居至尊之位必須謙

沖體下于臣民擴仁義之道使教化行于天下德教澤被于四海則天下之人自然感悅于上今九五以陽居陽不能體下于臣民以尊而自恃以貴而自驕不能盡感悅于天下者也夫以心感物猶未爲得況過于心之上乎其不盡感之道明矣无悔者以其居中得正處于尊位猶可以无悔也象曰咸其脢志末也者夫爲感之主而不能盡感之道其存志淺末可知也

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

義曰輔者口輔也上六處一卦之終以人體言之

輔頰之象也言上六不能施仁義至誠之道自然感悅于天下徒咸施面柔以甘言美辭求感于人是所感在于口輔也曰咸其輔頰舌也象曰滕口說也者言不能感人以至誠但滕口頰以語言求感而已

恒

䷟巽下震上 恒亨无咎利貞利有攸往

義曰序卦云夫婦之道不可不久故受之以恒恒常久也言男下于女故能成夫婦之道夫婦之道既成則能成家君下于臣故能成君臣之道君臣之道既成則能成國國家既成不可不久故受之以恒也然謂之恒者巽爲長女震爲長男二長相與故恒久不息以成家也然咸以二少恒以二長者蓋始則所感之道貴于速故以二少言之男女既別夫婦既成則不可不久故以長言之取長久之義故曰恒也亨无咎者言夫婦之道君臣之義既皆久而不變以至于亨既獲其亨何咎之有利貞者夫常久之道所利者貞久而不貞與不久同也夫婦既久欲成一家之事者不可不貞君臣既久欲成天下之治亦不可不貞夫婦君臣无所不

正則常久之道成矣利有攸往者言人之所守能至誠不息竭節不變積日累月積月成歲以至終而復始无有窮已則无所往而不利是故爲君子爲學能常久而不已則可至于賢聖爲君臣爲治能常久而不變則可以施仁義禮樂以化成天下故行之一身行之一家行之一國以至行之天下均能不變所守則其道大成道既大成則所往何不利之有

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

義曰震上爲剛至貴也巽下爲柔至賤也貴賤有別尊卑有序而常道已成言之一家則男正位乎外女正位乎內言之一國則君以尊而位乎上臣以卑而處其下內外上下之分定故國家之道成矣雷風相與者夫雷得風則益盛風得雷則愈盛二者相資故能助天地生成之功也以人事言之則猶夫婦相與而人倫正君臣相得而教化成蓋

取其相資益而成長久之道也巽而動者此解二卦之體也上體震震爲動下體巽巽爲順以巽而動是猶夫義而婦聽君義而臣忠常久不已以成其道也剛柔皆應恒者蓋此卦剛柔皆相應而不失其常亦猶婦事夫臣事君皆常久不易之道也恒亨无咎利貞久于其道也者此言凡人之作爲皆能至誠不息悠久其道則得亨无咎利貞之三德也天地之道恒久而不已也者夫天以高明運行升降晝夜未嘗休息地以博厚容載萬物亦未嘗休息天地之道運行容載久而不變故且高且

大也利有攸往終則有始也者義見前日月得天而能久照四時變化而能久成者夫日往則月來月往則日來日月往來而能臨照天下之物无論巨細而皆燭之蓋由所麗在天故能久明而无有過差也天地之大陰陽之運在于四時故春以生之夏以長之秋以成之冬以終之或代或謝周而復始故能生育萬物以成歲功久而不易也故曰日月得天而能久照四時變化而能久成矣聖人久于其道而天下化成者夫天地至大日月運爲四時行焉久而不變故照臨朔方生育萬物久而

不易无有窮已也聖人有天下之大居天下之尊發政施仁亦必久于其道然後賞罰有常號令有信天下之人莫不仰而歸之以成其風化故曰聖人久于其道而天下化成也觀其所恒而天地萬物之情可見矣者夫日月臨照四時變化萬物代謝皆久于其道无有窮已則天地萬物之情常久而可見

象曰雷風恒君子以立不易方

義曰震陽爲雷巽陰爲風陰陽相合雷風相資以成萬物久而不已以成其道也故君子觀雷風之

象所作所爲由中而不易其道故能常久而成天下之治有天下之道无施而不可方猶道也言其所立不離于道也

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

義曰浚深也天下之事必皆有漸在乎積日累久而後能成其功是故爲學既久則道業可成聖賢可到爲治既久則教化可行堯舜可致爲朋友既久則契合愈深爲君臣既[illegible]諫從言聽而膏澤下于民若是之類莫不[illegible]久而後至固非驟而及也今此初六居[illegible]爲事之始責其

長久之道永遠之效是猶爲學之始欲承至于周孔爲治之始欲化及于堯舜爲朋友之始欲契合之深爲君臣之始欲道之大行是不能積久其事而求常道之深故于貞正之道見其凶也无攸利者言居事之始欲深于常道以此而往必无所利孔子曰欲速則不達是也

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

義曰夫天下之道得其大中則萬世所不能變易今九二以陽居陰是失正而本有悔也然以居下卦之中其所行无過无不及使賢者可俯就之不

肖者可企及之如此是得天下之常道而萬世所矜式也又何悔之不亡象曰九二悔亡能久中也者言九二以剛陽之德而能居下卦之中是久于中道而无所變易故悔亡也

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

義曰夫尊卑貴賤内外上下不失其本分則可以爲常久之道今九三居上六柔弱之下是卑者先于尊賤者先于貴不常之人也或承之羞者言既不尊卑不卑内外混淆貴賤汨亂也則羞辱之事隨之也貞吝者言德既无常其于永久貞正之道誠足鄙吝也象曰不恒其德无所容也者言九三既失其常久之道則所往皆不容也故孔子曰人而无恒不可以作巫醫巫醫鄙賤之徒也其无常德者尚不可爲況其他乎是則於所處固无容也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

義曰田獵也凡禽獸可擒者通謂之禽夫常久之道必本于中正今九四以陽居陰是不正也位不及中是不中也不中不正不常之人也以不常之人而居大臣之位是无德忝位者也至于爲治則

教化不能行至于撫民則膏澤不能下是猶田獵而无禽可獲也象曰久非其位安得禽也者言九四于常久之時處非其位猶田獵而无禽必无所得也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

義曰貞貞固也文言曰貞固足以幹事是也夫爲天子之尊有四海之廣民物之繁必使仁義教化流于天下不可執一道守一方必也臨事制宜隨時應變則无施不可也今六五居至尊之位以柔

於不正之資私一己之應是固執常德不使流通于天下也婦人吉夫子凶者婦人處閨門之內守一而已可也夫子處閨門之外則必臨事應變大有所爲可也今六五執守一德不能大有所爲但繫私應是以此道施之婦人則吉而施之夫子則凶也象曰夫子制義從婦凶也者婦人之事固執其正繫于一人則吉也夫子則當制義而不可泥于一也若夫子從婦人之道不能隨義制事則凶之道也夫以夫子不能制義尚以爲凶況尊爲天子有四海之大者乎凶可知也

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

義曰振動也謂君子可動則動可進則進可靜則靜可退則退動靜進退皆不失正則聖人之道畢矣今上六處恒之上居震之極是躁求妄動之人也以躁求妄動必不明進退動靜之理若以此而往凶之道也象曰振恒在上大无功也者言動靜既不適時而進退失常于道既凶又何功之有

遯

䷠ 艮下乾上 遯亨小利貞

義曰按序卦云物不可以久居其所故受之以遯遯者退也言天時人事盛久必衰進久必退存久必亡自然之理也此卦所以名遯者蓋二陰浸長進得其位以剝擊陽是小人道長君子道消之時也故君子當此之時則晦迹韜光卷義以道自容不使小人得窺其所爲所謂遯也遯亨者由遯而後亨也夫君子時有通塞道无損益故孟子曰雖大行不加焉雖窮居不損焉分定故也是君子所得在內所志在道道充乎內則无所不適得其位則行道于天下非其時則修身見乎世故遯之時必韜跡潛光以遠小人之害則己之道自得

其亨通也小利貞者夫否之卦三陽在上三陰浸長于下君臣隔絶之時故卦辭言否之匪人不利君子貞剝之卦五陰盛長一陽在上故曰勿用有攸往是否剝之時全不可以有用至此遯二陰在下四陽在上君子之道猶小可行故曰小利貞

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

義曰遯而亨也者言因遯而得亨也剛當位而應與時行也者剛謂九五也應謂六二也九五以陽居中是剛明中正之君子然而下應于六二之小

人君蓋君子之道无固无必可遯則遯此六二之爲小人然能以中順之道附結于已不須遯也故與之應是君子之心通變能與天時俱行故可止則止可行則行若仲尼皇皇于衰周孟子歷游于戰國是皆欲已道之行故小人有能以道附結于已者亦不拒也小利貞浸而長也者言君子所以不得大有爲于世而惟小利于貞者蓋以下之羣陰浸長而小人之黨漸盛也遯之時義大矣哉者遯之道不可遯而遯則道不可行可遯而不遯則必罹小人之害是必隨時適變可遯而遯可也惟

明哲之人爲能居之其時義至大故先聖重嘆美之

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

義曰乾上天也艮下山也山雖高峻亦不能陵于天故假象得遯之義也猶君子遠遯小人不能加害也夫君子之道得行則小人必見誅逐放斥而不得行于朝廷之上茍君子之道不得行則必遠避小人而全身遠害也然今居遯之時若漠然无畏而以嚴厲加于小人而欲亟斥之則必反罹害于已雖然亦不可枉尺直尋依違茍從以求自免但不加害于小人常使已自有威嚴使小人不敢侵害于已可也

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

義曰遯之時貴于先也尾者處于後也凡卦以上體爲外以下體爲內今此卦二陰在內小人得位而君子在野之象也初六處卦之內最居卦下是衆賢皆遯而已獨在後是不能先時而遯至此始欲亟遠小人則必反爲小人之所制是有危厲也勿用有攸往也者言當是時惟宜依違自守危行

言孫檢身修已以遠小人之害可也故聖人于此戒之象曰遯尾之厲不往何災也者言旣居遯之後有危厲之事果能依違自守不復更有所往何災之及也

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

義曰黃者中色牛者柔順之物也六二雖居羣陰之中在小人之黨然居中履正有中正柔順之德達于事理以上有剛明中正君子爲已之應故已用此中正柔順之道往固執之不使遠遯于已故

曰執之用黃牛也其父之勝說者夫賢人君子于道无所固必但以仁義為心而已今已能以中順之道往固執之則九五以何辭勝辯而可遯哉然此句上之革一字乃羨文也革之初有革用黃牛之革故此誤有之也推求无義可通注謂革者固也此臆為之說爾象曰執用黃牛固志也者言用大中正順之道使賢者不違于已所以固賢者之志也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

義曰為遯之道在乎遠去小人則吉今九三居內卦之上切比六二之陰不能超然遠遯是有係于小人也有疾厲者夫小人之心常以疾君子為心而又畏君子之刑戮故一得其志則有欲害之今九三既為六二所係而不能遠去是有疾病而危厲者也畜臣妾吉者言九三既不能遠小人而不可遠遯然後以畜孳小臣妾之道即得其吉蓋臣妾至賤者也可以遠則遠之可以近則近之如此則吉可獲也象曰畜臣妾吉不可大事也者言九三雖以臣妾而畜孳小人而獲吉然但施于此事則可也如其立天下之大道臨天下之大事則不可以有與也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

義曰好者中心之所欲也九四處外卦之初離內卦之陰當此之際志欲遯而難制奮然而好遯者也蓋君子之人以君民為心得其位則可以致君澤民躋天下于平治若其小人道長不可有為之時則必知幾達理不為世俗所誘不為貧賤所動超然遠遯以避其難而須其時也是以乾之文言曰遯世无悶中庸曰君子之道費而隱故小人則

不然惟富貴是欲惟貧賤是恥不知廉隅不顧禮義苟一失位則蹙然溢于面目而不能自勝故太玄先之首曰君子得位則昌失位則良小人得位則橫失位則喪當此之時小人必不能遯故曰君子吉小人否也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

義曰君子之道毋可毋必彼能以閑邪于已已志可通已道可行斯受之矣今九五下應于六二雖在小人之中然能以守順之道未附于已已則從之若小人能于中順已可超然而遯也如此者蓋

君子知時達變可行則行可止則止以嘉美之道而遯者也貞吉者言五既應于二二雖以中順之道固于己然亦不可係己之貞戚施而柔以悅小人當執于正之道然後可以獲吉也象曰嘉遯貞吉以正志也者言二以中順之道來固于五五必以貞之道待于二者所以正二之志也

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

義曰肥遯者優饒充裕之謂也上九處一卦之上是超然遠遯不應係于小人其憂患不能累于己綽綽然有餘裕凡往而无所不利又何疑之有

大壯

䷡ 乾下震上 大壯利貞

義曰按序卦云物不可以終遯故受之以大壯蓋言遯者二陰浸長于內四陽陵剝于外是小人道長君子道消也然小人之道雖長終不能久而必為君子之所剝此大壯所以次于遯也大壯者二月仲春之時四陽長于內二陰消于外君子道長小人道消也君子之道既長則能與天下之治除天下之害生育天下之民物以至其道大行而盛壯也故曰大壯然以天下之廣生靈之衆一賢不可獨治故必舉賢進于朝廷則可大行其道是以聖人設為學校教育天下之材然後登之朝廷之上任之以天下之事故事无不濟而至于盛大也利貞者君子之道既已盛大則必以正而處之乃利也若壯而不止則陽過于暴故壯必正而後可也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

義曰大陽為大陰為小今四陽盛長二陰將消是大者壯也以人事言之則是小人之道既以消君子之道得以壯是亦大者壯也剛以動故壯者言

乾下剛也震上動也夫君子將與天下之利除天下之害則必動而有剛明之才可也若有剛明之才守正靜而不動何所施用哉故剛以動則其道盛大而强壯也大壯利貞大者正也者言陽長而陰退若君子之道盛大而强壯則所利在于正也故大壯之時惟此大才大德之人則能以正道而行也正大而天地之情可見矣者大天地之運行晝夜不息此則剛健正大而然也以人事言之則聖賢之道亦如天地之生成而无有偏私是觀聖

賢正大之道則可以見天地之情矣
象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履
義曰雷者威動之物今又行于天上則其勢愈盛是大壯之象也君子之人有此大壯之德則必恭慎和順外執以謙而內秉其直非禮之事不敢履非禮之言不敢言動作出處周旋之間皆合于禮然後可見君子之壯也若小人則不然已有剛壯之德必不能慎密于內以至發之于外而終爲驕恣縱肆恃强作威表裏皆見故終不能保其全德也是有壯而不能終其壯者也惟君子則能外執以謙內秉以直故人莫得而窺測其道久而愈光也

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也
義曰趾足也夫壯之道必須以順爲體今初九居一卦之下最處事始位之卑者也爲壯之始處位之卑不能謙順而行且躁妄而動以至陵犯於物不知其止以此而往凶之道也有孚者言以此强壯之道不能謙順行之是信有此凶咎必然之理也象曰壯于趾其孚窮也者言居事始而躁進是往則必有其凶而信至于窮困者也

九二貞吉象曰九二貞吉以中也
義曰凡卦爻有陰陽居失其位未有不凶者也大壯之時是君子之道强大而盛壯聖人以其既壯且大不可恃其剛決以陽居陰則皆獲吉故今九二以陽居陰能履行謙順而又行不失中是君子得其爲壯之道不自滿盈不自强恃能全其美如是故獲正中之吉也象曰九二貞吉以中也者言九二所以得正之吉者以其履得其中所以无過无不及動靜皆入于中道而得其體也故若人臣一命而傴再命而僂三命循墻而走愈尊而愈謙益盛而益戒是能盡爲壯之道而得其中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也
義曰凡居壯之時謙則得其道今九三處下卦之上當乾健之極以陽居陽是强壯不謙之人也以小人乘此則必恃剛强陵犯于人雖至壯極而不已是用壯者也君子則不然但固守謙順雖壯而不自矜雖大而不自伐惟欲道行而致之于君加之于民而已故君子當此則罔而不用其壯也貞厲者言小人不能用謙于大壯進而不知退于正

道是有危厲也羝羊觸藩羸其角者羊者剛狠之物羝者狠而又狠者也小人居强壯之時動則過中進則不顧是猶剛狠之羊雖藩籬在前亦觸突而進以至反羸其角進退不能凶之道也如小人欲掩害君子終不能爲君子之累而反自及其身也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也

義曰九四有剛陽之才德而居陰柔之位是亦徇謙者也然其位過中本亦有悔今若守之以正又

謙以濟之則獲吉而悔亡也藩決不羸者夫處大壯之時既能守剛明謙順之德則衆歸之而物所不拒以此而往何不利之有故雖有險阻在前亦濟而通矣若羊之進雖有藩籬在前亦開決而无羸繫之患也壯于大輿之輹者大輿者任重致遠之象也壯于輪輻是以之致遠則可以行道所往无不利也象曰藩決不羸尚往也者此聖人立象垂訓使人居大壯之時必以謙退爲先故君子之事父雖剛明之才正直之德可以納父于无過而克其家亦必以柔和之容婉順之貌父有一過則必婉容以諫之諫之不從而又諫之又不從則號泣而隨之如是則父反而思之必遷于善也臣之事君亦然但內持剛德外示謙容則所往无有不利也

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

義曰羊本剛狠之物夫居大壯之時以陽居陰則得謙之道故可獲吉若以陽居陽然雖得位猶恐謙而有咎況以陰居陽則其傲狠而招禍可知也今六五乃是以陰居陽又處至尊之位則是好剛之甚以至反失之于容易之地羊性羝言其剛也

无悔者以其居至尊之位能喪其剛狠之道故得无悔也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

義曰上六處一卦之上居震動之極是躁動强壯之過甚者也過而不知所止猶羝羊之進不顧藩籬之在前以至羸礙其角而不能掊也不能退不能遂无攸利者既壯動而不止則是不知進退存亡之道以至欲退而不能退欲進而不能進則進退皆无所利也艱則吉者言能艱難自守則可以

獲吉也象曰不能退不能遂不詳也者夫君子之進必審時度勢可以有爲而進之則无累也若小人之進必不能量時度勢不詳其事而驟行以至進退不能也艱則吉咎不長也者言雖不詳其事而躁進妄動以至不能退不能遂今若能艱難自守則其咎禍不久而可解也

晉

☷坤下☲離上 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

義曰按序卦云物不可以終壯故受之以晉晉者進也蓋言物之壯而不已則必至于見抑必以柔

順之道上進也然此卦坤在離下猶日出地上以順而進至于大明故曰晉也康美也錫馬言賓賜之重也曲禮所謂三賜不及車馬是也蕃盛也庶衆也言此卦以三陰上進而至于明顯如賢人君子以柔順之道上進于君致之祿位而行道于天下有康美之德著之于君既有康美之德君則厚加寵錫故其馬蕃盛而衆多以至晝日之間三接見之以咨天下之事也是凡人臣之進必有道義之實功業之美然後登于朝廷之上則道可行身可顯如不才不德无功无業妄求寵幸者不有人

禍必有天殃故君子不可以不慎也

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

義曰此卦名晉者是大賢君子以功以德上進于君也明出地上者此二體言之也坤下地也離上明也若明出于地上以升進而臨照天下萬民皆瞻仰如賢人君子出于微賤升進而立于朝廷之上致君澤民使天下皆仰觀之也順而麗乎大明者言日之出于地順麗乎天故其明所以久也猶賢者以柔順之道而進輔于大明之君故其道可

以行也柔進而上行者夫君子之在上必須有至明之德以崔別賢不肖而黜陟之也苟上不明使賢不肖混淆則賢者必退避不樂于仕矣是必君有至明之德使賢者持人臣之節柔順之道附于君而其道上行也既能以賢明之德出于下柔之道行于上故可以受寵僥之厚故曰是以康侯用錫馬蕃庶貴之重也晝日之間凡三接之待之厚也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

義曰言賢人君子法此之象是以進修其德博學

審問明辨篤行然後位朝廷之上使仁義施于天下功業垂于後世以自昭顯其至明之德也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

義曰摧抑也初六處晉之始有心乎晉者也然居下卦之下處衆陰之末猶君子道未得行志未得伸于始進之時必見摧抑者也故曰晉如摧如也貞吉者言君子既進而有所摧抑固不可躁求妄動以覬君上之信固當守之以正則可以獲吉也孟子曰鄉爲身死而不受今爲宮室之美而爲之

鄉爲身死而不受今爲妻妾之奉而爲之鄉爲身死而不受今爲所識窮乏者得我而爲之是亦不可以已乎此之謂失其本心蓋戒其不可徇情而苟倖言進退當以其道也罔孚裕无咎者夫初六處于最下位卑言輕上未信于其君下未澤于其民事未施于當世道未行于天下苟如是固不可假獲己志而當綽綽然寬裕樂道不自含容怨懟而不失其本心如此則乃可免其悔吝也象曰晉如摧如獨行正也者夫君子于求進之初其位卑言輕而有所摧抑然不自爲損以道自處益其所守獨在于正也裕无咎未受命也者言處于卑下而自寬裕者是未受君之命也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

義曰夫爲臣之道以之一身是進用其道以之一時是進行其德愁憂也六二以陰居陰雖得其正然處內卦之中未見君之所信道未能行是以進而有憂愁也然君子之心不以一身一家爲累動其心必以君民爲志雖進身未見信于君而有憂然亦不可假獲躁動當以正道而行則得其吉也

受茲介福于其王母者王母內之貴者也夫六二處中居內以位言之至卑之象以時言之至暗之象處是時則當懷道畜義居仁守正以自寬裕居是位則當隨事制宜臨機應變使无不通濟則必受其遠大之福通于王母乎淺至密之地蓋由至誠內行自暗而受其介福若鳴鶴在陰其子和之是也象曰受茲介福以中正也者六二雖未見君之信然蓋以中正之道而行雖天地鬼神无不福之以至暗然而受其介福也

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

義曰允信也夫六三以陰居陽過于六二不中不正之位其本有悔也然而居下卦之上爲衆陰之長二陰同心上進而爲其先是道義可以形于時事業可以致其用故衆陰同心見信而上行其悔可以亾也象曰衆允之志上行也者言居晉之時衆陰皆欲上行而已處其先是爲衆所信同志而進也

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

義曰鼫鼠者田中食稻粱貪賤剝刻之物也當晉之時衆君子以柔順之道上進于君九四以陽居

陰不正而進者也既以不正而進上又切近于君是當尊大之位附上罔下刻剝天下之民蠹壞天下之事如鼫鼠然尤益于民但傷殘于物故天下賤之如鼫鼠然也以此而往則必獲諂佞媚苟取于君上是于正道危厲也

六五悔亾失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

義曰六五履不得正有悔者也然處至尊之位居離明之中能擴大明之道旌別衆賢而信任之衆賢者類進而輔已故其悔所以亾也失得勿恤往吉无不利者夫以天下之廣萬幾之細其間未必不无一失今六五既能旌任賢者賢者皆進而輔之故其政教无有不舉者萬物之中苟有失得亦不必憂恤之也夫以是失得皆不須憂恤則是所往无有不吉不利者也象曰失得勿恤往有慶也者言六五所以失得勿恤者蓋由其能任賢者使賢人進輔于已故其教化舉行仁義興作以此而往故不惟止獲其吉而又且有美慶之事也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

義曰角者最極之象也夫上九處進之極過明之中已在角而猶進故曰進其角惟用伐邑者在角猶進過亢不已不能端拱无爲物皆不服必須攻伐其邑然後服之故曰惟用伐邑也厲吉无咎貞吝者兵者凶器伐而服其物是由危乃得吉則无咎以此雖正亦已賤矣象曰惟用伐邑道未光也者用伐乃服雖得之其道未光也

明夷

䷣ 離下坤上 明夷利艱貞

義曰按序卦云晉必有所傷故受之以明夷夷者

傷也晉卦是明出地上而升于天明照于天下然
晉極必衰故明反入于地中是明有所傷也以人
事言之則猶君子之始進于朝廷之上佐君澤民
立功立事于天下然至于耄耋之年精力倦怠是
宜以功成事立而退全身致政求其安息則其明
終始无有所傷也若功成年耄復進而不已則必
有所傷也惟聖人為能終始一德如周公佐周是
也凡下于聖人者至于耄年宜知退其身而不可
終于求進也此聖人所以著為世君臣之戒也利
艱貞者夫明夷之世則是君子之明已有所傷而
小人在上便巧得志君子處此之時固當艱難守

正不使小人之能窺測則可以免其患害也
彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文
王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以
之
義曰明入地中明夷者此釋明夷之義也內文明
而外柔順者此以二體言之下卦是內離為文明
上卦是外坤為柔順君子之人能內守文明之道
外修柔順之德當明夷之世蒙冒大難而不為小
人所賊害若古之人有行之者文王是也文王當

紂之亂世衆小人在紂之左右前後讒諛佞倖皆
欲害于君子而文王猶為西伯三分天下有其二
終能外執柔順之德內秉文明之道雖小人衆多
終不能窺見其所為故免其禍患也表記曰文王
有君民之大德有事君之小心故雖蒙大難而終
无所傷也利艱貞晦其明也內難而能正其志箕
子以之言內難者親之至也夫明夷之世闇主在
上人臣有處至親之地而終不見害者若箕子
是也箕子之于紂以位言之父師也以親言之庶
兄也以庶兄之親而若父師之位是處至親之地

所謂內難者也然左右前後讒佞諂媚皆欲害之
而箕子獨能蒙冒之以正其志蓋由內能全晦其
明不使有所暴之于外而小人不能窺見也
象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明
義曰君子法此之象而臨莅于衆則當內晦其明
外示以柔也何則蓋君子性凡不明事无不通姦
言而纖悉苛不與審而宣之于外則小人見已之
明詐害而困于己己何由而知之如此則為小人
之所窺測而必為小人之害也是以君子務全其
道默運其明則物不能蔽欺外示柔則不傷其苛

祭如此始可濟衆也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

義曰明夷于飛垂其翼者言明夷之時小人得志皆欲殘害君子初九處卦之下猶患難之始也然明夷之主在于上初最遠之君子有剛明之德能韜光晦跡不爲小人之窺見若鳥之高飛而又垂斂其翼是超然不可得而見之也君子于行三日不食者言君子能先幾知變以小人得志慮其加害于已欲超然遠遁心急于行故至三日之間不

遑暇食也有攸往主人有言者言當明夷之時愚民盲俗不悉君子之心見君子遯去之速以至三日不食而有所往者雖至親之人爲已之主亦皆有猜忌之心謗讟之言也象曰君子于行義不食也者言君子不苟遯去必見小人之害故行而不食者于義有所不可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

義曰夫人之股肱右者爲便左者爲輔六二雖得中道至于有位漸近明夷之主故必小有所傷但傷左股全輔之處也用拯馬壯吉者言君子既于明夷之時小有所傷若不速務遁去則必見害愈深故當決然拯其上馬而行外順小人而使不能見其所爲然後可以獲吉也象曰六二之吉順以則者言六二以陰處陰至順者也而又履中行正是動有法則者也既順而又有法則故小人終不能害之以全得吉故文王見囚于羑里終能脫禍解難以全其身也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

義曰南者全明之地狩者獵之名大首者元惡也九三居離之極有至明之性以陽居陽有至剛之德夫以剛明大正之德居明夷之時闇主在上殘虐下荼毒天下不忍坐視故不得已往而征之以甦民于水火救民于溝壑故如獵狩之事但取其害于民者誅之耳孟子曰誅其君而弔其民若時雨降民大悅又曰武王伐殷謂其民曰无畏寧爾也非敵百姓也若崩厥角稽首征之爲言正也是但誅其首惡而已不可疾貞者夫聖賢之所以征伐首惡者將以正天下之民也其惡既除其民

始蘇困不可加之猛峻之嚴刑以益苦之也何則夫民之被害既已久矣衆惡亦已深矣故非亟而可拯也必須化之以漸撫之以慈與之解其倒懸然後以漸而止之可也故孟子曰簞食壺漿以迎王師此无他避水火也如水益深如火益熱亦運而已矣是止天下之虐暴之後不可亟欲成俗也象曰南狩之志乃大得也者言聖賢之人以至明之道往伐其元惡者所以救民而正天下今既獲之則已之志大有所得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

義曰凡手足以右為便心腹之間以左為順六四以陰居陰履得其位上近明夷之主是小人而得志者也夫以小人得志又附于昏闇之主以甘言美色柔邪佞媚從君之情逆君之欲納之于惡依違曲順入于左腹之間復得明夷之主之心也左腹言能順于心也于出門庭者言小人之輔闇主內既迎逢其惡外又不能慎密周蔽之君未有一過則揚之為大過君未有纖惡則宣之為大惡以至騰播天下罪形萬世皆小人之所致也若崇侯飛廉惡來之類是也門庭者言宣露于外也

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

義曰明夷之主在于上六則左右前後皆小人矣惟六五以柔順之道處得其中非小人之謂也推象意以求之則箕子之道矣故聖人特以箕子明此爻也何則箕子當紂之時尊為父師親為庶兄是至近至親之位也然紂之左右前後皆小人而箕子之道不得行是明有所傷也然當是時箕子能自晦其明自掌其德雖在紂之近密而終无所害以至佯狂為奴以全其身是所利者惟能自晦

而居正也象曰箕子之貞明不可息也者以箕子切近于紂而終不為其所害者蓋由能以正道自守故其明不可得息也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

義曰不明晦者言上六處羣陰之上居一卦之極明夷之主也不能以明德臨照天下而左右前後信任小人自致陰闇柔弱不有其明故云不明晦也初登于天者夫天尊且高人君之位也且上六以繼世而立于人君之位為天下之主故云初登

于天也後入于地者夫既居人君之位爲天下之
所瞻仰則當大明以臨照天下今反昏闇瞑眛放
恣殘賊而不用其明是入于地也象曰後入于地
失則也否言上六失爲君之法則不能明照天下
而終于昏闇貽祖宗之羞也

家人

☲☴ 離下巽上 家人利女貞

義曰按序卦云傷于外者必反于家故受之以家
人言人之有所傷于外則必反于内以求其安故
家人所以次于明夷也然此謂之家人者蓋聖人

以此爲治家之法也利女貞者夫家人之道以女
正爲始何則夫女子之性柔弱无常而好惡隨人
故凡君子欲治其家必正其身以正其女以正其
閨閫之内父子之列尊卑長幼之序各得其正家
既正然後施之爲治天下皆可得而正也故大學
曰欲治其國先齊其家然則治家之道在女正爲
始也

彖曰家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之
大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄
弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

義曰女正位乎内者謂六二也六二以柔順之質
處内卦之中若貞正之婦治閨門之内也然婦人
之道不可預聞外事但以致整于内而已故書曰
牝雞无晨牝雞之晨惟家之索故女必正位乎内
也男正位乎外者謂九五也九五以剛明之德處
外卦之中是男子以義治外其父子有禮兄弟有
序尊卑上下各正其位也然以義制事則不可從
于婦人故恒卦曰夫子制義從婦凶也所謂男女
正天地之大義也者夫天以至剛之德至尊之體
處于上地以至柔之德至卑之質位乎下此天地

自然之常分也以人言之女正位乎内男正位乎
外男女之位正是得天地之大義也家人有嚴君
焉父母之謂也者夫君總生殺之權操富貴之柄
四海之内莫不畏懼聳而歸之故謂之君若父母
之尊則一家之事皆主焉故不可專任其恣而无
所斷制必又加之以威嚴肅之以禮節使一家之
内有畏懼之心如君之尊而又如君之嚴則家道
可以成也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道
正正家而天下定矣者夫爲父有父道爲子有子
道以至兄弟夫婦各有其道是以父盡其嚴子盡

其孝兄盡其友弟盡其恭夫盡其義婦盡其順如此則家道正矣家道既正天下斯定矣故堯聖人也先親九族然後平章百姓文王亦聖人也先刑于寡妻至于兄弟以御于家邦是君子之治天下必先正家正家而天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

義曰風自火出家人者王通謂明內而齊外有家人之象是也物事也君子觀此之象治其家使言有其事行有其常一言一行无有妄動此治家之本在于正身也故孟子曰身不行道不行于妻子

是也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

義曰閑者寛而防之之謂也凡人之情愛之極則无疑親之至則无防故君子之人治其家必常思慮未及于邪耳目未接于私之時預爲之防出爲之備不然使醜惡已彰姦邪已萌而始爲之防是非家人之罪乃已陷家人于有過之地也今初九以陽居陽處一卦之初是治家之始有剛明之德而能于思慮未動私邪未萌之前以爲之防故悔亡也象曰閑有家志未變也者夫君子防閑其家必姦邪而後防之惡彰而後治之則无及矣必于家人志慮未變之前豫防閑之則所謂治家之道也

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

義曰遂者專也夫婦人之事雖治于閨門之內皆稟命而行也今六二以陰居陰處內卦之中履得其正是婦人之得正者也但處于內而无所自專故云无攸遂也在中饋貞吉者夫自古以來上至天子之后妃下逮庶人之妻妾其所職之事不過于奉祭祀饋飲食而已故禮后有瑤爵之獻奠盎

之事詩有關雎采蘩皆后夫人之職也六二處內任婦職而无所專所主在于饋食而已職此而又處其正故得吉也象曰六二之吉順以巽也者言六二所以得吉者以居中履正順而且巽上能稟九五之命也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

義曰嗃嗃過嚴之貌也嘻嘻和樂之貌也夫治家之道不可專任其慈雖至過嚴終亦无所傷矣今九三以陽居陽有剛明至正之德居下卦之上爲

一家之主者也故爲家之主者嗃嗃然嚴肅使家人內外上下皆有畏懼之心故雖有悔吝之事危厲之道亦得吉也婦子嘻嘻終吝者夫婦子人之所愛也若爲一家之主而私于所愛不能嚴正其治使婦子嘻嘻然和樂則姦宄由此而萌矣夫如是至于終竟必有鄙吝之道也象曰未失也者言雖嗃嗃嚴厲未失治家之道也失家節也者若婦子嘻嘻而和樂是失其治家之節也

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

義曰夫初九既以剛明之德居卦之初能防微杜

漸使閨門之內不接于私邪得正家之初也六二又能以柔順之體居服勤之職九三又能過嚴以畏懼其家人是家道已成至六四居大臣之位是君子既正已之家至此則佐君以正天下之家故有君之爵祿之富以富其家而得其大吉也象曰富家大吉順在位也者六四家道已成之後當大臣之位上近于君是順在其位以治家之道移于國也故孝經曰居家理故治可移于國也

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

義曰九五以剛明中正之德居于君位是謂王者能假此治家之道以治于天下者也故先正其家使閨門之內莫不一于正正家而天下定是爲君者以此道而行則不必憂恤而自得其吉也象曰王假有家交相愛也者言聖人能推恩愛于天下之家父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦各以和順之道交相愛樂也

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

義曰孚者由中之信威謂威嚴可畏上九以剛明之才居家人之極當家道之成是能先正其身發其信于中而外兼之以威嚴終成家道使閨門之

內肅然有序而畏敬之故獲其吉也象曰威如之吉反身之謂也者言上九所以有威信而使人畏敬之者蓋能先修其身而後加于人也

安定先生周易口義下經卷第七

睢州 湯斌 吉水 李振裕 同較 繁昌 丁德明監梓

睽

䷥ 兌下離上 睽小事吉

義曰按序卦云家道窮必乖故受之以睽睽者乖也言家人之道既窮極則必至于睽異而離散也小事吉者夫睽乖之時上下之情既異內外之志既乖天下之人其心皆不同于時雖有大才大德之人亦不能大有所爲也何則夫君子之道必將大有爲則須上下協心衆賢同力无有異志故發之天下而功業被于世也今既睽乖故但小事則可以得吉也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

義曰睽火動而上澤動而下者此釋所以得睽之名也火本炎上澤本潤下水火相資然後能成功而利萬物也今乃火動于上水又動于下水火不相資是有睽乖之義也二女同居其志不同行者離爲中女兌爲少女女子之生長必從人此天理之常也今二女同居必有從人之志是其志不同行亦睽異之義也說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉者言睽之時所以得小事之吉者下以兌說而上以離之大明猶君子以說順之道而附于大明之人而又以柔進居至尊之位所行所爲正合于中道无過无不及又且下應于九二剛明之臣夫如是故小事所以得其吉也天地睽而其事同也者此以下廣明睽之義也言睽之道有自然而合者若天以高而處上地以卑而處下是睽也然而陰陽之氣交則生成之事同也故曰天地睽而其事同也男位乎外女位乎內是睽也然而相資而成一門之治則是其志通也故曰男女睽而其志通也萬物衆多品類不同是睽也然而好生惡死衆安懼危則是其事類也故曰萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉者睽乖之世小人衆多然亂將而治者惟大才大德之人能之故先聖[illegible]也

象曰上火下澤睽君子以同而異

義曰火在上澤在下二者不相資故有睽乖之象
夫睽異之時小人衆多皆欲加害于君子故君子
與之和同然外雖和同內之所存則異也
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人
以辟咎也
義曰初九居一卦之下當睽乖之時上无其應本
有悔者也然而九四亦无正應故與初心志相合
遠而相得其悔所以亡也喪馬勿逐自復者馬者
至彰顯之物當睽之時人心既已乖離雖喪失彰
顯之物必无有私匿之者故雖勿逐當自復也見

惡人无咎者夫險惡之人其用心皆欲陷害于君
子況睽乖之時小人熾盛苟不和同而接見必罹
其所害故見之乃无咎也象曰見惡人以辟咎也
者夫君子進用于朝道行天下則斥逐小人无所
畏忌時既睽乖雖其惡人亦禮下而接見之所以
避一時之咎也
九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也
義曰巷者委曲不正之道也君子當治平之世斥
逐小人則可坦然由正道而行若睽乖之時人心
不同羣小黨盛皆欲加害于君子故此九二與五

皆應以九爲主不敢顯然相遇于明坦之途顯然
遇之則爲小人之所害但遇之于委曲隘狹之道
亦可无咎象曰遇主于巷未失道也者蓋睽之時
不可顯然而行但由委曲隘狹之巷而得遇于主
亦未失君子之道也
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見
輿曳位不當也无初有終遇剛也
義曰輿所以載物而行也六三以陰居陽履失其
正上有上九之剛爲己之應己得往而應之然睽
與之時履于不正則上下皆欲害之故若其輿爲

人之牽曳其牛爲人之拘掣也其人天且劓者天
當作而字古文相類後人傳寫之誤也然謂而者
在漢法有罪髡其鬢髮曰而又周禮梓人爲筍虡
作而亦謂髡其鬢髮也其人即謂九二九四也以
六三處非其位皆欲害之故或來髡其鬢髮或來
劓割其鼻也无初有終者六三本以正應于上九
以其履不得其正故小人皆來害之上九既見六三
爲小人之所害故亦疑之不與六三之從已是无
初也然六三本以至誠而應上九初雖不見之應
然其有剛明果斷之才故終則可知六三之誠而

與之應是有終也象曰无初有終遇剛也者言初爲上之見疑然終則知已之誠而與之應是六三所遇得剛明之人也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

義曰九四當睽乖之世而无應獨立是睽之孤者也元夫謂初九也初九以剛明之才處下卦之下而无正應今九四亦无正應是其心志相同體類相契而爲配偶也交孚者九四初九既不以正而合是必須至誠至信以交相待也厲无咎者九四

雖與初以信相交然彼此皆不正故須必常若危厲則可以免其咎悔也象曰交孚无咎志行也者夫當睽乖之時果无應則所存之志不得行矣今因乃與初以道相應是其志得行也

六五悔亾厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

義曰六五以陰居陽履于不正本有悔者也然居至尊之位而下應九二之剛陽故其悔所以亾也厥宗噬膚者宗謂九二也九二既爲已之正應則是已之宗黨也膚者柔脆之物易于噬嚙者也九二本以正而應已然當睽乖之時衆皆來肆害于已故九二之宗排斥此陰邪不正之小人使之不爲害是易于噬柔脆之物也往何咎者言九二既以至誠來應于已已往而應之又何咎哉象曰厥宗噬膚往有慶也者言六五之應既在九二而爲小人之間厠故九二終能噬嚙之不妨已之路若往而應之則不惟相合而又有喜慶之事也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亾也

義曰四以无正應而曰睽孤今上九處卦之終是

睽乖之極者也睽乖之極雖有其道亦不能通故亦曰睽孤豕本不潔之物而又負其泥塗是穢之甚者也言六三爲已之正應而在九二九四之間故已之視乎六三必有猜貳之心狐疑之惑若視豕之負塗然穢惡之甚也載鬼一車者鬼者虛无而不可見也車之所不可載者也今上九見六三在九二九四之間故疑其穢惡若見一車之鬼是其造虛成實以无爲有妄僞之甚也先張之弧者言六三本爲已之應今既厠于二陽之間故上反疑之張其弧矢欲以攻之也後說之弧者上卦爲

離謂爲火火性至明上九處離之極明之至者也下卦爲兌兌爲水水性至潔六三處兌之極至潔者也六三本以至誠來應于已爲小人之所厠至于致疑然上九以至明之性故終能察六三之至清而審其至誠遂說去其弧而與之會合也匪寇婚媾者六三本以正道應已然以二陽所間故不得會合今旣察明六三之情僞是雖說其不能間之而終得會合也往遇雨則吉者雨者陰陽之和也今上九之陽合于六三之陰則是和而得吉也

象曰遇雨之吉羣疑亾也者言上九始以小人之

說間六三故疑之而不與之應然上九有剛明之德知六三以至誠而來應遂不疑而與之會遇和合是羣疑亾也

蹇

䷦ 艮下坎上 蹇利西南不利東北利見大人貞吉

義曰按序卦云乖必有難故受之以蹇蹇者難也言睽乖之時上下離異人心不同必有蹇難此蹇之所以次于睽也利西南者西南坤位也坤者致養之地廣大寛平生育之所也夫當蹇難之世生靈不得其安民物不遂其所人人思治之時也若聖賢之人治天下之蹇則置民于寛廣生育之域然後得其安而至于太平也不利東北者東北艮位也艮爲山山者險阻不通之地也若聖賢之人出民于險阻而置之安平則是治蹇之道也若復納諸險阻之地則其民愈困而其道愈窮故利西南而不利東北也利見大人者言蹇之時欲治天下之險釋天下之難必利見其大才大德之人也貞吉者蹇難之作由上下人心乖異不正而然今濟天下于无事則必本諸大正之道然後乃吉也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西

南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

義曰此因二體以釋其義也坎爲險在上故曰險在前也見險而能止知矣哉者坎爲險艮爲止見險在前止而不進是其知也蹇利西南往得中者西南寛廣生育之地民在蹇難置之此則得其安居而各遂其所是往而得其中道者也不利東北其道窮也者東北險阻之地民在蹇難復置之此則其民愈蹇是其道之窮也利見大人往有功也者夫大人與天地合德日月並明有仁義之心經

綸之志民被塗炭往而見之共以解其蹇難致其安平則是往而有功也當位貞吉以正邦也者謂五得其君之正二得其臣之正各當位而守正故能正邦也蹇之時用大矣哉者蓋蹇之時必得大才大德之人然後可以解天下之蹇故先聖于此重嘆美之也

象曰山上有水蹇君子以反身修德

義曰山者險阻之物水流于險阻之上其勢必不能通是蹇之象也君子以反身修德者言君子罹此蹇難不怨天不尤人但反己之身修飭其德而

已孟子曰愛人不親反其仁治人不治反其智禮人不荅反其敬此之謂也

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

義曰夫蹇難之世坎險在前君子居之必量時度勢而進以自保其明今初六居卦之始在險難之初若不顧其危衝冒而進則蹇難愈甚若翻然知幾觀時可否可退則退復其所處不陷躓失則保全其道得其嘉美之譽故往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也者言君子當蹇難之初險阻在前未可以進宜退而自處以待其時也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

義曰蹇難之時人人皆有所患而不可動故初則往蹇來譽三則往蹇來反四則往蹇來連獨此六二云王臣蹇蹇者蓋以其處人臣之位履中居正上應于九五之君而君在蹇難之中必盡忠竭力昔死不顧雖重險在前亦衝冒而往也匪躬之故者六二所以冒犯險難而進者非其一身之故蓋上以為君下以為民救天下之蹇也象曰王臣蹇蹇終无尤也者凡為人臣苟不盡忠竭節見危授命則有不忠之罪今六二既能盡忠竭節不恤其

身以救天下之蹇故終无尤也

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

義曰九三以陽剛之德居下卦之上為初六六二之所恃也然而險難在前往則愈蹇若君子之人能知時之不可行度勢之不可用反而自處以守其正則得其所安故曰往蹇來反也象曰往蹇來反內喜之也者既退而反居其本位則不惟已獲其安兼下之二爻皆得其所恃安止而不犯于難是內有喜悅之事也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

義曰連者牽連之謂也六四以陰居陰得正者也然而蹇難之世坎險在前冒昧而進愈必有難而入于深險若能知時之不可行退而牽連下之三爻止而自守則得其安也注疏讀連字從上聲言四往來進退之間皆有蹇難而不利夫蹇之時其險在前故君子止而不往若退而守不務其進則復何蹇難之有此注疏之失也象曰往蹇來連當位實也者言四以陰居陰得正當位者也陽為實今四連下之陽是當位而附得其實也

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

義曰五居蹇難之世而處坎險之中是蹇之大者也有若天下未安人民未治之時也而九五居中履正能任六二之臣二又得大臣之正故盡心竭力以輔于己是其朋來也如湯之救夏而得伊尹武王救商而得呂望之類也象曰大蹇朋來以中節也者言五以剛中得人君之節二以柔中得人臣之節是君臣之間皆能以中節也

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

義曰上六處蹇之極居一卦之外難將終者也夫險極必平難極必安當此之時不可復有所往若往則益蹇反而退居其位下應九三以守碩大之德則得其吉道故曰往蹇來碩吉也利見大人者言險難將終但能附麗賢明大才大德之人則可以遠出險難而將久于治不須復有所往也象曰往蹇來碩志在內也者言上所以來則有碩大之德者蓋志應在內卦之九三也利見大人以從貴也者陽爻至尊貴者也今上六能利見大才大德之人以終其難是從者貴也

解

坎下震上　解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

義曰按序卦云物不可以終難故受之以解解者緩也言天下之民不可使終受其難必有聖賢之人往以濟之故解之所以次于蹇也利西南者西南寬廣生成之地也夫聖賢之人解天下之患難除生民之疢疾必須發仁義之道踐之寬平之所使皆遂其生成然後利也不言不利東北者東北險阻之地解之時聖人止務救拯天下之難不復更有險阻故不言東北也況所往其來復吉者夫聖賢所以有所往者蓋以天下之民在于患難故

欲拯而濟之也今天下之患難既解若復有所往則是煩擾其民而盧念瀆亂自取其弊敗之道若也之象言勿用有攸往是也但來而復其所有獲其吉也有攸往夙吉者言聖賢積心處慮址一物之失所今難解之時天下之民雖已權安然其間有所未濟亦當趣往而解之以速為尚則可得而吉也

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣

哉

義曰坎為險震為動動于險之外是聖賢之人動而能拯天下之險使皆出于難也故曰解險以動動而免乎險解也解利西南往得衆也者言聖賢既以仁義之道除釋民之患難而置之于寬與生育之地使各得其所以此而行則必得天下之衆心也其來復吉乃得中也者夫天下之難既解若復有所往則瀆亂已甚之道也若不行而煩擾其民守其止靜則得中也有攸往夙吉往有功也者言患難既解之後或天下之民有未得其所者聖賢之人不可亂緩必汲汲而拯之言速則有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆者夫天在上地在下凡不交則雷雨不作而萬物不生故天以陽氣降于下地以陰氣升于上陰陽相烝剛柔始交則必有屯難屯難既解故蒸之為雷烝之為雨雷雨盈滿則百果草木皆敷甲而拆以至句者萌者動者蟄者皆乘時而獲其亨通矣解之時大矣哉者按諸卦或言時義或言時用而此止言時者蓋難解之時无不釋故止言時耳若蹇之時用是天下在于蹇而始將治之故必有所用

是以言用也又遯卦言時義之類是皆義有所存之時故言義也此卦于義用並无所取故不言也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

義曰雷雨既作則蟄蟲昭蘇草木甲拆解之義也天下之民方此難解之時始出于塗炭其有過惡還善遠罪蓋舊染汙俗化上海惡之政而然也故君子之人當此之時有過者赦之有罪者宥之使之改過自新遷善遠罪蓋難解之道也

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

義曰夫民在患難非聖賢則不能濟然濟民之難

務在于速不可使之久困也故卦言有攸往夙吉彖曰往有功也是濟難在于速也今初六居卦之下當解之初天下之難盡已解釋而无有所咎矣

象曰剛柔之際義无咎也者九四剛也初六柔也剛柔交際同心以解天下之難其義自然无咎矣以時言之則患難初解亨通將至其義必无咎悔也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

義曰田獵也狐者隱伏多疑之獸也三者言其象

也蹇難初解民心尚疑猶恐未脫于難而又入于蹇故君子當行其教化革其殘暴之政易服色改正朔以新天下之耳目使民心无所疑矣如以田獵而獲三狐猶言羣疑亾也黃中也矢直也言九二又得大中之道剛直之德行天下之正道而得其吉也

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

義曰負者小人之事乘者君子之器陽至貴君子也陰至賤小人也今六三陰居陽是小人而乘君子之器也夫昏亂之朝庸主在上則賢不肖混淆故君子之位而爲小人所乘今蹇難既解君臣上下各從其正而六三乃以不正之質居至貴之地是小人在君子之位也則天下之所不容斯人之所衆棄也故致寇盜之至爲害于已而奪取之也然而小人得在高位者蓋在上之人慢其名器不辨賢否而與之以至爲衆人所奪而致寇戎之所召也象曰負且乘亦可醜也者言小人在位是可醜惡之也故孟子曰不仁而在高位是播其惡於衆也自我致戎又誰咎也者言小人不度已德不

量已勢而竊居君子之位所以致戎寇之來也若以一郡一邑言之則爲致寇若以天下言之則爲致戎且寇戎皆自已招又何咎于人哉故繫辭曰負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

義曰拇者足指之大者也謂初六居四之下上无應而附于四有足指之象也九四正應在初是其

拇也既係于六三必忘于初則初亦忘之矣今既
解去六三而專應于初六則至而信矣故解而拇
朋至斯孚象曰解而拇未當位也者夫以至尊而
爲天下之主則可包含光藏而容天下之民物也
今九四不當至尊之位故不可係于他類而必解
去之則其朋黨至而信矣
六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小
人退也
義曰六五以大中之道位上卦之中下應九二剛
明之君子以君子之道既行是能解天下之難而

得其吉也孚于小人者夫君子當解難之時必能
進用賢者黜退小人以成其治治道既行則小人
自然望風而信服退藏竄伏以避君子之誅也象
曰君子有解小人退也者君子之道既行于上以
解天下之難則豈患小人哉必自然信之使退也
上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用
射隼以解悖也
義曰隼者鷙搏貪殘之禽也高墉非隼之所居也
六三以柔儒不正之體居下卦之上是竊國家之
名器當君子之大位猶貪殘之隼而居高墉之上
也今上六處解之時居動之極是君子之人藏器
于身而不妄動者也故能射去此不正之小人使
不得居高位而竊名器如射隼于高墉之上也獲
之无不利者以小人而竊君子之位以此而獲之
何不利之有故繫辭曰隼者禽也弓矢者器也射
之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有
動而不括是以出而有獲語成器而動者也

損

䷨ 兌下艮上 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二
簋可用享

義曰此損卦謂損下以益上損民益君之象也然
上之損下不可太過必須合于中正則民皆勤身
竭力樂輸于上有孚者言上之取于民必當以信
立之限極取之有時用之以制取信于民其民皆
信奉于上則獲元大之吉而无咎悔矣苟或暴政
橫賦臨之不以道取之不以信使其民仰不能以
事父母俯不能以畜妻子凶年樂歲殫財竭力奉
國不服如此則怨結于下災見于上而其咎悔可
知矣故古之什一爲萬世中正常行之法所謂長
久貞正而大吉无咎者也既有其孚又守以正則

凡往无不利矣曷之用二簋可用享者此言在上之人既能不盡以信取民有制使上足其用下不匱則如此則復將何所為故雖二簋至約之物亦可用之以享於鬼神也左傳曰苟有明信澗溪沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可薦于鬼神可羞于王公是也言損道既以至誠至信而行雖用二簋可以享于鬼神不待其豐備也

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

義曰艮上而止兌下而說夫損民益君必上有節止絕无名之求則下皆樂輸以說順之道而上行也故曰損下益上其道上行也損而有孚元吉无咎可貞利有攸往者言貢賦之入皆有常制不失其信則可也苟什一之外不以孚信動有妄求是過損于下而取怨于民也故必有孚信之道獲元大之吉免其悔吝然後可以常行利有所往也曷之用二簋可用享二簋應有時者言至約之物不可以常行可儉則儉可豐則豐所應皆有時也亦如損民應上雖不可過然亦必視歲之豐凶而輕重之則自然國用以美而民力不困也損剛益柔有時者此謂損初九九二之剛益六四六五之柔亦有其時不可以常行可以損則損可以益則益也損益盈虛與時偕行者言不可長損于彼而益于此盈于此而虛于彼凡損益盈虛之道皆與時而行也故孟子曰治地莫善于助莫不善於貢貢者校數歲之中以為常此之謂也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

義曰按左傳曰川竭則山崩是言山澤之氣相通

故得以生于萬物也今澤在山下是損澤益山損下益上之象也君子觀此之象可損之事在于忿慾有忿則懲戒之有慾則窒塞之可損之善莫善于此何則自非聖人不能无忿爭之心嗜欲之事自君子而下則時有之固宜損之也

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

義曰初九居一卦之下為損之初民之象也夫民之為職固當給衣食以奉養其上者也事謂耕穫之事也言耕穫之事既已則速往以奉于上乃得

免其咎也酌損之者言上之損下下之奉上必皆斟酌其宜使合中道故民之于私上有父母之養下有妻子之育而又有州閭鄉黨冠昏喪祭之用不可盡竭其所有以輸于上自取不足之患必斟酌其宜合于中道則可也象曰已事遄往尚合志也者夫上之志所須在于民民之志在奉其上今初九能已自己之事遄速斟酌而往奉之則是合上之志矣

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

義曰夫損下益上必須斟酌其宜使合于中正者也夫什一者天下之中正也過之則桀殺之則貊皆不得其中也初已損之以益其上至二復損則損之太過利在乎守正而已征凶者言若損之不已復往而奉于上則凶之道也弗損益之者言不可更損已以奉于上當反求上之所益則可也象曰九二利貞中以爲志也者言損上益下損下益上皆不可過宜必以大中之道而行今初已損而奉于上至二則不可更有所損是以中道爲志也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也

義曰夫天地君臣夫婦之道若專一相應則其志純其道固也今六三之陰上應于上九之陽若已與六四六五二爻同往而應之則反損上九之一人若已獨往而應之自得其友矣故繫辭云天下百慮而一致殊塗而同歸是言凡事在于一致則其道純而无駁也象曰一人行三則疑也者言六三獨往應上九則其志和同而无所間矣若三人往之則上九必有疑惑之志慮其有害于已也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

義曰遄速也夫爲人上者不可過取天下之財以困斯民今六四一爻當大臣之位切近于至尊故當盡忠于國不可復往損于民但民有疾則去之有患則損之如此所以爲天下之利而副人臣之職也使遄有喜者六四既爲大臣其責甚重若有一小人在位爲國家之害良民之蠹則當損去之而務在于速不可使之滋蔓如此則有喜悅之事而獲无咎矣象曰損其疾亦可喜也者言爲人臣之職若能秉忠直而損國家之疾除民物之害而使之獲安是可喜之事也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉
自上祐也
義曰龜者決疑之物以喻人之才智也朋黨也十
朋衆也夫損下之道不可過若惟在位聖賢之人
不以爲常但其用之有制耳今六五以柔順居艮
止之中而位至尊下又應九二剛明之臣已能虚
心而接納之又弗損于下是故天下賢明才智之
人皆盡其謀慮竭其志策來益于己也弗克違元
吉者夫好賢而不能用則與不好同用之不能從
則亦與不用同故好賢者必用其才而又聽其言

此其任人之道也今六五能虚己以接納賢者而
信任之又且不違其言不逆其諫使天下才智之
人得盡其善竭其能而奉于上是以獲元大盡善
盡美之吉也象曰六五元吉自上祐也者六五以
柔居尊任用賢知之臣聽其謀從其諫故得衆賢
之歸而爲元大之吉自上而下无不祐之也
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰
弗損益之大得志也
義曰大凡居上者不可常損下以益己今上九居
損之極在艮之終更无損下之道是以施仁義之

術生成天下以益天下之民如此則得其无咎以
貞獲吉既獲其吉則所往何不利哉得臣无家者
大凡蚩蚩之民愚无所知若在上者益之以道則歡
心而歸之今上九既不損而反益之則天下之民
皆臣服而歸之遠近无有疎間天下爲一家故曰
无家象曰弗損益之大得志也者言上九居上體
之極而反益于下則是天下之民无不臣服而已
之志大得行于天下也

益

䷩ 震下巽上 益利有攸往利涉大川

義曰按序卦云損而不已必益故受之以益蓋言
凡物之理盛極必衰損久必益益者損上以益下
損君以益民明聖人之志在于民也然損下益上
則謂之損者蓋既損民之財又損君之德也損上
益下則謂之益者蓋既益民之財而又益君之德
也然上之益下非謂耕而食之蠶而衣之以天下
之廣生靈之衆苟家至戸到人人給之則雖至愚
固知不可也故博施濟衆堯舜其猶病諸蓋居人
上者爲之求賢或爲農官或興水利勸其力穡使
游手之民敦本而棄末又爲之擇守令宣行教化

與利除害以益其民是皆因其所利而利之因其
可益而益之故非損于上乃能益于下也利有攸
往者夫上之益下是損有餘而補不足故得天下
之心既得天下之歡心則何往而不利哉然損則
六有孚元吉无咎可貞然後曰利有攸往此則損
云利有攸往者蓋損之時是損于民必使天下信
之然後有元大之吉而无咎以為長久貞正之道
故始得利有攸往此則損上益下得天下之歡心
无所往而不利也利涉大川者夫君能以仁義之
道益于下下受其賜則犯難而報于上故命以險

其君雖有大險大難皆可以濟涉之也
彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利
有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日
進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行
義曰損上益下者此謂損九五而益六二也夫陽
本實而有餘陰為虛而不足今以九五之有餘益
六二之不足使民各安其業皆被其澤如此則得
天下之歡心民從之无有疆畔也自上下下其道
大光者夫損下而益上則損上之德今上能自損
以益其下利益之事自上而流布于下故其道廣

大而光明也利有攸往中正有慶者夫九五以陽
位乎上中正之君也六二以陰居下中正之臣也
君臣之間皆以中正之道下益于民以此故獲福
慶之事也利涉大川木道乃行者上巽為木下震
為動故以木為舟楫動則能涉大川也猶人能盡
仁義行于上動而為民之益民既受其益則莫不
盡其心思輸于上故雖大險大難无不濟矣益動
而巽日進无疆者此以二體言之夫行益之道居
上者能動而上順天意下順民心則德之進而无
有疆極也天施地生其益无方者夫天損一元之

氣以益于地為萬物之始地承天之氣以生成萬
物之形其利益之道至公而不私至正而不邪至
廣至大而无有方極亦若聖賢以仁義利益天下
之民而无有偏黨私邪其道廣大而无有窮已也
凡益之道與時偕行者夫行益之道不可以常行
可損則損可益則益何則人以一氣降于地以施
生為物若常使益之則為物滿而過亢也是必有
事而損之君子以仁義寬愛而恤于下若常益之
則在下者亦生驕亢而不知自損是故先聖于此
戒之言凡為益之道必與時而偕行也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

義曰夫風得雷則威益彰雷得風則聲益遠是相益之象也君子法此益象見人有善則遷而從之知己有過則改而正之夫日遷一小善積而不已則大善著矣日改一小過改而不倦則大過除矣蓋益之大莫過于遷善改過也故孔子曰聞義不能徙不善不能改是吾憂也

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

義曰初九以剛陽之力震動之始是志于有為而

欲興益于天下者也然興益之道必須居位得勢而後行之有餘今初九雖有剛明興益之心而位卑勢寡非可致之地又況當益道之初有業始之責至難至重故須所為大吉然後免咎故曰利用為大作元吉无咎也象曰元吉无咎下不厚事也者夫大有所為以益天下必須據貴勢操重權乃能當之至于位卑勢寡之人則不可僭有所興今初九實以剛陽之才利于大作然初本卑下不當厚事故須萬舉萬全至于大吉然後无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

義曰六二以柔順之德履得中正居受益之地上應于九五剛明之君而已能盡人臣之節以事之无有偏黨姦邪之行无蔽塞賢者之心是以天下明智之人各欲獻其謀慮而來益于己故曰或益之十朋之龜弗克違者夫以天下之人樂告以善道而已又能以中庸和柔之德信聽之弗有違戾也永貞吉者按損之六五言十朋之龜弗克違元吉者蓋損之六五居得其正為損之主是以天下賢智歸之而獲元大之吉今六二在于下卦居人

臣之位受天下賢智之歸其勢至重一失其正必使君之惟其為禍不細矣故當永守正道盡人臣之節幸其衆賢皆盡忠竭力以事其君則得其吉也王用享于帝吉者王者能任賢受益而弗違又能永正以此之道享于帝而得吉況其為臣能盡忠竭力以事其君則其吉可知矣象曰或益之自外來也者六二居中得正又能盡人臣之忠義以事其君故賢智之人皆自外來而益之也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

曰凡君子之人不在其位不謀其政若居其位
當其任則可以有爲于時今此六三以陰居陽位
非其正而過于中道欲施益于下非所當也然所
益之事若民之凶荒疾苦札瘥患難則已不顧一
身奮然往而益之則可以得其无咎也有孚中行
者言六三雖益以凶事然亦當以由中之信合于
中道而行然後可也告公用圭者圭符瑞也所以
執而爲信言六三既以由中之信而行執其符瑞
以告于公而明其所益之事若漢武之時河内失
火凡焚千餘家帝遣汲黯往視之黯曰此不足憂

患時河内之民値歲凶疾苦計萬數黯遂矯命發
粟以救之民由是活及歸朝乃請矯制之罪帝遂
賢而釋之是乃非其位越其職以濟凶荒之事象
曰益用凶事固有之也者言六三雖居非其位然
其救民安國之心固有之也
六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益
志也
義曰六四以陰居陰履得其正上近于五下應于
初在益之時是能盡心竭力上以益于君下以益
于民告其所以爲益之道也夫既能上益于君下
益于民以此告于公則无有不從也利用爲依遷
國者夫天下之大莫大于遷國今以六四居得正
位行得大任能致君澤民故雖遷國之大皆依從
而利用之則其小者從可知也象曰告公從以益
志也者言六四能恢有爲之道以益天下使君尊
民富各得其所是非以一身一家爲念所志者惟
益于上下而已
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠
心勿問之矣惠我德大得志也
義曰九五以剛明果斷之德處至尊之位下應六

二賢明之臣是能以由中之信與利于民也惠心
者夫天下之廣生靈之衆聖人在上非可以家撫
而戸養之也益所惠者惠于心而已天下民之溫
飽非待王者耕而食之織而衣之也但勸之教之
通商惠工而已如此則是王者惠心之謂也論語
所謂因民所利而利之惠而不費者是也勿問元
吉者言九五既以仁義之心惠及于天下則不待
問而自獲元大之吉也有孚惠我德者夫民无常
懷仁則懷之故書曰撫我則后虐我則讎今九五
能以由中之信接于衆故天下之民亦惠信九五

之德也象曰惠我德大得志也者言九五能與益之道以利于民則其志大有所得也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

義曰上九居卦之上處益之極不通時變不度人情是其求益于人无厭者也故莫有益之者求益于已侵剝于下故或有擊之者立心勿恒凶者无厭之求以速禍患是立心无常之人凶之道也象曰莫益之偏辭也者言上九求益于已非有以益于人是偏辭以求益也或擊之自外來也者六二

上九皆言自外來也六二居中守正其益在君民故明智之人皆自外來而益之上九居益之極求益于已不知其益人立心勿恒故人或自外來而擊之也

夬

☰（乾下兌上）夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

義曰夬決也序卦云益而不已必決故受之以夬以天道言之則夏之三月五陽盛長以消剝一陰之時也以人事言之則是聖人在上羣賢並進協心宜力以衆君子決去一小人之象也揚于王庭者夫君子道長則小人道消小人道長則君子道消此必然之理也凡羣小得志君子之人若不能潛光晦跡欲以直道顯然而行則反爲小人之所害矣今夬決之時則是衆賢盛長小人消剝故可以顯然揚于王庭而決去之也孚號有厲者君子之道既盛必須信賞必罰渙然示其號令使天下之人皆信服而從之也有厲者厲危也夫以衆賢聚于朝廷布宣號令決去小人然亦不可放心肆意而遂以爲安故當肅肅祗懼而自爲危厲則可

矣告自邑者夫發號施令雖當夬決之時君子道盛亦不可驟然以威勢加于天下故宜告自已之一邑使一邑之人信服之然後告及于天下所謂自內及外由邇及遠也不利即戎者然當此之時更不可恃其剛壯長征遠討荼苦生靈以速危敗若昔唐之太宗可謂英主矣然而享治既久則恃其剛威以有高麗有辭之征至今稱之終累聖明之德也利有攸往者夫夬決之時一陰乘陵于衆陽之上而又勢微力弱下之五陽共進而決去之是君子之道坦然而行无所往而不利也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

義曰剛決柔者言以五陽而決一柔猶衆君子去小人也健而說決而和者此以二體言之下乾爲健上兌爲說以健而決以說而和蓋君子所行必得其中剛不至暴柔不至懦故雖夬決之時用剛以決小人則亦必以和而濟之揚于王庭柔乘五剛也者言君子之命令所以斷然不悖宜揚于王庭者蓋以一柔而乘陵五剛一小人而乘陵五

君子是以公行決去而无有畏懼也孚號有厲其危乃光也者言君子當此得時得位號令必行之際更能兢兢危厲審克而舉則其道益光也告自邑不利即戎所尚乃窮也者言發號施令先告自己之一邑使一邑之人信服之然後告及天下則天下无不信服也苟若恃其剛壯而兵黷武侵伐不戢則自取窮困之道也利有攸往剛長乃終也者言君子之道所以坦然得行者蓋由五剛盛長一陰消剝之故也是君子之道大成終美于此也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

義曰夫至高者天也潤物者澤也今澤升于天是必決然流潤于下也故君子觀此之象則施其祿惠以及于下居德則忌者此則字當作明字輔嗣之說亦曰居德以明禁益傳寫之誤耳忌則禁忌之義也夫已正則可以責人之邪已是則可以責人之非今夬決之世君必先以仁義之德自居于身而後可以明其禁忌以示天下使天下皆知其禁有不服從者然後決然可以刑加之也不然不先示以禁忌則孔子所謂不教而誅也

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也

義曰初九當一卦之下故有足趾之象夫夬之時小人乘陵于上而初九以剛明之才欲往決去上六之小人故曰壯于前趾往不勝爲咎者夫夬之時雖君子之道長然而欲往決勝其小人必須量敵而後進慮勝而後會可進則進決然而發萬舉萬全矣若大不度己力不察彼勢躁急而往則反受其害故曰往不勝爲咎象曰不勝而往咎也者夬力既不勝于小人乃決然不顧而往則必爲小人之所害而有咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

義曰九二以剛健居一卦之中則能決然而往排去小人不爲愔縮而不進也故雖有警惕號呼莫夜之間而有兵戎之事然亦不須憂恤之也象曰有戎勿恤得中道也者以九二以剛健之德決去柔邪之小人而又所行所爲之道无過无不及皆得大中之道又何所恤也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎象曰君子夬夬終无咎也

義曰此一爻有錯倒之文當曰壯于頄有凶獨行遇雨若濡有慍君子夬夬无咎何則三應于上上

爲陰柔被決之小人夫既應于小人爲小人之所汚辱則何得无咎哉又象曰君子夬夬終无咎也以此固知夬夬而後无咎也頄者面之骨謂上六也上六處一卦之上故有面頄之象夫剝之卦五陰長而一陽在上猶五小人而剝一君子六三於小人之中獨能上應君子而不爲剝削之道故曰剝之无咎此卦五陽進而決一陰是五君子而決一小人也獨九三不與衆君子同心決去小人而反私應之是壯于頄凶之道也獨行遇雨若濡有慍君子夬夬无咎者夫雨者陰陽和合之所致也衆賢方共決上六之一小人而三獨應之而其志和合故曰獨行遇雨夫小人之性近之則不孫遠之則怨今夬決之時君子得志而反爲小人之所汚辱是獨遇雨而濡濕其身且有慍怒也夬夬者敢決之辭也惟君子之人性明而志果居九三之位不爲應之所撓奮然決之乃得无咎也象曰君子夬夬終无咎也者言九三終能抱公却私與君子之衆同德合義以決去小人則无過咎之累也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

義曰次且者其行不安之貌也衆君子皆欲上進以決去小人九四以不正之質獨當其路爲衆賢之所傷而不得安行也牽羊悔亡也者羊者剛性之物謂九三也言九四若能牽連九三之剛與衆賢協心盡力上決于小人則其悔可亡也聞言不信者九四雖牽連于九三而其悔得亡然九四之性本以剛彊而自任故雖聞其言亦不信之也象曰聞言不信聰不明也者言九四所以聞言不信者以視聽之間有所不明也

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

義曰莧陸草之柔脆者也九五居至尊之位以天下之威而躬親決上六之一小人則決之甚易若去莧陸之草也中行无咎者九五既能決去小人而以中行得无咎者何也夫爲君之道必得天下之賢而任使之賢人衆多則自能決去小人故不勞己力可以安而无爲今九五以萬乘之威而躬決小人是由不能任天下之賢而用之也若能以大中之道而行則方得无咎也象曰中行无咎中未光也者言居至尊而親決小人雖得中正未足謂之光大也

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

義曰上六以陰柔小人之質當夬決之時居衆賢之上而貪其榮寵戀其祿位不能逃避君子而又乘陵于上卒爲君子之所誅故雖號呼于天亦終不免其凶咎蓋先聖戒之言无用號呼亦不能逃其誅而免凶也象曰无號之凶終不可長也者上六當夬決之世而居衆賢之上是其勢微力弱必爲衆賢之所誅是不可以長久也

姤

䷫ 巽下乾上 姤女壯勿用取女

義曰按序卦云夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也夫群陽並進以決小人小人既去則聖賢之人得其相遇也然謂之姤者蓋以陰而遇于陽以柔而遇于剛也以人事言之則是臣遇于君君遇于臣也以至貴賤尊卑少長師友之間皆得其遇也女壯者此指初六而言也以其以一陰而遇五剛是女之壯者也勿用取女者女之爲道內當婉娩柔順從一而終臣之爲道必盡心竭力以事其上今初六乃以一陰而遇五陽是剛壯不正不順之女故聖人于此戒之言不可取猶不忠

不一之臣不可用也

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

義曰柔遇剛也者言初六以一陰而遇五剛也以人事言之則是以卑而遇于尊以賤而遇于貴君臣上下朋友夫婦之間皆得其姤遇者也勿用取女不可與長也者夫以不正不順之女用于閨門則不能成其室不正不順之臣用于朝廷則不能盡忠而害天下今初六之陰不能專一其行以剛

壯而遇于衆陽是不可與之永長以相處終始以
相保也故曰不可與長也天地相遇品物咸章也
者此以下贊明姤之義也天以一陽之氣降于地
地以一陰之氣承于天天地之氣相遇故萬物發
生而章明也故君臣相遇則能成天下之治夫婦
相遇則能成閨門之事師友相遇則能成其道業
也剛遇中正天下大行也者凡人有剛明之德而
不遇中正之位則不能行其道有中正之位而无
剛明之德則不能稱其任今九五既有剛明之德
又居中正之位故能大行教化于天下而盡姤遇

之道者也姤之時義大矣哉者夫姤遇之道患不
得其時得其時患不得其義既得其時又得其義
然又患不能久之也故君臣相遇不久則不能治
天下夫婦相遇不久則不能治閨門朋友相遇不
久則不能成道業是姤之時與義至大至難故先
聖于此重嘆美之也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

義曰風之行于天下以發生萬物則物无不相遇
而得其生成此姤之象也后者天子諸侯之通稱
夫天子之治天下諸侯之治一國皆當法姤之象

發施仁義之教命以詔告于四方之民則四方之
民莫不順從而悅服也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰
繫于金柅柔道牽也

義曰金者堅剛之物柅者車輪之下制車之行是
制動之器謂九二也初六居姤之始以一陰而上
承于五陽是剛壯不正之女也然上有九二最近
于己九二有堅剛之德能制物之動今初六若能
繫之而不躁求妄動正一而不遷則得其吉也然
初繫于二本非其正然姤遇之時人无常親有賢

者則可以附合不顧正應而繫之也故初六若能
專一守正以繫于二則可以獲吉矣有攸往見凶
者初六既不能順從于九四之正應而繫于九二
則當專一守正可以獲安若苟有所往而妄動則
是凶之道也羸豕孚蹢躅者羸豕牝豕也淫壯之
甚者也蹢躅躁動之貌言初六既以一陰而上承
于五陽又不能專一守正躁動而欲有所往是若
羸豕淫躁之甚者也象曰繫于金柅柔道牽也者
夫陰柔之體不能自立必牽繫于剛明之人乃可
也今初六以陰而繫于九二之陽是陰道之牽也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

義曰魚陰物也謂初六也夫姤遇之時君臣上下貴賤尊卑各以正道交相際接然後事克濟矣今初六之陰來附于巳非巳所召巳得初六之陰如庖廚之有魚然无咎者初之應本在四而巳擅之是有咎也以初之來非巳所召近而相得可以无咎也不利賓者夫饗賓當以其正今九二所得之魚非其正也初本九四之民今附于巳是擅有他人之民擅有他人之民而與人是義之所不可也故象曰義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

義曰夫姤遇之時君臣上下尊卑貴賤皆得其遇然後有所濟矣今九三上无所應下无所繫是不得相遇之道也然姤之時下之君子欲上進而巳當其路又乘九二之剛必見所傷而不得其安行故曰其行次且厲无大咎者言九三雖爲下之所傷而以陽居陽所履得正處非有妄若能常自危厲而周防警戒則咎亦无大矣象曰其行次且行未牽也者言九三不能牽拽衆陽而獨當上進之路所以次且而不安也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

義曰魚亦謂初也夫姤之卦以一陰而遇五陽則淫壯甚矣然初六旣以躁妄之情與二相得而失四之應是猶二庖有魚而四反无之也起凶者夫姤遇之時必得天下臣民然後有所輔助而動作不失其正也今九四以不中不正之身居上卦之下雖有初六之正應而反爲九二之所繫則是君无其臣國无其民動而有凶也故孟子曰得道者多助失道者寡助多助之至天下順之寡助之至

親戚畔之今九四居不得正履失其中是寡助之人也象曰无魚之凶遠民也者夫民惟邦本本固邦寧初爲九四之民而繫于二九四不得有之是遠于民也

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

義曰杞者杞梓之材木之秀者也言此一爻有剛明之才中正之德居至尊之位爲姤之主而不遇其應雖有衆陽在下來助于巳然在下者各固其位但如延蔓相纏終无所益是猶杞秀之材雖甚

盛茂而爲瓜之延蔓纏繞之適足爲美材之累含章有隕自天者以巳有剛明之才居至尊之位而下无賢明之輔是以終日之間焦心勞思以求天下之賢蓋自念有禮而无和有令而无從有仁義不能施於天下有禮樂不能宣布于四方于是但含蓄章美之德以待天下之賢是以盡其至誠不舍其命以求天下之賢言天若隕墜我之命則巳若天未隕墜其命則我求之不巳天必生賢明之臣以爲巳之輔佐爲巳之應援故曰有隕自天明九五求臣之切也象曰九五含章中正也者按坤

之六三曰含章可貞或從王事彼以其爲臣之道言其在下而含蓄章美之德待其君而後發此云含章君之道也九五居中正之位亦含蓄章美之德而无中正之臣以輔巳而宜發之故守其中正之位待其得賢而後巳有隕自天志不舍命也者言此九五之君求賢之切若人不自隕墜我之命則我之志不舍其求賢之命矣故昔之高宗諒闇三年其惟不言恭默思道至於夢寐之間孜孜求賢以得傅說置之爲相又周之世宗以朝廷左右雖有百官而无中正之臣故孜孜求賢以得王朴任之爲臣以建太平之業以此見自古聖人治天下求賢之心乾乾不巳也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

義曰角者物之最上窮極之處也按此上九居一卦之極在无位之地當姤之時上无所遇下无所應如至于角窮盡而无所容也吝无咎者以其居窮極无位之地上无所容是自取鄙吝又何咎于人哉故曰无咎象曰姤其角上窮吝也者言上九不能自量其時而進至乎角是窮吝之道也

安定先生周易口義下經卷第七

安定先生周易口義下經卷第八

睢州 湯斌
吉水 李振裕 同較
繁昌 丁德明監梓

萃

䷬坤下兌上 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

義曰按序卦云物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也蓋言聖賢旣相姤遇則天下之人得以會聚故以萃次于姤也然萃所以得亨者蓋君臣相遇民物和會當此之時其道得以大通其志得以上行故萃亨者此也王假有廟者廟貌也言聚先祖之神故謂之廟何則夫人之生則精神萃之于身及其死也魂氣歸于天形魄歸于地于此時也孝子慈孫雖有求見之志而不能見其容貌雖有虔奉之心而不得爲之奉養是故聖人觀萃之卦假其萃聚之道設爲廟祧以萃祖宗之精神于其間以奉四時之祭以盡孝子之心而施教于天下使天下之人當此萃聚之時皆知尊事其祖先也故萃聚之道莫大于此利見大人亨者夫小民蚩蚩不能自立是必得大有才德之人以仁義之道生

成之然後得其所亨今萃聚之世民物和會故當利見大有才德之人然後民得以亨通矣利貞者君之所以得民民之所以從君必須利在于正道苟居上者不以正道而治之則民始雖衆多而聚終亦離叛矣是萃之道所利者惟在于正用大牲吉者夫君之所有天下者蓋由功業被于民而爲天之所眷祐者也故孟子曰天與賢則與賢天與子則與子是則爲人上者撫有萃聚之世皆由天所付與之也故王者當此萬物萃聚之世必用其碩大之牲爲之享祀以答天所眷之命故得其吉也利有攸往者萃聚之世君臣會聚天下和同故聖賢君子必當往而康濟之使天下大得其亨通矣

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

義曰萃訓卽聚也言天下君臣民物會聚之時也順以說者此就二體以言之下坤爲順上兌爲說是聖人在上能以仁義之道順民之欲說民之心使萃民亦以順說而相合也剛中而應故聚也者

此指九五六二而言蓋五以剛德居中爲萃之主下應六二柔正之臣是君臣之間倡而和令而行同德而治者也夫旣順而說又剛而中有此四德之備然後天下之民因得而聚矣王假有廟致孝享也者言王者假立廟貌以聚先祖之精神以修四時之祭以盡孝子之心而示教于天下使皆能明享親之禮也利見大人聚以正也者言當此萃聚之時必須得大有才德之人以正道治之則天下可得而久大矣用大牲吉利有攸往順天命也者夫君者天之所以命也故代天理物以仁義之道生成天下之民使天下之民皆受其賜而會聚于時則王者用大牲之禮答天之意以順承天之所命也然利有攸往而言順天命者夫王者旣代天理物則必往而康濟之所以順上天付與之命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣者此廣明萃聚之義也夫天本居上地本在下及其陰陽相交萬物發生而萃聚此天地聚會之情也至于昆蟲草木亦各從其類故繫辭曰方以類聚物以羣分是也今此君臣民物各相萃聚之世聖人觀此萃聚之道則可以見天地萬物之情狀矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

義曰上兌爲澤下坤爲地澤者水之所聚今澤處地之上是萃聚之義也除去也言君子之人當此萃聚之世民旣和說海內晏然于是之時不可復用其兵是必韜藏其弓矢偃息其戈矛以示天下不復用兵也故昔者武王翦商之後載櫜弓矢倒載干戈歸馬于華山之陽放牛于桃林之野是所謂除去戎器者也然天下雖安忘戰必危故雖萃聚之世民已和會然不可不有所備蓋事久則弊隆極必替故聖人于是時亦常因民之隙訓習師旅以爲國備而戒不虞至如堯舜商周之時可謂極治矣然猶立司馬司徒司空司寇之職以訓習兵戎以是觀之雖在萃聚之世至平之時亦當戒于不虞此乃聖人安不忘危存不忘亡之道也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

義曰孚信也按此初六居萃聚之世上應于九四是以始初則以至信相待欲相萃聚然而六三以不正之身居其間上无其應又最比于四遂招誣諂之言以間于己是以初雖始有誠信以待于四

今既爲小人之所間則初六誠信之心不得其終也乃亂乃萃者謂六三既爲間于初六不得與四相從是以初六心志必爲惑亂也故曰乃亂然且當萃聚之世是上下皆相求萃聚之際初雖心志惑亂終得其萃故曰乃萃若號一握爲笑者號謂號咷也一握謂掌握之間至淺末者也萃聚之世必上下相求和合然後必有所濟然此初雖與四爲正應然爲六三小人之所間厠于其間以疎間于初使不得與四萃聚故始則有號咷之怨然四雖爲三之所間偏于巳而本與初爲應故亦不至

于淺久雖初始則號咷然終得與四爲之萃聚而有懽笑也勿恤往无咎者夫君子爲小人之所疾害小人爲君子之所決去此理之常也今初爲六三小人之疎間于巳爲之讒詬然君子之心何必憂恤但執其正道以至誠公直而行往求于四之應則必无咎矣

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

義曰君子之進不可自媒以苟媚其君而幸其時之寵榮也是故君子懷忠信以待舉力行以待取是君子凡所進用必須有道待上之聘求然後往則得盡進身之道也今六二以陰居陰履得其中又上應九五中正之君然亦必待其君援引于巳然後往之此所以得吉而无咎也孚乃利用禴者孚信也禴薄祭也夫君子之進必在乎誠信相交心志相接然後其道可以大行也今當萃聚之時君臣之間誠信既著心志既通則可以不煩外飾其道得行矣若夫君臣之間誠信未著心志未通而欲其道之大行則孔子所謂未信而諫則以爲謗巳者也蓋君臣相應則道可大行孚信中立則

雖禴之薄祭亦可通于神明也象曰引吉无咎中未變也者言六二之所以待君之見引而後進者蓋守中正之道而不變不爲富貴貧賤之所移待求而進是志未有變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

義曰如語辭也六三以陰居陽位不正也居下卦之上不中也以不中不正之身居于萃聚之世上无其應而欲親比于四然四本與初爲正應是以不納于巳既不見納是以嗟咨怨望復何所利哉

往无咎小吝者萃聚之世上下相求以成萃聚然後事有所成今此六三雖无正應而四又不見納然當是萃聚之時捨其四之陽以類求類則往而應于上六亦免其咎然小有鄙吝者蓋上六亦陰以陰求陰所以小吝而已象曰往无咎上巽也者言六三捨九四而往應于上必无咎也何則蓋上六以陰爻在上陰爲巽順必下接于已也

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

義曰萃聚之世衆陰皆欲萃于君而四以陽居陰在上卦之下不中不正而當衆陰之路是必有擅

民之疑奪權之嫌故須内抱剛明之德外盡忠順之道使其事爲大吉然後可以免咎故曰大吉无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

義曰萃聚之世天下之民皆過聚歸于上今九有剛明之才居至尊之位當是時下有九四不正之臣擅羣陰歸己之路而固塞之是使衆民皆歸于四而不歸于五故五所存者位與號耳无咎者以五雖有權臣在下侵權奪勢然本有剛明之才中正之德但其道不得以大行亦可以自得无咎也匪孚元永貞悔亡者言五雖有侵權之臣而使已之威賞號令不行于天下而不爲天下之所信倚能自守永長貞正之德无私无妄久而不變則可以悔亡象曰萃有位志未光也者言五雖有其位而其道不得以大行而教化號令不能以及于天下不爲天下之所信是其志未甚光大也

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

義曰齎咨者嗟嘆之貌出自目曰涕出自鼻曰洟上六居卦之極上進无所往引退无所適當萃之

時而又下无其應是以嗟嘆而涕洟以求其萃聚也然則得无咎者蓋六三以不正之身在下卦之上亦无其應是以與上以類求類此所以无咎也象曰齎咨涕洟未安上也者言上六所以齎咨涕洟者以不得其所而不安其居也

升

䷭ 巽下坤上 升元亨用見大人勿恤南征吉

義曰按序卦云聚而上者謂之升故受之以升言物之衆萃自少而聚之于多自下而至于高以升于上故以此升次于萃也然曰元亨者言聖賢之

人升于上位必須有元大始生之德以生成天下之民物又有大亨之德以通濟天下之事然後得盡所以升上之道也用見大人勿恤者夫君子之升進雖有是大生大通之德然不可孑然而獨往必須用見大有才德之人以依附之然後升其高位而不至于危可以永保其祿位復何有所憂恤哉南征吉者按此一卦上坤坤爲西南之卦下巽巽爲東南之卦上下皆是南方之位故曰南征夫聖賢之人居升進之時必附麗南方離明之主又取其在巽南方長養寬平之地以生成天下則所

行之道无不通濟故可以獲其吉也

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

義曰柔以時升者此釋卦名之義也巽在下坤在上二卦之體皆主柔順而又三陰在上得時而進亦猶賢人君子執柔順之道以其時之可進而進是得其升進之義也巽而順剛中而應是以大亨者此又以二體兼九二六五以釋元亨之義下體巽也上體順也剛中九二也應謂六五也大君子必不可全任巽順之德若全任之則失于懦是必

內有剛明之才外有柔順之行使剛不過亢柔不至懦而所爲所行之事皆得其中正然而外既有柔順之德內有剛明之才苟或上无其應則亦不可得而升進故今又應于六五中正之君是當此之時君子皆得其升進之道以元大始生之德通濟于天下是以大亨也南征吉志行也者言君子之進既附麗其大人又即其南方生養寬平之地以生成于天下是所立之志所行之道皆得以大行矣

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

義曰坤爲地巽爲木夫木之生資于地始自芽蘖至把握積久以至合抱是升進之象也君子觀此象執柔順之德常積善道不矜細行以日繼月以月繼時以時繼歲至終身久而不變積小善以至大善由小賢以至大賢由大賢以至于聖皆從微而至著由小以至大故曰積小以高大也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

義曰允信也率從之稱也夫升進之時君子所志在于乘時以升進于其位而行其道也今初居巽之體處升進之始雖无其應然于九二同心合志

以進于位爲衆賢之先倡故賢人君子皆信而樂從之以進于上君子之人既得升進則其道得以行其志得以伸其澤可以福于生靈其功業可以被于天下故吉之大者此也象曰允升大吉上合志也者初六當升進之時爲升進之始雖上无應然與九二中正之賢合志而進使衆人亦率從于己而升進故得大吉也

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

義曰孚由中之信也禴春之薄祭也九二以剛陽之德處下卦之中而體居其巽是其剛不過亢柔不至弱執大中巽順而升者也而又上應六五之君以柔順而接納于己是升而得其時得其道者也以至于所行之道所爲之事无不合于中大君既以柔順而接納于下則下得盡其由中之信至誠之道以事其君若然以至信至誠而事其君則不假外物不須外現而君自然信任矣亦若誠信立于中雖薄禴之祭亦可以通于鬼神也左傳所謂苟有明信雖澗溪沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可以薦于鬼神可以羞于王公是也无咎者九二以至誠之道奉于君而君任信之則是諫行言聽膏澤下于民以此爲臣何咎之有象曰九二之孚有喜也者夫君臣相信以成天下之事以立太平之功是有喜慶之美也

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

義曰九三以陽居陽履正者也而又有上六以爲之應進不爲小人之所阻礙退不爲時之所疑滯而上六又爲之引道上下相順无有疑間以是而升于君子之位若升虛邑然復何所疑哉

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順

事也

義曰王即文王也岐山文王所治之地也夫升進之道貴于柔順今此六四以陰居陰履得其正上比于六五是進得其位者也然比于六五柔弱之君又下乘衆陽剛強之臣六四執柔順之道率其剛強之臣以事其君故有文王之象昔商紂在上文王爲西伯治于岐山之邑當此之時文王有聖人之才无聖人之位而以仁義之道生成其一國至如耕者九一罪人不孥仕者世祿關譏而不征市廛而不稅發政施仁必先于窮民是以岐山之

民皆得亨通故歸者如歸父母當是之際文王升進之道愈盛故曰王用亨于岐山也吉无咎者文王以仁義居人臣之位升進之道固已盛矣天下之心固已歸矣如是則幾于侵君之權擅君之民苟不以柔順之節奉于上則臣子之分虧而凶咎必至矣故文王能盡臣子之道執柔順之節率天下之民以服事于紂故得吉而无咎矣象曰王用亨于岐山順事也者言文王治岐山之地三分天下有其二且盡率其民以服事于紂不失臣子柔順之道是至順之事也

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

義曰階是尊者所居之地六五以陰居陽本失其正者也然升進之道貴乎柔順今六五有柔順之道居得其中是有大中之德者也而又下有九二剛明中正之臣爲之輔佐然所爲之事患在于不正若能守之以正則可以獲吉而當至尊之位也象曰大得志也者若能守至正以居其位而治天下之民使皆受其賜則已之志大有所得也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

義曰冥者冥昧也夫升進之道至于五位大中之極也惟聖賢之人則不爲情所遷不爲情所誘進退存亾皆得其正可以進則進可以退則退可以止則止今此上六其性冥冥然无所知但知進而不知退知存而不知亾升而不已過于至尊之位失其大中之道而至于亢極故曰冥升也利于不息之貞者息長息也言雖冥昧不知其已以至于上若能知升而可以已知進而可以退謙虚消損不務長息以正自守則猶可獲其吉也象曰冥升在上消不富也者言上六既不達存亾之幾以至于上位固當消虚自損不爲尊大以自至于富盛

也

困

䷮ 坎下兌上 困亨貞大人吉无咎有言不信

義曰按序卦云升而不已必困故受之以困言升進之道不可過極過極則窮困從而至矣至如天之道升而不已必至過亢之悔地之道升而不已必至龍戰之災以天地之道至大尚有困極況于人乎以人事言之是君子之人不得其位不逢其時其道不能行于天下而身至于窮困故曰困然得亨者言君子之道身雖困窮而道自亨何則夫

君子之人以仁義道德充積于中不爲窮達富貴患難以動其心是身雖處困而其道自得以亨通故孟子曰君子所性雖大行不加焉雖窮居不損焉此之謂也貞大人吉无咎者貞正也言小人於窮困之時憂愁迫蹙姦邪竊亂无所不至則其爲禍也不可勝道矣惟君子處于窮困則能以聖賢之道自爲之樂又能取正于大有德之人以爲法則故所行无不得其道所以獲吉而无咎矣有言不信者夫聖賢之人居得其位行得其道不令而民自信不言而民自從其勢固然也至于窮困之

時不得其位不能行其道雖有言可以爲天下法而終不見信于人亦勢然也何則夫惟聖知聖惟賢知賢是君子當窮困之時豈能以言語見信于小人哉故孔子聖人也孟子賢人也困于衰周之時雖歷聘于諸國人皆謂之迂闊是有言而人終不見信之也

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

義曰剛揜也者此釋困卦之義也坎爲陽兌爲陰陽爲剛君子之象陰爲柔小人之象夫剛體本居于上柔體本居于下猶君子居上位以治于下小人居下位以奉于上今困之卦陽居下陰居上是剛爲柔所揜君子爲小人所蔽困之象也險以說困而不失其所亨其惟君子乎者此以二體言之下坎爲險上兌爲說言君子雖居窮困險難之時而能以聖人之道自說樂之則處險而不改其說是于困而不失其所以亨通之道非君子其能與于此貞大人吉以剛中也者即九二九五也言二五皆有剛明之德而又得其中是大有賢德之人也故君子居此困窮之時必當持正此大有德之

人也有言不信尚口乃窮也者君子當是窮困之際道不得行言不見信苟尚口頰徒益至于窮困也

象曰澤无水困君子以致命遂志

義曰兌爲澤坎爲水夫水本聚于澤上而浸潤萬物今水反在澤下是萬物不被其潤澤猶君子之人所以居大位而澤天下之民今反在困窮之地是其道不及于天下此困之象也君子以致命遂志者命謂天之所命也致謂極盡之義言君子有仁義之道蘊諸其身固當居大位處重權施其事

業于天下以澤萬民則安矣今居于窮困之間使其道不得以行是事非已招咎非已致匪人力所爲蓋天命之使然也然而君子之心自達于性命之理不以困顯易其操不以貧賤變其節恬然自樂以遂其志也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

義曰臀者最處卑下之物也株木者枯老朽槁之木初六居困之始在坎險之下其體陰柔不能自濟雖上有九四爲之應然爲二所間隔又有六三

上无其應下比于四初以三尊從已之正應是以已欲上進而不得又最在于下是猶困于枯槁之木更无生長繁盛之意也入于幽谷者初既居窮困之下不能自濟進不得已之應如入于幽暗深谷之中而无所明顯也三歲不覿者此爻窮困已甚雖有四之正應而爲二三之所間使不得進而又在于下體雖于上進至于三歲之間亦未得與四相見象曰入于幽谷幽不明也者初最居下如困于幽暗深谷之中无所明顯也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

義曰凡居窮困之時必有剛明之才然後能濟于世今九二以剛陽之質處下卦之中有剛明之德是能自濟者也既有剛明之德而能自濟則衆皆歸之歸之者衆則所奉者厚故困于酒食饜飫之象也朱紱方來者朱紱天子之服天子純朱紱方將也言九二既有剛明之才大中之德爲衆人所歸則天子必委任之既委任之則降體貌以禮之厚恩命以尊寵之是天子寵命將至故曰朱紱方來利用享祀者凡易中言享祀之類皆謂以至誠

上通於神明九二既爲衆人所歸又爲天子所任則必能盡其至誠奉天下之人以奉于上如享祀之時竭誠以通于神明也征凶无咎者以此九二其勢已尊其權已重其寵已隆人臣之分盡于此矣若不如止而復求其進凶禍必至矣夫凶禍之來皆已所招非他人所致復何咎于人哉此亦戒之之意也象曰困于酒食中有慶也者言九二有剛明之德居得其位而爲天子所任得行其道于天下而有喜慶之事也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰

據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
義曰石者堅頑之物也蒺蔾者草之有刺者也大凡居困之際必有剛明中正之德乃能自濟今此六三以陰柔之質處于陽位是履不得其正過于六二是行不得其中以不中不正之身處據崇高之位上无其應當困之時上進則有九四之剛陽以隔塞其路故曰困于石下而欲守其位則乘于九二之剛夫九二以中正之才爲已所乘陵則反害于已故曰據于蒺蔾是進退皆不得其安也入于其宮不見其妻凶者言三以柔順不正之質進

既不得行道退又不獲所安上又无正應以爲已輔是其窮困至極則雖至親之人尚不可得而見之是猶入其宮而不見其妻此凶之道也故先聖亦繫此爻曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶象曰據于蒺蔾乘剛也者言六三所以據于蒺蔾者蓋乘九二之剛也不祥者祥善也以不見其妻而罹其凶是豈爲祥善者哉

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

義曰徐徐者舒緩不敢決進也金者堅剛之物車者至剛載物而行者也謂九二也按此九四爻以陽居陰居非其位當困之時與初爲正應然九二在下上无其應欲其比之固塞已路使不得以相會遇是以九四不可決然而行但徐徐然舒緩而圖之也吝鄙吝也以已有正應而爲二所固塞是鄙吝之道也有終者九四既履非其正爲二之所間隔然當困之時上下相求雖爲二所隔而初六本與已爲應但緩而圖之則初六終與已爲之應也象曰來徐徐志在下者徐徐而來蓋本與初爲

主也是志在于下也雖不當位有與也者以陽居陰不當位者也然初六之陰本已之正應既爲正應終見隔于九二亦終有相與之道也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

義曰劓者割鼻之刑也刖者斷足之刑也赤紱者諸侯之服也按毛詩車攻篇云赤紱金舄會同有繹是言諸侯來朝用此赤紱也此五所以言劓刖困于赤紱者言五居困之時衆所不附爲困之主困之極者也夫居困之時衆所不附當寬其慈惠

以仁義之道居已以下于人則人皆樂而歸之今
不能寬其慈惠反以剛壯之道刑罰之威以服其
人使民畏而從之欲天下諸侯皆從于已然後以
威力服之非心服也故人必不從反為諸侯之所
困也乃徐有說者言九五本居得其中又履得其
正雖始失于威暴而為人所不從若能徐徐緩而
圖之施德布惠則人必感悅而從矣然亦利用祭
祀者言九五緩而圖之以有感悅之道必須盡其
至誠以接天下猶祭祀之時盡其至誠以通于鬼
神也然二云利用享祀五云利用祭祀者蓋至誠

至信其禮則一但九二人臣之位九五人君之位
居君臣之分尊卑之差豈可无別故二曰享祀五
曰祭祀也象曰劓刖志未得也者言五專尚劓刖
威服于人而人心將不樂從故其志未有所得也
乃徐有說以中直也者言五所以緩而圖之有感
悅之道者由已居得其中行得其直故也利用祭
祀受福也者九五若能盡其至誠以接于下猶祭
祀以受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于
葛藟未當也動悔有悔吉行也

義曰葛藟者蔓生之藤臲卼者不安之地也言上
以柔弱之質下无其應居于卦外極困之地不能
自濟是以困于纏繞不得所安困之甚者也曰者
思謀之辭凡吉凶悔吝生乎動者也上六既處極
困則思謀其身處度其事動必有悔吝既動而有
悔必當釋難而往以求其變通不顧險難決然而
往則可獲其吉矣象曰困于葛藟未當也者上六
居困極之地非所當居而已居之所以有纏繞之
困也動悔有悔吉行也者上六既居難中不可不
動必釋難而行則獲其吉也

井

䷯巽下坎上　井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦
未繘井羸其瓶凶

義曰按序卦云困乎上者必反下故受之以井蓋
言君子之人升進不已則必至于窮困既困于上
則必反而歸于下此井所以次于困也改邑不改
井者邑者都邑人民之所聚居也井者足居其地
而不可遷改也夫都邑民所居也則可以遷井之
為德則不可遷夫邑之名猶君子之身井之義猶
君子之德君子之身可貴可賤可富可貧可生可

殺君子之道則不可爲富貴貧賤生死所加損无喪无得者夫井之淵源終日汲之而不爲之喪失雖終歲不汲亦不至于盈滿猶君子積其德于身至于用與不用乃君民之幸與不幸耳于君子之身何所損益哉往來井井者井所以汲水濟于時也往者取其井來者亦取其井往來之人莫不資其養蒙其利也猶君子之德所居之處遠邇之人皆受其賜以至鰥寡孤獨昆蟲草木无不被其澤也汔至亦未繘井羸其瓶凶者汔猶幾也將至之謂也繘者汲水之綆也羸者縮斜之謂瓶者汲水

之器凡井之有濟人之功今水將至而綆未出于井則羸其瓶而傾覆之其澤不能及于人凶之道也猶君子以道德仁義正身履行本欲以濟衆也必須致于有位使其澤及于民物則功必有成也而反有至中道而自傾覆其德則澤反不能施天下亦凶之道也

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

義曰此先以二體明井之義也坎爲水巽爲木又爲入木能入水而舉上其水井之象也井養而不窮者夫井泉源之所聚往者來者皆取以爲養而无有窮盡也改邑不改井乃以剛中也者言都邑之人居可以遷井者掘地爲之不可以遷猶君子身可以窮達德不可以移易若是惟二五能之二五以剛中之德則不爲富貴貧賤生死之所移其德至造次顛沛之間未始變其道如井之不遷也汔至亦未繘井未有功也者言水汔至而綆未出于井其功未濟于人也羸其瓶是以凶也者所汲之綆既未出于井而又羸縮其瓶以傾覆其水如君子不能濟人而又傾敗其仁義中道而止是凶

道也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

義曰巽爲木坎爲水木能入水而舉上其水以濟于人有井之象君子法此井象以勞來安恤其民而勸相之勸者舉天下之賢才黜天下之不肖與庠序之教化施禮樂之道以勸天下之人使皆知遷善而遠罪也相助也謂勸農輕徭薄斂節儉國用所以助其生也既勞以安之又勸相以助其生是以仁義之道被于民得井之義也

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井
无禽時舍也
義曰泥者水之滓穢也初六以陰柔之質滓穢沈
滯居一卦之下上无其應其功不能及于上是井
之滓穢沈滯至于爲人之所不食也舊井者久廢
之井也禽者至賤之物也久廢滓穢沈滯雖至賤
之禽猶不向之則人不食可知矣以人事言之猶
人不能脩潔其已不能日新其德不務升進而自
處于卑下之位爲人所不與也象曰井泥不食下
也者下謂處于卑下功不及于物也時舍者蓋利

不被于人故爲時人之所共棄舍也
九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也
義曰谷者谿谷也鮒卽鰕魚也積穢之所生甕者
停水之器凡井之道所以汲取以濟于物今九二
處下卦之中上无其應而下比于初猶谿之水下
注射于積穢之物又如甕之敝敗其水下漏是皆
言其功不能上濟于物也以人事言之君子之人
有仁義之術可以濟于天下爲生民之福而潛身
晦迹以自卑下不務升進以行其道其澤不能及
于物以是天下之所共不與者也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福象
曰井渫不食行惻也求王明受福也
義曰渫者清潔之貌言九三以陽爻居陽履得其
正有剛明之才而在下體如井之清潔而不爲人
之所食亦若君子有仁義之術不爲時君之所用
惻者憂惻也言君子所憂者非憂其一身貧賤憂
其君不堯舜憂其民不仁壽故其中心惻然蓋以
其道德仁義不見用于上其澤不能及于天下也
且井之清潔可用取汲而濟于物君子有道德可
以升進而濟天下之民然所患者上无明君以察

已之道德若王者有至聖聰明之資能察已之道
德以升進于位而任用之使其道行于天下致君
于堯舜躋民于仁壽則君臣上下罔不賴其德而
受其福慶也象曰井渫不食行惻也者行者所行
之道也蓋君子有致君經世之才今反不用則智
謀不補于君膏澤不下于民故所以憂惻其道不
行于時也受福者是君子必求明王以務升進于
上使其道大行于天下則天下之人皆受其福慶
也
六四井甃无咎象曰井甃无咎脩井也

義曰甃者以磚累而脩補者也按此一爻以陰居陰處得其正能自脩飾使其泉源清潔爲人所食亦猶君子脩潔其行有仁義之道可以濟于天下然位不得中尚未汲以濟于人是君子雖未見用亦可自守其正而獲无咎也

九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也

義曰洌者清潔之貌按此一爻以陽居陽處得其正以剛居中清潔其行是猶井之有寒泉清潔不撓爲時人所汲而食之以人事言之是聖賢之人居至尊之位有剛明中正之德有仁義之道可以爲天下之法則可以生成天下之民以至往者來

者皆得而濟之也故若井洌寒泉爲時人之所共食也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

義曰收者物之收成也幕者蓋幕也夫井之道以汲上濟人爲功今上六以陰居陰而處一卦之上井道之大成者也猶賢人君子脩仁蘊義沛然發施天下而稱著生是君子之道大成也勿幕者上六井道既成則當使天下之人往者來者汲之以得濟養故不可獨擅其利而蓋幕之也亦猶君子德行既成則當發施于天下使天下之人皆受其賜故不可遁于山林而獨善其身亦不可吝嗇所爲而不施發也有孚元吉者夫井道大成則天下得汲其惠君子道成則天下得受其賜故爲天下之人所信既能取信于天下所以獲元大之吉也

革

䷰ 離下兌上 革巳日乃孚元亨利貞悔亡

義曰按序卦云井道不可不革故受之以革凡井之經久必有壞敗故當內治穢滓以革易其故使之鼎新此革所以次于井革者變革之義也夫天下暴亂人民塗炭是必有大聖之興起拯治天下

革天下之命令使天下皆得其寧也巳日乃孚者巳日則事巳成之日孚信也夫愚民知久陷于塗炭雖聖人興起亦未知聖人之所爲猶恐未免于難故須聖人丁寧誥戒使民審知然後改正朔易服色殊徽號制作禮樂一新民之耳目使天下之人皆由孚信于上故卽日不孚至于巳日乃孚元亨利貞悔亡者元亨利貞天地生成之四德在聖人爲仁義禮智言聖人爲革之道至難必有是仁義禮智之四德以生成天下之民物然後合德于

天地而可以无悔吝之道苟于四德有所不備則將自取悔吝者也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亾天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

義曰水火相息者息滅也下離爲火上兌爲澤夫水本積于澤中火本炎上水火之性本不相得水遇火而消火遇水而滅是水火之性自然相息滅也二女同居其志不相得曰革者此因二體以言

之離爲中女兌爲少女言女子之生雖同其居其志各有適人之道是其志自然不相得革之義也巳日乃孚革而信之者夫民性之愚久處暴虐雖聖人興起以仁義之道生成之始皆出于塗炭然民尚未信聖人故當巳事之日乃新更制作改變號令使決然无疑皆相信而從也文明以說大亨以正革而當其悔乃亾者文明離象也說兌象也大亨以正四德畧舉之也言聖人既變暴亂之事于天下遂以文章光明之道感悅于民又有元亨利貞之四德以爲革之道拯天下之難與天下之治皆順于道而當其理故其悔乃亾也天地革而四時成者此以下廣明革之義也夫天地之道寒暑相易陰陽相蕩故四時順其序而成其歲功也湯武革命順乎天而應乎人者夫桀紂之時天下暴亂民墜塗炭湯武憫生靈不獲其所于是興師振旅放桀伐紂以革其弊上以順于天下以應于民此湯武興治補弊救民于水火爲王者能濟事之大者也革之時大矣哉者夫革變之時是則革故從新除苛解擾一新民之耳目以變時之號令拯天下塗炭之民而納之安泰之域其道至大其

事至殘非大有聖德之人則不可爲故先聖所以重嘆之也

象曰澤中有火革君子以治厤明時

義曰水火之性不相得故有革之象也君子觀此革易之象以治其厤而明其時蓋天地之大不可以形究是故君子因爲之厤數以推測其妙用究極其躔次考步其陰陽寒暑日月星辰風雨晦明以察天時之早晚以觀四時之代謝所以明示于天下使天下之四民因其時而興功業皆不失其早晚此王者治國之大法也

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有為也
義曰鞏者固也黃者中也牛者至順之物也夫革之道不可驟有所為必須以仁義之道漸被于民以大中之道固結于下使民心信確順從于己然後可以大有為而行變革之事也今此初九居卦之始在革之初故不可驟然有所為是必先以大中之道至順之德以固于民使民固信于己順而從之然後可以為其改革更變之事也象曰鞏用黃牛不可以有為也者凡革之道必須德澤被于民已日然後可以革之也民固即日而未孚可遽

革之乎故但可固守中順而結之未可大有所為

六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也
義曰初九在革之始不可驟然有所為是必先以大中之道固信于民使民信之然後為變革之事今此六二以陰居陰處得其中又得其正而又處離明之中能以大中之道變革于民民既信之所以得為革之事故曰巳日乃革之征吉无咎者征行也言二既居離明之中能以大中之道革變于民夫以是而行則得其吉又何咎之有象曰巳日革之行有嘉也者夫以離明之中行大中之道以變革于天下而民悉信之是所行皆嘉美之事而得其吉也

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣
義曰今觀此爻經文有所倒錯止依此文以解之則義无所當蓋當先云革言三就有孚後則曰征凶貞厲何以明之按此九三以陽居陽處得其正又在下卦之上處離明之極蓋離為火火性炎上上是兌兌為澤為水水火之性本不相得所以得

變革之象也今九三既處離明之極體性炎上時為革道故上之三爻必須從而成就之其順從皆有誠實也猶聖人以離明之道變革所為除去天下之暴為衆人之所信從征凶貞厲者言九三既能革變其民天下之民既信而順不可更有所征行但守至正之道則可以盡變革之義也若復有所往必罹其凶而于正道言之是有危厲者也象曰革言三就又何之矣者之即往也天下之民既已革而順從當是時也復何所往哉

九四悔亾有孚改命吉象曰改命之吉信志也

義曰九四居非其正本有悔者也然以陽居陰非居剛亢而又在上卦之下當悅順之體下承于火火性炎上而九四能承其炎而變革前攻之非故得悔亾也夫九四旣非其正然則水火之際居變革之間能承此命以仁攻暴以治易亂盡其至誠之心以攻革其前非是以獲吉也象曰改命之吉信志也者言九四在澤之初居于水火之際而居非其正若能盡其至誠承此改革之命令變其已往之非信志而行无疑忌之心則獲其吉也可知矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

義曰大人者卽大有才德之人也虎者攫搏之物而威稜可畏又有文采顯明著于外者也九五以陽居陽處得其位在上卦之中履其至尊爲變革之主又有剛明之才以革去天下之暴亂以鼎新天下之號令新民視聽威德兼行爲天下之所信遠近皆畏而革其非僻之心能使朝廷之間君臣上下皆有肅雍文章光明之美以發于外猶虎之有文采炳然著于外又有威稜使皆威信之是若非大德大才之人則曷致于此未占有孚者言九五以大中之道威信于天下以革去當時之弊亂使民信而從之不待占筮而自信矣象曰大人虎變其文炳也者言聖人革去天下之弊使朝廷君臣上下皆有文采又使遠者近者望而畏之如虎之文炳然而盛也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

義曰夫爲革之道必須以孚信固結于民故九五之爻盡革之先備以革變其天下之暴亂有才有位文章顯著而又可畏也今上六雖是陰爻過于

九五而革道已成且在上卦之極履非首倡又承木火變革之際是臣民之位也旣在臣民之位則當謹其至正之道以輔從于九五則得爲革之義使君子居之于此位可能輔于五亦能同爲變革于天下雖使文章光顯亦不及于五不可謂之虎變但謂豹變而已言其變革之文蔚然其文采威稜次于虎者也小人革面者以君子居之則能豹變以小人居之則必包藏很戾之心但飾其外文柔順其道以從于上故曰小人革面征凶居貞吉者征行也言上六在卦之極過于九五蓋在臣民

之位當輔從于君不可更有所往若以臣民而行則必有猜疑之禍是有凶之道也苟能居是位而守其正則得其吉象曰君子豹變其文蔚也者言君子居此位輔從于五其爲變革雖有文采但不及于虎止可如豹文之蔚然亦著見于外也順以從君者言小人但變革其外貌以順從于上而已

鼎

䷱ 巽下離上 鼎元吉亨

義曰按序卦云革物莫若鼎故受之以鼎鼎者變生爲熟革故取新之謂也言聖賢之人凡欲革天

下之弊亂必須改正朔易服色殊徽號變禮樂以新天下之視聽故必法制齊明得其盡善盡美然後獲元大之吉其道是以亨通也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

義曰鼎者鑄金所爲而有法象者也以木巽火亨飪者此因二體以解鼎卦之象下巽巽爲風上離離爲火以木以風而入于火故有亨飪之象此鼎之用也聖人亨以享上帝者此以下廣明鼎卦之

義言鼎之所以用者由木入火而成也故聖人亨之可以享祀于上帝也而大亨以養聖賢者言聖人大亨以養天下之賢使賢聖盡得其養然此所以言大亨者以天下之大四海之廣非一聖一賢之所能致又非一耳一目之所能察故聖人分其爵殊大其俊寵以廣求天下之聖賢使皆得已之養爲養之大莫大于此故曰大亨巽而耳目聰明者言聖人既盡養天下之賢又當以巽順之道下接之是以天下之賢者皆樂其所養盡其謀慮竭其忠信以輔于君以共成其政故得其天下之耳

爲已耳天下之目爲已目以成己之聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨者此指六五而言也夫五以柔順之道進而居至尊之位又在上體之中是所爲之事得其中而又下應九二剛明之臣是聖賢相得君臣相會故能鼎新制作革去弊亂天下之事无不得其大通故曰是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

義曰凝成也言君子之人觀此木火亨飪之象凡欲鼎新法令革民弊亂以新天下耳目者必先正其至尊之位定其尊卑之分以凝成其命令而新

其法制
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也
義曰夫陽以生物爲實陰以剝物爲虛鼎之爲器上虛而下實者也初六以陰柔之質而處一卦之下是鼎器反上實而下虛也既上實而下虛遂至鼎顛趾也利出否者夫否者否惡不善之物也鼎雖顛趾然利于出否去穢以納新也得妾以其子无咎者夫妾者至賤者也以至賤而爲尊者之配升于貴位而爲正室所以反得无咎者以其有子

故也有子何也以其子能荷先祖之業承宗廟之重故得无咎則公羊所謂子以母貴母以子貴者此其義也其意若君子承弊亂之後思欲鼎新天下之事其所爲雖有小害然利于覆去否穢建立新法以新天下之耳目終立天下之大功所以得其无咎象曰鼎顛趾未悖者夫鼎雖顛覆然能覆去否穢以納其新是其道未至于悖逆也利出否以從貴者夫既以顛出否穢以納其新又以妾爲室而无咎以子之貴故也
九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也
義曰九二以剛陽之質處鼎之中是鼎有實物之象也夫鼎之實必有齊量不可以盈溢若過其盈溢則有覆餗之凶君子之人雖有才德亦有分量若職事過其才分則有衆官之謗矣仇即謂五也疾謂三與四也言二雖應于五然以三四間隔其路使其君不得以他職事即加于己故己既得盡其才以事于上而无衆官之咎所以獲吉蓋有實之鼎不可復有所增才任已極不可復有所加故也象曰鼎有實慎所之也者言人才有大小若才

不甚大而加其煩任重職則必有凶敗之至故當慎其所之不可妄其所行也我仇有疾終无尤也者言我之仇雖爲二陽所間而不能復加事于己則我終免曠官之尤悔矣
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也
義曰九三以陽居陽有實也居下卦之上有耳之象也夫鼎之耳虛之所以容鉉也今革易其常道以實其耳不能受鉉者也鉉而不受鼎斯不舉矣是其行之所以窒塞也夫鼎而不舉行而窒塞雖

有雉膏甘美之食焉得而食哉若君子之人以剛亢自處不能容受天下之賢故其行所以窒塞也夫既不能容受天下之賢雖天下有善謀善慮亦不可得而用矣方雨虧悔終吉者未雨者陰陽相和而然也若能改革前非去其剛亢上以交于君下以來于賢則得虧損其悔而終獲其吉矣象曰鼎耳革失其義者言鼎必虛耳以待鉉而舉之今以陽居陽而自實是失其為鼎耳之義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

義曰九四居上卦之下鼎足之象也餗者鼎之美實渥者沾濡之貌夫鼎足所以上承于鼎以受其美實今九四以陽居陰居非其位不正者也以不正之質是不能上承于鼎斷折其足傾覆公家之美實不惟傾覆美實而又有沾濡其形體之凶若人臣智小德薄而切進于君當人主大任荷國家重責則必曠敗其職而傾覆公家之事不獨傾覆公家之事而又有刑戮及身受汚辱之禍凶之道也象曰覆公餗信如何者言禍及身信无可奈何也故先聖特繫此爻曰德薄而位尊智小而謀大力小而任重鮮不及矣言不勝其任也

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實也

義曰黃者中之象金者至剛之物鉉所以貫鼎耳而舉之謂九二也言六五以陰柔之職居大中之位能謙虛以下接于九二之剛猶鼎虛其耳以待其鉉而舉故今得金鉉貫其中而舉之以成鼎之道也以人事言之則是君處謙而不自高亢下接于天下賢明之臣使下之賢相率而歸以輔于已利貞者以六五雖有大中之道以下接于臣然以陰居陽履非其正而九二以陽居陰亦非其正也

以不正之道相親比則不能无悔故聖人于此康戒之言利在其至正之道然後可以獲其吉也象曰鼎黃耳中以為實者言五以陰柔之質本非其實而能虛中以納物行大中之道以為其實也

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

義曰玉者有堅剛之質而其色溫潤上九以陽居一卦之上處鼎道之成衆爻皆履剛而此一爻獨履六五之柔是剛柔相濟而有玉鉉舉鼎之象以人事言之是為人臣者有剛柔之德致君于堯舜三代之治成太平之化故能獲其大吉而无所不

利也象曰玉鉉在上剛柔節者上九以剛陽之爻履六五柔順之質剛而不至于暴柔而不至于儒故所以致君于无爲皆剛柔得其中節者也然六五言金鉉而上九言玉鉉者夫玉之性剛柔全也上九體陽而履柔剛柔全也故曰玉鉉六五以陰而乘陽差失其正其德未備故曰金鉉

安定先生周易口義下經卷第八

安定先生周易口義下經卷第九

睢州　湯　斌　同較
吉水　李振裕
繁昌　丁德明監梓

震

䷲ 震下震上 震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

義曰按序卦云主器莫若長子故受之以震震動也蓋言鼎者國家之重器震者長子之象按說卦又云震一索而得男故謂之長男此震者坤一索之卦也故有長男之象言正嫡之子可繼先祖之業奉宗廟之祭能主國家之重器也此震所以次于鼎也亨者震爲雷雷者盛陽之氣居于地下而出于地上故動則有威既動而有威則句者出萌者達蟄者伸枯者榮天下萬物昆蟲草木之類无不震動而亨通以人事言之則是聖賢君子一動而天下之民无遠近小大无鰥寡孤獨皆被其德澤而各遂其所若君子之人一動而不能法震雷使萬物得其亨通則不能成動之道是動之妄者爲也故聖人特于此言震亨者所以爲動者之法也震來虩虩者虩者蠅虎之蟲也藏隱壁中蝸然

而動言威震之來則人爲之戰兢悚懼不能自安如蠅虎蠕然而動然則重言虩虩者恐懼之至也笑言啞啞者啞啞則和樂之貌言始以威剛既能戒懼不敢爲妄故動有法則而不陷于刑戮雖有威剛之嚴而不加于已故始雖有恐懼之憂終有笑言之樂震驚百里不喪匕鬯者百里即雷聲之所及也匕者宗廟之器以棘木爲之似畢而无兩岐所以舉鼎之實而升于俎也鬯者以鬱金草和酒而有芬芳調鬯之氣言震有長子之象大而繼天子以臨天下小而繼諸侯以臨一國是必有威

德以及遠使民心知有所歸則威震之道全而可以主宗廟之祭而不喪匕鬯也

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

義曰震亨者言震雷不動則萬物不通聖人不動則天下不亨恐致福者言震雷之來能戰慄恐懼以自修省則不陷于禍害而終致福慶之事後有則者言既恐懼而致其福則是不爲非妄之行而動有所法則致有笑言啞啞之樂也震驚百里驚

遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主者言長子既有威德以及于人則遠者无不驚恐近者无不戒懼是以民心莫不趨向而樂從之故出可以繼祖考之業奉宗廟社稷之祭而爲之主无喪失其匕鬯者矣

象曰洊雷震君子以恐懼修省

義曰雷者天之威也洊者因仍之謂也以上體是雷下體亦雷則是天威重仍而至也則萬物莫不震悚而獲其亨君子觀此震雷之象以驚恐戒懼修飾其身省察其行以全身遠害則身不陷于過

惡刑戮所不及也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

義曰來者自外之辭夫剛威之行所以驚懼姦僞懲戒邪忒初九有剛明之德而居震動之始是不敢爲非而內无所愧故剛威自外而來本非己所招致然己不能无恐懼之心既能虩虩然恐懼則其身益修而其行益明不敢爲妄則禍患必不能及于己而終獲笑言之吉矣

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震

來厲乘剛也
義曰來者亦自外之辭六二以陰柔之質居下卦之中是履得其正行得其中既有中正柔順之德是不爲非妄也故雖剛威之來亦非已所招致故曰震來也然而厲者蓋初九爲震之主而已以陰柔之質下乘陵之故其身必有危厲也十萬曰億貝者寶之謂也言當威震之時而乘震動之主則其身危厲而所喪失者多故曰億喪貝也躋于九陵者躋升也陵險阻之地也九陵言至高也不惟多有所喪失而又超履高險升于九陵之上然則

雖有喪貝躋陵之事然以本有中正柔順之德不須馳逐追取七日之間自然得之言始雖有失而終有所得也
六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也
義曰蘇蘇者震恐之貌凡剛威之行所以懲其邪爲而戒其姦惡故初九有剛明之德六二有中正之道雖則威震之來非已所招故曰震來今此六三以陰居陽履非其正而爲高亢者也既履非正而又高亢則是邪忠之人也其威震之來乃已所招故不曰來夫以不正之行當威震之時故蘇蘇然恐懼之也行无眚者言六三雖以不中不正之行而下巽于六二之柔上奉于九四之剛于理爲順故雖震威之行可以免其禍患而災眚不及于已矣
九四震遂泥象曰震遂泥未光也
義曰泥者泥滯不通之辭也居人上者必當有剛威之德又有至正之道以安于下則下之人相率而從之今九四以剛陽之質爲衆陰之主居非其位履失其正雖有剛威不能亨通于羣下以是而言于已道未甚光大也

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也
義曰六五以陰柔之質爲一卦之主進則上无所應退則下乘九四剛威之臣往來之間皆有危厲十萬曰億言六二處下卦之中亦乘于初九之剛故居不得安而大有所喪是以稱億喪貝今六五爲一卦之主雖下乘九四之剛然履得大中之位行得大中之道雖往來之間將有危厲亦不能大有所喪也有事者夫當威震之世下有剛權不正之臣若專无爲而治則不足拯天下之難救天下

之勢固當有爲獨任以權天下可也象曰震往來厲危行也者言六五居至尊而乘剛故往來之間皆危厲而行也其事在中大无喪者言處得其位合于中道雖與起大事亦无所喪失也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

義曰索索者中恐怯之謂也矍矍者視驚聳之貌也上六以陰柔之質居威震之極履不得大中之位故當威剛之來索索然恐懼矍矍然驚聳也征凶者言居威震之極而又无大中之德則當固守常分庶免凶咎苟復有所往是凶之道也震不于其躬于其鄰无咎者夫九四爲剛威之主而處上卦之下上六居一卦之極而在无位之地遠于九四故九四之剛威不能及已之身雖不及其身而及其鄰謂五犯九四之剛有往來之厲則已能觀此鄰戒以自修省其身整治其行故得无咎也婚媾有言者上六處不得位履不得中雖婚媾至親之人亦不能免譏間之言象曰震索索中未得者言上六所以索索然恐懼以履不得中故也雖凶

无咎畏鄰戒者言雖有凶而能免其咎以其能觀戒于五而畏慎其所行故咎可以免也

艮

䷳ 艮下艮上 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

義曰按序卦云物不可以終動止之故受之以艮艮者止也蓋言人之動靜各有其時若動而不已必有悔吝生故以艮次于震所以爲世動靜之戒也夫艮者山之象山爲地之鎮安止而不動故爲止之象背者目所不見之所也言艮止之道必止于未萌之前若夫聖人之治天下將禁民之邪制民之欲節民之情止民之事必于其利害未作嗜欲未形未爲外物之所遷而其心未動之前先正其心而不陷于邪惡若止之于背之後目所不覩而不見其身也行其庭不見其人夫庭者指淺近之處而言之也行于淺近而猶不見其人者蓋止得其道各守其所而有定分不相揉雜故也古之聖人之治天下也其在建官分職各有所責若習禮者專掌于禮習樂者專掌于樂習兵者專掌于兵習刑者專掌于刑各守其職而不相干也又如天下之民爲士者止于爲士爲農者止于爲農爲

工者止于為工為商者止于為商是亦各有定分不相探雜處不易業而守其常故如行于淺近一庭之間而不見其人是其各有所止而不相雜亂也无咎者言能止其事于未萌之前使官民各得其止靜不相揉亂故无咎也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

義曰艮者山之象也山為止靜故曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明者大凡

動靜必有其時若其時可以止則當止而不可動若其時可以行則當行而不可止可行者若上有其君下有其民若退止而不進則君民无以自濟故聖人特于此言聖賢之道當觀其時之可否而進退之若行而不失其動之時止而不失其靜之時行止動靜皆得其時則其道光大而明顯故孟子曰孔子聖之時者言孔子之道可以行則行可以止則止可以速則速可以久則久惟觀其時而察其道之可否而已然則時行時止所以為萬世動靜之戒不于震卦言而于艮始言之者蓋震為雷雷有時而靜艮為山山一定而不動恐後之人法此止靜之道不復求于進用使天下之人无所濟故特于此言之以為動靜之戒也艮其止止其所也不言背而言止者蓋背者目所不見所止之處也言艮其止者能止于未萌得止之所也上下敵應不相與者言上下六爻各相亢敵而情不相與是各止其所之象也既能止于未萌之時而又能使上下各相守其分而不雜揉故總舉彖辭而結之也

象曰兼山艮君子以思不出其位

義曰言君子觀此兼山止靜之象凡所思謀當專

于所職不可越出其位而妄有所思也

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

義曰趾者足趾之謂也初六居卦之始在事之初最處于下是猶足趾也夫足之趾本亦能動有其時時止則止時行則行動靜不失其正所以得其无咎然止物于其始必須永長守其志正而行之故曰利永貞象曰艮其趾未失正者言初六居卦之下而能止事于未萌所以未失其正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未

退聽也

義曰腓者足之腨腸也按此一卦不以爻之陰陽位之貴賤尊卑而言但取人之一身之象以明其義故初六居一卦之最下其象為趾六二處初之上故為腓之象夫腓之為物不能自動隨足而已是足動則動足止則止今足既已動而欲止其腓必不可得而止也是不能自拯救其失但隨物而動也亦如凡人不能制事于初及事已動利害已作嗜欲已萌欲强制之終不得而止也然雖强止之則不能稱己之欲是欲止之心不獲其快也象曰不拯其隨未退聽者言不能制之于初始及事已作雖欲止之必未能于其所處而聽其止靜之事也

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

義曰限者人之身上下分隔之際也夤者脊膂之肉也九三居上卦之下下卦之上于人之身體是猶分限之際也夫身之中亦不能自動惟下之有所動則從而動之上之有所動亦從而動之如上下已動而欲艮止其身之中則必分列其脊之肉矣此言人不能制其事于始又不能成其事于終措置之間不得其道而欲止于中道則進退不可而致蠱敗其事故有危厲之苦而薰灼其心也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

義曰身者是人之一身也夫人之體統而言之則謂之一身手足謂之四肢分而言之則腰足而上亦謂之身今此六四出下體之上在上體之下處夤限之間是身之象也夫人患不能自止其身今六四能止之得其道使四肢不妄動故如人之静止得其道制禦得其術防遏得其要不為外物之所遷不為貧賤之所移不為富貴之所易故无咎也

六五艮其輔言有序悔亾象曰艮其輔以中正也

義曰輔者車頰也六五居上卦之中以人身言之有口輔之象夫口頰者所以主言語之所出若其妄動則有過失其為咎也不細故先聖繫辭曰君子居其室出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也是言語不可不慎也今六五能正其口輔使不妄發其言皆有倫類次序故禍不召而悔可亾矣則所謂言滿天下无口過

者也象曰艮其輔以中正者此爻居非其正然位得其中是有大中之德而能正其口輔使口不妄發孔子曰有德者必有言是也

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

義曰艮者山之象爲地之鎮有博厚之德上九處艮之極有敦厚之道而自止使邪欲不能汨利害不能役死生富貴不能易如此可以獲其吉象曰敦艮之吉以厚終者以敦厚之德爲艮止之事得其艮道之終也

漸

䷴ 艮下巽上 漸女歸吉利貞

義曰按序卦云物不可以終止故受之以漸漸進也夫艮卦之上下二體皆艮止之象夫事務艮止而不求進則失其動靜之中道非仁義之人所存心也此卦上體是巽下體是艮是内有艮靜之心外有巽順之德故能務于漸進此君子之所爲也故漸所以次于艮然謂之漸者謂自下以升于高自小積于大自近及于遠安然而行不務速進故曰漸女歸吉利貞者夫天下萬事莫不有漸然于女子猶須有漸何則夫女子處于閨門之内以待媒妁之言聘問之禮然後往之若非聘問媒妁之言之禮而往者則是淫醜之女也故父母惡之鄉人賤之天下醜之是其爲女者必須男子之家問名納采請期以至于親迎其禮畢備然後乃成其禮而正夫婦之道所以獲吉也然女者臣之象也事君之道也夫君子之人處窮賤不可以干時邀君急于求進處于下位者不可諂諛佞媚以希高位在于窮賤者必力行强學待君之聘召然後可進于朝居于下位者必潔身正志爲下所尊爲上所信任然後升進入大位皆由漸而致之乃獲其吉

也利貞者若女子之歸于其夫能守至正之道則可以正一家君子之事于其君能守至正之道則可以正天下至于天下皆能守正則可不失其道而獲吉也

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

義曰漸之進也女歸吉也者此釋所以爲漸之名也之往也漸者謂積漸而之往于所進之地也故君子之人亦必潔身修德積漸而升進之也女歸吉者言女子能以禮爲漸而歸于男臣能以道爲

漸進于其君斯獲吉也進得位往有功者此指六二九三六四九五四爻而言也言四爻皆進得其位則所往无不有功若進于一邑則功被于一邑進于一郡則功被于一郡進以輔佐于天子則功被于天下是君子所進得其正道則往有功也進以正可以正邦也此亦指四爻而言六四六二以陰居陰九三九五以陽居陽是皆進得其正君子之人進得其正則立于朝廷處于列位其道德惠澤可以福天下之民而正天下之邦國也其位剛得中者此因九五而言之九五以剛明之德又處

大中之位夫有剛明中正之德處于至尊之位亦由漸而進也止而巽動不窮者此因二體而言之外體是巽內體是艮夫內无止靜之心而務于躁進外无巽順之德而尚于剛暴以是求進動必窮困內既有止靜之道外又有巽順之德以是漸進則動獲其利而无困窮矣

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

義曰巽爲木艮爲山木生山上日久歲深自萌芽至于把握漸至高大而又依于山是漸得其道此漸之象也君子之人法此漸進之象必居賢德善俗之間以務進其道必居賢善之間者夫有賢善之人動不離道如居其間日漸月磨出入動作皆由正道不入于邪雖甚愚闇者亦可以造于君子之域使其子子孫孫積漸陶染而進歸于善也孟子之母爲子三徙其鄰卒使其子爲萬世亞聖之賢蓋其擇賢善之力也故君子之人其所積習其所居處必得其賢善之人然後漸而習積而久之皆至賢至善之人也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

義曰干者水之際也伐檀之詩曰坎坎伐檀兮寘之河之干兮是干者水際也鴻者水禽也按此漸之一卦皆以鴻爲象者蓋鴻之禽一舉可至千里然始舉必有漸故聖人特取鴻爲漸之象也今初六居一卦之下居漸之初是猶鴻之始舉漸至于水之際以人事言之是士之進始于細微君子之進始于卑下之位也小子厲有言无咎者厲危也夫君子之進小人之所忌也今初六之進尙爲卑下其道未見信于時其德澤未及于人故小人之心皆欲起而害之然終不能爲君子之害但有誹

謗之言而已終獲其无咎象曰小子之厲義无咎者言君子之進本以其漸雖爲小人之所危厲然于義自可无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

義曰磐者山石之安也言六二以陰居陰以柔順之德漸得其位而又處得其中上應于五爲五之所信任爲衆人之所歸是漸而得信爲得其所安若鴻之漸漸至于磐也飲食衎衎吉者衎衎和樂之貌言六二既得衆心所歸又爲九五所任故得飲食豐備其和樂衎衎然是以獲其吉象曰飲食衎衎不素飽者素空也言六二爲下所歸爲上所任是上有忠義以輔其君下有德澤以被其民故其所獲飲食之樂皆得其道非徒空受其飽樂而已伐檀之詩曰彼君子兮不素飡兮此之謂也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

義曰地之高平者謂之陸言九三居下卦之上漸至于高位猶鴻之漸至于高平之地也夫征不復

者夫謂三也上无其應下又无輔而切近于四四亦无應近而相得故三樂從于邪配是其夫征往而不復反夫既不反則其婦亦不能守正故有孕而不育之事以至于凶也利用禦寇者言三既往不復樂于邪配其情意相得而莫能間故可以禦衛其外來之寇然于君臣之道夫婦之禮已爲乖戾故但可禦寇而得爲利矣象曰夫征不復離羣醜者言九三居下體之上而樂于邪配離去羣類不復反其家矣婦孕不育失其道者夫既征而不復則其婦亦有邪欲之事以至孕而不育是大失夫婦之道也利用禦寇順相保者三與四樂爲邪配其情相得和順以相保故可以禦其寇難也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

義曰木又高于陸也言此一爻漸進至于上卦其位漸高然則鴻者水禽也今漸于木非其所也言四進无正應而下比于三三亦无正應樂于邪配亦非其所也桷者榱椽之屬也言六四以陰居陰本得其正雖比于三有邪配之事然三亦无正應近而相得情意相合可以相輔佐而樂得其所猶

得修長勁直之木可以安棲不至于失所而可以无咎也象曰或得其桷順以巽也者所以得桷而安棲者蓋其不尚剛暴而能盡和順柔巽之德故也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

義曰大阜曰陵是岡阜最高者又高于木九五漸得位至于上體是猶鴻之漸于高阜之上也婦謂六二也言五與二爲應而三四爲邪配之事間隔于其間塞已之路使不得往而相從以成生育之

功也然五與二本爲正應皆有中正之德誠以相得其心志不忘雖三四邪僻之人欲間其路然而終不能勝之也象曰終莫之勝吉得所願者言九三六四終不能爲之間隔則五與二心志相從而得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

義曰按此漸卦始于役而至于大由于下而升于高故此一卦皆以鴻漸爲象初則漸于干二則漸于磐三則漸于陸四則漸于木五則漸于陵至此上九復言陸者按諸家之說以謂上九九三皆處一卦之上故皆言陸陸者高之頂也徧觀經文又无高頂曰陸之文且陸者地之高平者也陵者大阜也又安有地而反高于山阜者哉于夏之說亦然其義未通陸氏之說言高過即反下故上九處至極之地反爲陸也按漸卦自下而漸于上自微而至于高大且陵者未爲極高之地豈有反下之義哉今考于經文陸字當爲逵字蓋典籍傳文字體相類而錄之誤也逵者雲路也言鴻之飛高至于雲路其羽翮毛質可以爲表儀亦猶賢人君子

自下位而登公輔之列功業隆盛崇高遠大可以爲天下之儀表故獲吉也按輔嗣之意亦解爲雲路之義言雖進處高潔不累于職峩峩清遠若止在高平之陸安得有高潔峩峩清遠之象哉以此推之是傳錄之際誤書此逵爲陸字也明矣象曰其羽可用爲儀吉不可亂者言聖賢君子之心不爲外物所動不爲情欲所遷故能積累其善以至德業高大而不可亂也

歸妹

䷵ 兌下震上 歸妹征凶无攸利

義曰按序卦云進必有所歸故受之以歸妹大凡人事其進必有所歸若進而无所歸則是于進之義失其道矣然則所謂歸妹者謂姪娣從女兄而適于人故謂之歸妹夫人之不孝无後爲大其諸侯守宗廟社稷之大其事尤重故聖人制禮使一娶九女廣其繼嗣生生不絶永可以守宗廟社稷之祀而不廢也故娶一而二往從之爲左右媵各有姪娣同姓者九人必須同姓所以親親相睢絶爭妬之心是以聖人重之因震兌之象以明其義震爲長男兌爲少女以少女從于長男非其所配

也非其配而從之者則是姪娣而從于女兄適人之義也征凶无攸利者此言姪娣雖從于人然上有女兄爲之正配當退守其分苟非其位而有征進則是侵女兄之權奪女兄之寵欲以下而陵于上以卑而侵于尊以庶而亂于嫡是凶之道必无所利也

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

義曰此廣言天地之道以明歸妹之義也夫天地之道陽氣下降陰氣上升陰陽交通二氣相感然後萬物生若其二氣不相交感則萬物孰由與發而生成也故古者諸侯一娶九女所以廣繼嗣而承守宗廟社稷之祀若其婚姻之禮廢不廣其繼嗣則其社稷之祀宗廟之奉絶而无守是猶天地不交則萬物不能興也歸妹人之終始者言人凡有生則有死有盛則有衰諸侯一娶九女正室死則右媵繼之以至左媵及姪娣繼之不絶所以廣其嗣息而承其祖先之業是歸妹者人之終始者也說以動所歸妹者此因二體以釋歸妹之義上

體震震爲動下體兌兌爲說兌爲少女而從于震之長男非其所說者今動而得說者蓋其所歸嫁姪娣以從于女兄之故也征凶位不當者謂九四九二皆以陽居陰六三六五以陰居陽是位不當也夫以姪娣而從于女兄是不當其正位既不當其正位而妄有征進則奪寵侵權凶之道也无攸利柔乘剛者蓋六三之柔乘九二之剛六五之柔乘九四之剛言柔乘剛者是卑陵于尊庶亂于嫡必不利矣

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

義曰澤上有雷所以鼓動萬物以廣生成之功有歸妹之象故聖人名爲歸妹一娶九女之道使其永久繼嗣而无絕君子之人觀此歸妹之象必當察其事之永久法之終末必有敝壞當預防之可也

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

義曰女子少者曰娣初九處一卦之始最近卑下之地是姪娣從于女兄以適于人而能自處卑下盡其卑順之道以承其上而得姪娣之道故曰歸

妹以娣也跛者足之偏也猶姪娣者非其正配然而從女兄以適于人能盡其道以配君子而廣其孕嗣以成其家猶足之雖偏而能履地而行不至于廢也既能盡其姪娣之道守卑順之質以是而往事于君子則獲其吉也象曰歸妹以娣以恒者言女弟以從于女兄而適人者人倫之常也跛能履吉相承也者言能盡其柔順承事于上以承其家吉之道也

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

義曰眇者目之偏也九二以陽居陰履非其正亦猶姪娣從于女兄非正室之象也然而能盡卑下之節以承于上而配君子廣其繼嗣猶目之偏亦不廢于視也利幽人之貞者言九二雖履非其正然上有六五之應雖上有其應而爲姪娣者不可越其位分而上進如其妄求上進則奪女兄之權故當退處其位分守其幽靜之道而不變故獲其利象曰利幽人之貞未變常者言姪娣所以從女兄而適人必居幽靜守正以事君子此道之常也九二雖有其應不妄求進盡至正之道是未變其

常也

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

義曰須待也六三以陰柔之質居剛陽之位是履非其正也猶姪娣之從于女兄其年尚幼未可以適人必待年于父母之國待其長大然後復歸君子之家以爲姪娣故春秋隱二年書伯姬歸于紀至七年書叔姬歸于紀伯叔者長幼之稱則叔姬者伯姬之姪娣也當二年伯姬歸紀之時其年尚幼少故待年于魯國至七年乃始歸于紀是姪娣有待年之義也象曰歸妹以須未當者是言姪娣

有幼少未當歸人必待年于父母之閑也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

義曰愆過也九四以陽居陰處非正位猶女子雖備姪娣之數以適于人過期而未往雖過期未往然而以剛陽之質居陰柔之位不爲躁進有柔順之德以其年尚幼未可以往故待其禮之全備俟其年之長大然後歸于君子斯得其時也遲亦待也象曰愆期之志有待而行者言九四居其陰位有柔順之德不務剛躁是志有所待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

義曰帝乙者商之賢王也言六五以陰柔之質居上卦之中是猶帝乙之王所歸之妹也然按泰之六五言帝乙歸妹此亦言之者蓋帝乙是商之賢王于時最能盡婚姻之禮周之去商尤近知其最詳故聖人特取帝乙爲言以明其義也其君之袂不如其娣之袂良者蓋君者正室之小君也故衛詩鶉之奔奔之篇曰鶉之奔奔鵲之彊彊人之无良我以爲君君者指宣姜而言之是正室得稱爲君也袂謂衣袖所以爲禮容也良善也言姪娣本卑賤之位今六五居極貴之地是正室已死而姪娣繼爲正室有柔順之德能盡婦道以配于君子雖其正室之德亦不如姪娣之容體最備而善良也月幾望者室爲月十五盈滿之時也月者陰道婦妾之象也言六五雖得繼爲正室處至貴之地然不可特有驕盈之志當常執柔順之道但如月之幾近于望不至盈滿則獲其吉象曰其位在中以貴行者六五以其處上卦之中履至尊之位是

姪娣至此得繼其嫡而爲正室以配于上是以履從貴而行也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

義曰筐竹器也大凡女子承其筐筐必有物以實之士之刲羊必有其血此事之常也亦猶姪娣之適于人進必有所遇退必有所係此亦女子之常也今上六處一卦之上居窮極之地進則无所往退則无所應進退之間皆无所得如女子之承筐而无其實士之刲羊而无其血進退失所若似此

而行何有所利哉象曰上六无實承虛筐者上六位至窮極進退无所適猶女徒承虛筐而无其實也

豐

䷶離下震上 豐亨王假之勿憂宜日中

義曰按序卦云得所歸者必大故受之以豐言凡得其所歸者其道必至盛大故以豐次于歸妹然則豐者王者當有天下生衆繁聚民物衆多是天下衆大之時也故謂之豐既富有天下以至豐盛之極是其道大過矣王假之者凡有聖人之德有

仁義之道苟不得其時不得其位則无與天下之勢无居天下之資是則雖有仁義之道安能有所爲哉故聖人必假此豐盛之時發號施令則民易以從行賞用罰則民易以服以至制禮作樂施發教化可以大行于天下也勿憂宜日中者夫天下至廣有教化之所不能及者有一物不得其所者是王者之所憂也今戒之勿憂者日中則宜也蓋言日未中之時則其明未盛日之過中則其明將衰惟是日中正之時則徧照天下无纖悉幽隱不被其光輝聖人雖富有天下必須仁義道德徧及于天下使无一民一物不被其澤不被其燭如此可以勿憂恤也

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

義曰言聖人廣有四海萬類是豐盈盛大之時也明以動故豐者此因二體以明豐卦之義上體震震爲雷下體離離爲火雷主動火主明聖人當豐盛之時以至明之德而動則其德教仁義大被于天下故此所以致豐大之極也王假之尚大者夫

有聖人之德雖居豐盛則不能加益雖貧賤則不能虧損此言尚大者蓋其得天下之勢則仁義道德可以大行于天下而成光大明盛之業固非假以自大其己而已勿憂宜日中宜照天下者言日之中正則天下萬物无所不照王者之道能徧通天下使遠近幽隱无所不燭如日之中乃可以勿用憂恤也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎者言凡當盛大之時過必有衰是故聖人于此豐大之時以切戒之言日之過中則必傾昃月三五而盈過盈則必虧天

虛之道以陰陽二氣互相推盪于其間則有時而
消虛有時而長息盈虛消息皆于時而行以天地
日月之大尚且如是況人之小者鬼神之遠者乎
故于此特戒之使君子之人安不忘危存不忘亾
豐盈之時不忘其衰微之際增修其德謹慎其行
然後可以免衰亾傾覆之事也
象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑
義曰雷電者皆陰陽二氣相擊而成也夫雷電皆
至于天下使天下萬物莫不興起而成豐大是豐
之象也君子之人觀此象而折斷其獄訟致用其

刑罰然必法此雷電者蓋獄訟之情巧偽萬狀若
有威无明則傷于暴有明无威則傷于懦故必明
與威兼用之則獄可折而刑可致矣
初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過
旬災也
義曰配主謂九四也夫豐盛之時必須上下之間
皆有光明盛大之德以相敷暢然後可得豐盛之
道今初以剛陽之德上應于四四亦有剛陽之德
是上下之間皆有剛陽之德光明盛大之道其德
相合配故致其豐盛是初遇其四之配主也雖旬

无咎者旬者十日也謂數之盈滿也言初與四皆
有剛陽之德而上下相信是由君聖臣賢其德相
符今以其發揚光明之德徧于天下是雖居其盈
滿盛大之時可以享豐盛而无咎也往有尚者言
既上下之間皆有光明之德以此而往則行有所
尚也象曰雖旬无咎過旬災者言上下俱有明盛
光大之德故雖居豐盈之時可以无咎若不能守
光明之道而過于盈滿則必有傾覆之災也
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰
有孚發若信以發志也

義曰蔀者掩蔽暗昧之物凡豐大之時必上下之
間皆有明德不可少有暗昧然後可以發暢于天
下也今六二以陰柔之質而上應于六五五又是
陰昧之人是于豐大之時所豐者不能光大而乃
豐于暗昧之物也日中見斗者斗星之名也日昏
方見暗昧之極也夫日之正中其光輝徧及天下
无所不燭豐盛之時上下之間皆有光明之德則
可以徧及于天下无有不被其澤今二居豐之時
所應皆暗昧之道則是猶日之正中反見其斗星
也六二既是暗昧之道則必不能相取信若有所

往則相疑而致疾害也有孚發若吉者言六二雖以陰柔之質无光明之德然位下卦之中是有中正之道苟能盡其至誠之心由中之言以發天下之心志以接天下之人使之皆達其聰明莫不發其志意以親信之如是上下相交而取信則衆者反而爲明疑者得以相信則可以獲吉矣

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

義曰沛者繫于旗竿旂旗之垂也所以掩蔽光明之物沬者星之微小也九三雖以陽居陽處得其

正有剛陽之質然居離卦之極處文明之衰所應在于上六上六又无光明之德居豐之時不能光明盛大其道是所豐者惟掩蔽光明之物也日中見沬者夫斗者星之大沬者星之微六二雖亦暗昧然猶有中正之德未甚至于全暗故曰日中見斗今九三居文明之極其明已衰而又所應者亦陰昧之人是暗昧之極猶日中反見其微星也折其右肱者夫手之便者在右而已若右肱折則左雖有亦不足適用也言三居離明之衰又所應皆无光明之道雖以陽居陽亦不能用成其事也无咎者九三本有光明之德可以顯用今處于衰暗之地皆已自爲之不可以咎責于人也象曰豐其沛不可大事者凡欲立天下之治成大事大功必上下有光明之德可也今三已暗昧之甚是不可大有爲于事也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

義曰蔀者蔽障之物言九四有剛陽之德居陰柔之位是當豐盛之時而反居于暗昧之地故亦曰豐其蔀也日中見斗者夫居豐之時當有光明盛

大之德如日之中正无不照臨今九四反以剛明之質處暗昧之地是猶日中之見斗星暗昧之至也夷主謂初九也言四雖居陰暗之位然本有剛明之質而又應在初九初亦有剛明之質德與己同故謂之夷主也是上下之際交相發明申暢其光明之德以被天下而獲其吉也象曰日中見斗幽不明也者言本有剛明之質而自處幽暗之地不能發其光明之道遇其夷主吉行也者雖居陰時而遇得初九剛明之夷主以相輔佐而發明盛大之道見得吉而行者也

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也
義曰章明也六是陰柔之質五是剛陽之位以陰柔之質而來居陽剛是自能爲章美光大之道以發揚明德于天下故有慶善之事嘉美之譽而獲吉也
上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶
象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也
義曰屋者人之所蔽蓋其身也今豐盛之極是暗昧之極也家者人所深密而自藏也又蔀掩之亦謂暗昧之甚也上六以陰柔之質居一卦之極不

得其中而過于豐盛之道其暗至甚猶屋本蓋而復豐盛之家本深藏而又掩蔽之是暗昧之極者也闃者寂然而无所覿也言上六陰暗之極猶居之豐家之蔀雖闚覘其戶寂然无所覿而不見其人雖三歲之闇亦无所覿此凶之道也象曰豐其屋天際翔也者言上六之爻過于中道而暗昧之極始飛于天際上而无所歸自藏者言以至闚覘其戶寂然而无所覿是自藏其光明而不能發揚之也

旅

䷷ 艮下離上 旅小亨旅貞吉
義曰序卦云窮大者必失其居故受之以旅言凡人居于豐大之時恃其盛大多過于中道而不知守常以盈滿自取傾覆喪亡之事致其身窮困反居于外故旅所以次于豐旅者羇旅之義言人寄身于他國托居于外故謂之旅小亨者按雜卦云親寡旅也言人自居于家居于國則親黨助已者衆故其道得以大行其志得以大通今居旅寄身托跡于他國親戚輔已者少其道不得以大行其志不得以大通故曰小亨旅貞吉者夫人居旅

之時親已者寡不可恃其大正之道居乎人上但居旅不失爲旅正則吉矣
彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉
義曰柔得中乎外者指六五也順乎剛者指上九也言六五以柔順之質居于外又有大中之道而居旅之時托身于外是能執柔順大中之德以順從于上九之剛是以卑而事尊以下而事上故能安其所而不失正也止而麗乎明是以小亨旅貞吉者此因二體以言之下體艮艮爲止上體離離

為明言若旅之時托身于他國親己者寡必須求
賢明之人以附麗之既順于剛不失其道不悖于
理又附得賢明之人是以小有亨通而得旅之正
吉也至如仲尼大聖也有聖人之德有大中之道
不得申者不得其位自卑歷聘于諸國能盡其順
以事其君又盡順以輔其人有顏讎由蘧伯玉爲
之主是皆當時之賢者能附麗之至于游夏顏閔
七十子之徒三千之衆是時皆托跡于外而隨大
聖人爲之依歸是大聖大賢之人不得其位不遂
其時托寄于他國皆必盡其柔順以奉其在上而

又得大賢大聖之人以爲其主乃可以獲吉也旅
之時義大矣哉者寄旅于他國托跡于外處之最
難于道无通故聖人于此歎美之然大聖大賢之
人可以爲之也

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

義曰火之爲物火在山上燃于物其勢不能久
留是旅之象君子觀此象當明慎用其刑罰而无
留滯其獄何者以大刑者傷人肌膚傷人骨體死者
不可復生斷者不可復續故君子當明察慎用刑
用刑罰辨其情僞正其枉直使无至于失法又不
可重傷其民使繫獄者无至于留滯也

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

義曰瑣瑣者細碎猥屑之謂也夫羈旅之道雖尚
柔順然亦不可過今此初六以柔順之質居一卦
之下是自處卑賤之地而爲貪賤所動其心故謂
猥細瑣屑之事苟容于人苟合于世斯此也言既
失其居托跡于他國而爲瑣屑之行如此則人皆
賤之衆皆棄之是自取災咎之道象曰旅瑣瑣志
窮災者言初六居旅之時而爲卑賤動其心其道
不通其志窮困是以取災也

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无
尤也

義曰即就也次舍也資貨也言羈旅之道既尚其
柔順而六二以陰居陰履得其正而處下卦之中
是羈旅之時托身寄跡于他國而能盡柔順之質
得中正之道柔而不失其中順而不失其正在上
位而不矜驕在下位而不至慢爲衆所與如此是
于羈旅之時能即就其次舍以安身懷蓄資貨以
厚備不失其所之謂也童僕者盡其至順以事其
上也是得此至順之正道也象曰得童僕貞終无

尤者夫聖賢君子之人必有剛正之德然後可以免其尤患今二所以能免者蓋吉之人可以屈身而伸道不可以屈道以伸身今旅之時失其所居是其道不得以通而二能盡柔順中正之道故尤患所以尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

義曰居旅之時必尚柔順之道今九三以陽居陽處下卦之上是務剛亢者也夫託身寄跡于外是失其居而志不通矣而三反為剛亢之行則衆所不與故其次舍必見焚毀而不得安居也九三既為剛亢之行為衆所不與而上又无應進退皆失其所以下近于六二欲親比之是始務剛亢而後失其所欲求于上又失其童僕事上柔順之正道是為旅而焚其次舍喪失柔順之道則衆人所共疾之危厲之道也象曰旅焚其次亦以傷矣者言居旅之道已失其所而復焚其次舍是亦可傷悼矣其義喪者以旅之道而反與于下自取喪亾也

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

義曰處者止息之地也資貨也斧斷也言四以剛陽之質居于陰位是有柔順之節居剛而不為亢者也處上卦之下盡謙順之道故旅之時可以得其止處者而不失其所也然猶不及六二有大中之德故安然就其居之次故此但得止息之地也得其資斧者四雖未得其位然能盡其柔順之道不為高亢之行故可以安處而得其資貨又有剛明之德可以自斷也其心不快者言雖得其止息資貨然所居不得其中未得其位則進退動止不遂其心志象曰旅于處未得位也者言四雖得止息之處亦未得其位也心未快者雖得其資貨而能斷然未得其位未遂其志故心所以未快也

六五射雉一矢亾終以譽命象曰終以譽命上逮也

義曰此一爻以陰柔之質居上卦之中有大中之道巽順之德而居上爲旅所謂柔得中乎外而順乎剛者也且雖有柔順中正之德然寄身托跡于外方知其所親比者寡而未嘗固必其所求不必志其所得猶人之射雉但以一矢而射之其得失未可知也然其執節守道不為困窮貧賤之所動而秉其中正柔順之德雖一時至于亾矢而不得

亦終有可嘉美之舉尊顯之命而隨之故孔子羇旅于周未歷聘于諸國亦未嘗必有所求故有行可之仕有際可之仕有公養之仕行可之仕者言但于時可以庶幾行道則從之際可之仕者言但以其君交際之得其道則從之公養之仕者言于其國養待之得其禮則從之是其歷聘天下而未嘗固必其所求然而所居之國必與聞其政故子禽問于子貢曰夫子至于是邦也必聞其政求之與抑與之與子貢曰夫子溫良恭儉讓以得之夫子之求之也其諸異乎人之求之與是言孔子有

此盛德而于羇旅動止得其中不固必其所求而自以爲嘉美之譽尊顯之命也象曰終以譽命上逮也者上言上九也六五爲羇旅之人而能盡柔順之節以奉于上故爲上所信而有尊顯之命及之也逮即及也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

義曰巢者鳥之所居最在于上也夫羇旅之道貴在謙下柔順而上九以剛陽之質處上卦之極无巽順之道而爲高亢之行于羇旅所親比者寡少而反爲高亢居衆人之上則衆人之所共疾而欲害之旣衆人欲害之則必失其所居而不得其安如鳥之巢而見焚也旅人先笑後號咷者言旅之時托跡于外而得處衆人之上高顯之位則自爲尊貴之極故其心自喜而先笑至于爲衆人之所疾以及焚巢喪位而不得安居故後號咷也喪牛于易凶者牛者至順之物言上九以剛陽而居卦之極自爲高亢之行而喪失其柔順之道于平易之間故有凶也象曰以旅在上其義焚也以旅居人之上于義自當焚也又況恃剛亢之質以處

之者故喪牛于易終莫之聞也者言處高亢之地而身无巽順之道雖有過惡之事而人无敢言之者故曰莫之聞而至于焚巢後號咷之凶也

巽

☴ 巽下巽上 巽小亨利有攸往利見大人

義曰按序卦云旅而无所容故受之以巽巽者入也蓋言凡人之爲羇旅託身于外比已者寡若不巽順則无所入是必有巽順之德然後有所入然謂巽者以其巽體是風夫風者冥然无狀不知所往之地无所不入故曰巽小亨者夫立大事立大

功欲成天下之業者必須有剛健之德果斷之心勇于所行然後有所立其志得以大通其道得以大行今此巽卦全用巽順有傷于柔懦其道不得以大行也故但小亨而已利有攸往者夫人剛健果決之性或傷于躁而過乎中道則所往之地必无所措置必无所得審是以必无所利矣今此巽卦能用巽順則是所往當獲所利也利見大人者夫人以柔順之道雖為能順乎人而有利攸往然其全用柔順則失于太弱而不能自斷故必利見大有德之人以斷決之使一歸乎中正也

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

義曰重巽以申命者此明巽之義也言上下二體皆為巽體故曰重巽聖人法此重巽之道以申行命令不可止利于一身便于一方必順天下之心合天下之欲若風之所行天下萬物至微至悉莫不被之也剛巽乎中正而志行者此指九五而言也夫九五以剛陽之質處巽之體又居上卦之中以陽居陽履得其中正之位居于至尊而又巽順所行得其中所履得其正則其志大行其發號施令則天下之人无不順者也柔皆順乎剛者柔謂初六六四也皆以柔順之質處巽體之下而皆上順于剛陽之爻是以下而奉乎上以卑而奉乎尊也是以小亨利有攸往利見大人者言上有柔順之德而順于衆復引此彖辭而結之也言九五以剛而居于巽體之中初六六四能執柔順之道以下而奉于上全任柔順不能大有所為是以得其小亨而所往之地所入之處皆有所合然其性巽順而傷于過柔所申之命令所行之事不能大有所成是必利見大有德之人以果斷而決白之然後所申之命令所行之事施之于人莫有不順之者如風之及于物罔有不入者也

象曰隨風巽君子以申命行事

義曰隨順也夫巽之體上下皆巽如風之入物无所不至无所不順故曰隨風巽君子法此巽風之象以申其命行其事于天下无有不至而无有不順者也

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

義曰此一爻以陰柔之質居巽之體在一卦之下

是至卑者也既處于卑而又上承于衆剛則是柔弱怯懦進疑猶豫不能自決而或進或退无所定也武人者剛武之士也言凡人有剛則必濟之以柔有柔則必濟之以剛使剛柔之道皆得其中然後事可以成道可以行今初六以陰柔之質復在一卦之下又居巽體是全用柔巽者也既全用柔巽是以有進退之疑故利在武人之正用其剛健之德果敢之志勇于行事使所行之事所施之道剛柔相濟皆得其中然後可獲其吉也象曰利武人之貞志治也者夫既柔弱怯懦而不能自決則于身亦不能自治既不能自治安能治于人哉故必用其剛武之德相濟而行則可以治正其志而及于人也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

義曰牀者卑猥之地蓋此一爻本有剛陽之質而居于巽體又處陰柔之位是其謙巽過甚而所行于卑猥之地不得其中道者也用史巫紛若吉者言此爻巽順過甚以甚巽而施之于身接之于人則事必不立而施于事神則可以无咎史巫者史卽祝史也巫卽巫覡之人皆所以道人之言以告于鬼神而復道鬼神之意以達于人者也言九二既巽順過極失于中道惟是用以事鬼神則可也夫事鬼神者必盡其至誠巽其言辭以使精誠上通則明靈降監福祉來應紛然衆多以獲其吉而无咎也象曰紛若之吉得中也者言本以剛健之德而反居陰柔之位是失其中道然施之以事鬼神則得其中矣

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

義曰頻者頻蹙憂愁之貌九三以剛陽之質又處剛陽之位復在一卦之上是其全剛亢而不能巽者也居巽之時失其謙巽之道矣然而上爲六四之所憑陵下乘九二之剛然九二雖是剛德蓋居于陰位亦得巽順之道今九三則是上承六四下乘九二勢不自得是以捨其剛亢之道不得已而爲柔巽屈其心志憂愁然不得已而爲之非出乎至誠如是亦可鄙吝者也

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

義曰六四以陰居陰而又居巽之體亦謙巽過甚而又行不得其中是以有悔也然以陰居陰本得

其下而上承九五之君竭其志誠盡其巽順以奉其上故得悔亾且孔子曰事君盡禮人以爲諂也言人之事君其柔巽過順而無疑然不可以見疑而變其志當盡其巽順之節不失其爲臣之道以奉于上承流宣化奉君之威權行君之事所行必有成功是猶田獵之時而獲其禽獸以充三品之用三品卽一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖是也象曰田獲三品有功也者言六四雖始有悔然能竭其巽順以承事于君則所行之事必有成功如田獲三品之禽也蓋大臣之事君若不以恭巽至臣之道而淪于諂諛佞媚之行則不可免其誅戮之禍況乎悔乎于此盡其巽順而不失其正則可以悔亾而有其功也

九五貞吉悔亾无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

義曰吉九五處人君之位爲巽之主當以謙順之德下接于臣今五以剛陽之質復處剛陽之位失于太剛无柔順之道所以有悔也然以居中正之位有剛明之才而不失其治天下之道故獲吉而悔亾既獲吉而悔亾則所往无不利矣无初有終者言五始以剛强之道无巽順之德以接于下不能感悅于人心所以无初也然而有剛明中正之德得所以治天下之道故有終也先庚三日後庚三日吉者凡易中言庚甲者皆十日之名取申令之義也甲于五行爲木于四時爲春仁恩之道也蓋蠱者承衰亂之後聖人當以仁恩之令拯濟之故曰先甲後甲庚者于五行爲金于四時爲秋金主斷割秋主嚴肅此巽爲風之象无所不入主人君之號令言五處人君之位其發號施令在于當其賞罰在乎信使善者知勸惡者知懼然賞罰號令之出將使天下之人皆服從之固不可驟然而行故先三日以申諭之後三日以丁寧之使民知其號令之必行賞罰之必信有所戒懼則天下大治而吉矣象曰九五之吉位正中也者五所以獲吉者蓋行得其中履得其正而不失治天下之道也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

義曰牀下者卑猥之地也言上九本有剛明之質而居重巽之極處无位之地是所行謙巽亦過甚

而至于卑巽者也喪其資斧貞凶者資貨也人之
所也斧斤也喜于斷割言上九所以至于卑巽者
蓋處无位之地无剛明之才又不能斷割以自決
其事故于貞道凶者也象曰巽在牀下上窮也者
處巽之極其道窮困以至卑巽也正乎凶者上九
本有剛明之德可以自斷而反處一卦之極无位
之地是失斷割之才于正道而凶也

安定先生周易口義下經卷第九

安定先生周易口義下經卷第十

睢州 湯斌
吉水 李振裕 同較
繁昌 丁德明監梓

兌

☱☱ 兌下兌上 兌亨利貞

義曰按序卦云入而後說之故受之以兌言人能
以柔順之道入于人則人皆說之故次于巽然謂
之兌者其象爲澤其性爲說所以爲天下說之之
法也然澤者水之所聚而滋息萬物以爲生成之
功使之皆得滋益而說懌也然不謂說而謂之兌

者蓋聖賢之人將欲感天下之心必當以仁義之
道恩惠之事固不可以言語口舌而爲說故去其
言而爲兌也亨者言聖賢發仁施惠布德澤以說
天下之人使天下之人皆感說之故得其亨通也
利貞者夫感說之道多失于邪若小人之人止以
淫聲嬖色雕墻峻宇流連荒亾以說于心巧言令
色柔佞邪諂以苟容于人如此皆所以喪身敗德
以至亾家失天下是說非正然也故聖賢之人施
其感說之道皆本于至正則无所不利也
彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而

應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

義曰剛中而柔外說以利貞者言此卦內二爻爲剛外爻爲柔言所以感說人者當內有其剛外示以柔然而止有剛則至暴而无以感說天下之心故當外示之以柔內旣剛外復柔以此說人則人皆說而歸之是得其正而无所不利也是以順乎天而應乎人者夫天之體之德運動而不已是至剛者也及其降氣以生成萬物則至柔而不失其柔也人之情莫不好安逸而惡危亾說仁義而懼

鄙吝今聖賢之人內有剛明之德而外示柔順之道施其仁義發其恩惠以說于天下是上能順乎天之心而下能應乎人之情也說以先民民忘其勞者民之情皆欲安而惡勞若聖賢之人將欲役使之必當發其仁義恩惠感說之則民從其役使而忘勞苦之心也夫就死者人之所難也聖賢先能發仁義德澤然後使之冒犯大難至于死地則民亦說樂而從之无有怨也說之大民勸矣哉者夫施說之道固非小小之事可以感恱天下之心必須有仁義德澤以遍施天下使民雖從其勞役犯其死難皆无怨心况乎納之以善教民固勸而說從之矣

象曰麗澤兌君子以朋友講習

義曰上下二體皆兌是二澤相麗也夫水之聚于一澤之中則能滋息萬物而使之皆得其說懌而况二澤相麗是其說之大者也君子觀是象凡施說之道必當施之于大而至于久遠若小人惟以淺近爲說以快已之欲然至于久遠則不能无厭倦之心厭倦旣生至喪身亾家敗國失天下皆由于此故君子之人當說其大者惟朋友講習蓋朋

友之道同心同德其志氣相彝所講者聖人之道德所習者聖賢之事業日闢其所不聞日見其所不見使道德事業愈久而愈新皆无其厭倦之心是爲說之道莫重于此也

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

義曰和謂中和也夫兌者西方之卦也以四時言之則爲秋秋所以成萬物萬物皆說而成也君子之人在上以義制天下之民使之感說而歸之故當廣發其中和之敎所應不係于一无心于物而使之自然感說而從之則不失其兌之義也今初

九居兌之始是能剛中而柔外以施其說也何則
蓋以其有剛明之才故曰剛中體夫兌說故曰柔
外夫內旣剛外又柔是能以中和之道說天下之
人心无所係故得天下之懽心而獲其吉者也象
曰和兌之吉行未疑也者何九能以中和之道上
不係應而行不在私故以此而施說于人則人皆
說而從之復何所疑哉

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

義曰此爻以陽居陰處非其正本有悔者也然以
剛居中是其有至信發之于中而施說于人不爲

邪僻不爲非妄使天下之人皆必信之以至歡心
而歸一獲其吉是得其所以爲說之道悔遂亡矣
象曰孚兌之吉信志也者能以由中之信發于己
之志而施說于天下天下之人莫不說而歸之

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

義曰夫感說之道必須至公至正无所偏係使天
下之人自然而說之則可也固不可以言語口舌
柔邪以苟取于人而求其說今六三當施說之世
以陰居陽又在一卦之上是履不得中行不得正
以不中不正之道是欲以柔邪諂佞姑息苟且以
求人下之說雖天下之民一時懽心而說從之終
无其道以久說斯民以是施說非凶而何

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

義曰商謂商議裁制也寧安也介隔也疾謂六三
也九四以剛明之資居上卦之下切近九五之君
是居得大位與持重權者也既爲權位之臣則邪
諂之人皆欲以甘言巧語柔佞之道以苟說于己
將以希進用之地然小人之徒止欲彙進一身而
已若使進而有位則上必爲害于君下必爲害于
民君民之間皆被其疾害是則九四既有權位人

求說已及己之說人皆當商議裁制其所說之義
則不失其正然既商議裁制則旦夕憂慮常恐小
人之進故未能斯須遑安也介疾有喜者六三既
以柔邪欲說于己欲圖進其身苟進之則爲君民
之害矣故九四則當施剛明之德以裁制而介隔
杜絶之既能介隔六三之小人則天下之賢者得
以進天下之民皆得其安上以致國于太平下以
納民于富壽之域是有其喜慶者也象曰九四之
喜有慶也者九四所以有喜者蓋由能介隔六三
諂佞之小人使不得進所以杜君民之害使賢者

得路以施仁義于天下獲其福慶之事也

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

義曰孚信也剝刻也大聖賢之人皆以仁義爲先若使之進于有位則上可以致君于无過之地下可以躋民于富壽之域使天下同有一民一物不得其所而不被其福慶也此聖賢之所用心也小人則不然外以柔邪諂佞內以貪殘狠毒爲心若使之見用于上必爲亂于君于下必爲害于民以至天下皆被其剝刻然則爲天下者欲治于民莫若以至誠委任天下之賢使推其仁義之心以布

澤流惠則天下不勞而治矣今九五以剛明中正之德居至尊之位爲兌之主是有可致之資既有其資則當信任其賢明有德之人以輔助于已故天下皆被其賜矣且五雖本應于九二九二有剛正之德而已不能盡委巽以任用之反比于上六邪佞不正之臣是所信者剝刻之小人也既信剝刻之小人則賢者退而朝廷皆亂紀綱廢弛以至害于國而及乎天下是其危厲之甚也象曰孚于剝位正當也者此聖人戒之之辭也言九五居可致之位操可致之資反委任上六柔邪之小人以剝刻君子自取危厲故于此切戒之責于五也

上六引兌象曰上六引兌未光也

義曰引者牽引之辭也言上六以陰柔居一卦之極當无位之地故欲以柔邪不正之道苟且以牽引天下之民欲使盡歸說于已象曰上六引兌未光也者夫施說之道一失其正則皆爲私邪而不可行況其以柔佞欲苟說于人乎今上六既然故雖得人之說其道亦未足爲光大也

渙

☴☵ 坎下巽上 渙亨王假有廟利涉大川利貞

義曰按序卦云說而後散之故受之以渙渙散也離也釋也言人樂極則憂歡極則悲歡樂之極久而不已以至離散故渙次于兌然渙者是人心睽離上下違散之謂也亨者言上下所以渙散者民所以睽離蓋由道有所壅塞志有所不通是以渙散故君子當此之時必以權變之術明明之慮釋去民之險難以和衆情以導衆志使皆得亨聚而至于亨通故曰渙亨也王假有廟者言人情氣體魄萃則生散則死精氣散之于天則爲神體魄歸之于地則爲鬼冥冥然假假然幽遐而不知所之

爲人子者思欲追念其容貌竭心以奉養雖有悽愴之懷不可得而見之故先王因此渙散之義思欲萃聚其親之神靈故假立其廟以狀先祖之容貌于是四時追感設爲祭祀之禮以薦享之所以表追念悽愴之心而又燔燎羶薌以達諸陽酌鬱鬯芬香之酒沃之于地以達諸陰所以盡孝子思親之志教天下追思奉先之道也利涉大川者大川險阻之謂也夫渙散之時民心違離上下相疑必不能涉其大川是故聖賢君子必起而濟之雖甚大險必往救其生靈不可懼其患難是利在涉

此大川以拯天下渙散使皆萃聚不至離散而各得其濟也所以能然者蓋巽體屬木涉于川而无沉溺之患故古之聖人刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通是巽木能涉于水也猶聖人有才智而又有剛健之德能拯民之患難无有不濟者也利貞者言離散之時不以正道而拯濟之則人心愈肆而邪僻之事從而至矣故聖賢之人當此之際利守正道則可萃天下之民也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

義曰剛來而不窮者此言九二有剛陽之德來居坎險之中而上无所應然已有剛明之才終不陷身于窮困也柔得位乎外而上同者此言六四以陰居陰居得其正而在上卦之下是位乎外也既居外卦之下下无其應然上比九五之君九五亦无應故與之志合而相得同心戮力上與五同渙散天下之難萃聚天下之民而濟之也王假有廟王乃在中也者言人魂魄既散歸陰而難見是故王者假立此廟以萃其容貌四時祭祀以表悽愴之心然而立其廟宇設其祭祀追思念舊不可以

瀆不可以疏是王者教人之孝亦在中道者也利涉大川乘木有功也者言川者水之聚濟之以舟楫今下體坎坎爲水故爲川上體巽巽爲木故爲舟繫辭曰刳木爲舟剡木爲楫是唯舟楫爲能利涉大川猶聖賢當此渙散之時必須冒涉險難使渙散者皆萃聚之故往則有功也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

義曰夫風行水上渙然而散是得渙之象也帝即天帝也以形言之謂之天以氣言之謂之陰陽以上宰言之謂之帝言先王當此渙散之時設其郊

祀備其物儀薦享于天地以報成功也立廟者言萃聚先祖之精神立爲廟貌四時祭之以表悽愴之心奉先之道也

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

義曰夫渙散之時人民既還散上下既乖離救之緩則情僞交作姦邪並起无所不至事難濟矣今此初六以陰柔之質居 卦之下又在渙散之始是往而拯之不可後時而當用剛壯之馬急于解民之難使得萃而不散吉之道也象曰初六之吉順也者言當此渙散之時固不可以剛暴拯濟之苟尚剛暴則民愈怨而心愈離今初六既以陰柔居于卦下而復在事初能執柔順之道以拯濟之故得其吉也

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

義曰机者人所倚憑而初六也此九二當渙散之時以陽居陰失正者也上又无應是无同心同德合契之人也既无合契之人居又失正是有悔者也然而初亦无應能知事始用拯濟之馬以救天下之渙今二若能奔從于初則是得其所憑倚之地也既得其所憑倚則可以同謀合慮以拯當時之難使天下得其萃聚天下既以萃聚則其悔得以亡矣象曰渙奔其机得願也者言二當渙散之時上无其應道不得行志不得伸其身不能有所濟既能奔從于初與之共謀爲慮同心協志而有所憑倚則是得中心之所願也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

義曰夫有才者或无位有位者或无才或位崇而德薄或志大而位小皆不足以有爲也今六三以陰居陽履非其正當渙散之時其德不能安天下之衆其才不能釋天下之難在險之終有悔者也

然而上有上九居一卦之極有剛明之才以已爲正應既以已爲正應是以不能固其所守往從于上然雖不能大濟天下之事亦可以釋一身之患而无悔吝也象曰渙其躬志在外也者言三雖居非其位而得上九爲之正應往以從之思展其志于天下國家也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

義曰羣衆也天下之渙起于衆心乖離人自爲羣六四上承九五當濟渙之任而居陰得正下无私

應是大臣秉大公之道以濟天下之渙且又得君以行其志內掌國之機務外宣君之德意使天下之黨盡散則天下之危以濟天下之難以解天下之心不至于乖散而皆得以萃聚上下悉有所歸有此之功故得盡乎元大之吉也渙有丘匪夷所思者夫爲人臣者當尊其君爲人子者當尊其父然後君父臣子之道正矣丘者聚也不平之地今六四上承九五之君下爲百官之長當天下渙散乖離之際其承君之命令宣君之德澤以釋天下之難一責于已是其權既重其職匪易故六四常

終日乾乾終夜惕惕竭其臣節能自兢厲不敢少安而亦未嘗敢平其思慮也象曰渙其羣元吉光大也者言渙散之時上下乖離六四獨能執柔順之道以事其君使天下之衆不至離散如是乎臣子之道得其光明盛大者也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

義曰汗者膚腠之所出出則宜人之壅滯愈人之疾然且一出而不可反猶上有教令釋天下之難使天下各得其所者今此九五居至尊之位爲渙散之主居得其正履得其中能出其號令布其德澤宣天下壅滯發天下湮鬱使一令之出而不復反一號之施而不復更善者賞之惡者罰之使天下之人皆信于上咸有所歸是如汗之不反者也渙王居无咎者言九五既居尊位爲渙散之主當是時上能自正其位下能任六四之臣宣號令布德澤釋天下之大難正天下之廣居輔王者之尊位使天下之人皆知上有明君下有賢臣无渙散之難民得安堵天下合洽則九五之君所以居位而无悔咎矣象曰王居无咎正位也者言九五居

至尊之位任賢明之臣能萃天下之民而免悔者由所居之得正故也

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

義曰逖者遠也夫天下渙散之時上下乖違倩僞叢生利害紛起必有所傷也今此上九居上卦之極處无位之地能全其身獨遠其難不與衆競故渙其血去也逖出无咎者言既居卦極而无位是能獨遠于難所以无咎也象曰渙其血遠害也者既獨居上卦之上是最遠于患害也

節

䷻ 兌下坎上 節亨苦節不可貞

義曰按序卦云物不可以終離故受之以節言凡物不可使之終有離散故必節制之然謂之節者蓋節之道在于人之一身則言語飲食心意思慮出處進退以至嗜欲皆有所節使交于有禮上下有等男女有別尊卑有序長幼有倫夫婦有制內外有分皆有所節至于一國以及天下用度禮樂刑政賞罰號令宮室旌旗車輿服器以至稅賦徭役以其時賢不肖各有所處士農工商各守其業富貴貧賤各當其分如此之類舉而言之是修身

齊家治國正天下皆有所節故謂之節然其得亨者何蓋人之修身以至治天下皆有所節則所往之地所為之事无不獲通亨也苦節不可貞苦者人之所難堪者也猶味之苦也夫節之道不可過過則人不樂從以其一身一家節過則猶无大害若于治天下人民之衆而節之太甚則必不樂從是故聖人預為之備曲為之防的中立法使其車輿器用宮室旌旗衣服制度皆有其節一合于中正苟苦之則天下未易治也且如賦稅之設非欲聚斂其財貨厚取于民以自足己蓋有郊廟之祀

賓客之餉兵儲之備此為國者不可廢也是以不得已而取之取之必有中道故中者天下之通制取之過甚則在下者財匱而不能給取之薄則在上者用度不足是以量時之豐約酌民之厚薄使天下之人樂從而易于輸納可謂得節之道也故夏后氏五十而貢商人七十而助周人百畝而徹皆什一法而得天下之中

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

義曰此因二體以明節亨之義上坎為陽陽為剛下兌為陰陰為柔剛得中者九二九五之爻也夫節所以得亨者陽本在上今處于上陰本在下今處于下是君臣上下各有分也故曰剛柔分也剛得中者曰九二九五以剛陽之質居剛陽之位又居得其中旣得其正當節之時能為節制之道使天下皆得中制是以亨通也苦節不可貞其道窮也者夫節之道不可過過則不能繫人之情而與不樂從是不可久行于世而為萬代通行之法窮困之道也說以行險者上坎為險下兌為說是說

而能行于險也蓋言聖人緣人之情酌中以爲通制當節之時雖有險阻能以說順行則人亦樂從之也當位以節者言九五有剛明之德居至尊之位爲節之主是所居當其位而能酌民情爲之節制也中正以通者此又言九五居中履正所爲節制得其中又得其正得其中則无過與不及之事得其正則不入于私邪是中正所爲之道可以通行萬世使天下得盡所以爲節制之義也天地節而四時成節以制度不傷財不害民者此已下廣明節之道也夫天地之道陰陽之序以生以成皆

有所節至如生成之終則有風雨霜雪以殺之殺之既終復以春陽爲春生之始是天地之道始始終終陰陽相盪寒暑往來不失其序所以能生成萬物此天地自其爲節之道也聖人法天地之道爲之節制設其禮法各有常分以爭取予无不得其中如是而行自然財不傷而民不害也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

義曰夫水之性決之于江河其性沛然順于下莫之與禦今水在澤中則不能順往而流故有節制之象數者名數也度者制度也言君子之人法此

節之象定其名數立其制度使禮樂之道度量之分无得過差盡合于中也議德行者夫人本五常而生其性有全有偏雖聖人受性之全賢人則才智有所偏是以當節之時必量其才之大小隨其德之優劣以任用之大才者置之大位小才者置之小位若其无德无行則沒身而不用

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

義曰戶者門之內厲之間也夫人之情莫不欲安逸而惡節制之爲禁此節者節人之邪情約人之私欲遏人之非絕人之僞然而節情約欲遏非絕

僞人莫不惡之然當節制之始與章未備法度未詳必當慎密之不可漏機于人苟所行不密則必爲人所窺而敗壞成事如是則法未出而姦生令未下而詐起必不可以節制之也今初九履下卦之下居節制之初是謀事之始故當慎其幾密不使宣露于人使天下之人由之而不知之而情僞不作巧詐不生則是能慎其幾密不出戶庭之間所以成節制之道而无咎矣象曰不出戶庭知通塞也者言初九居事之始所以不出戶庭者非是藏其幾密慎其法制不宜布于天下蓋當節制之

初典章法度未甚大備不可以宣露于人是能知其時可以通則通之可以塞則塞之通塞不失其宜也故繫辭曰亂之所生則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成言大凡幾密之事必當慎之苟宣露于人則君失臣臣失身以至天下皆失其節如是則不能免于咎也

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

義曰在外謂之門大凡居事之始節人之情僞必當慎重而幾密之故初九在卦之始處節之初典章未備法度未完故幾密而不宣露于人事以不

出戶庭也今此九二居卦之中是典章已備法度已立必當宣布于天下以制節于人情使其姦僞不敢萌巧詐不得作天下之人皆合于中制可也今有可致之資而反不出門庭之間使制度不立上下无別以至天下之人皆亂其常則是恣人之情縱人之欲速凶之道也象曰不出門庭失時極也者言九二居得其中而法制已成當行而不行當施而不施使天下之人情僞交作而上下无等節制之道不出門庭之間失時而不宣布以至窮極亦不能行凶其宜矣

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

義曰若者語辭也夫爲節之道必須先正其身然後可以正人身既正則天下孰不從之今六三以陰居陽是爲不正在下卦之上是爲不中既失其中又非其正且在卦之上是居衆人之上者也夫居衆人之上必也賞必信罰必當正身立法度乎典章宜敎以節天下之人則姦僞不作巧詐不生而人自信從之矣今反不能自正其身又不能節制其人是雖有嚴刑峻法人亦不從故反自生嗟怨之聲如是必不可爲節制之主也无咎蓋三

以不正之身居衆人之上不能節制以至嗟若之凶皆已自爲之又何咎于人哉故象曰又誰咎也

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

義曰按此又居上卦之下近九五之尊而又以陰居陰旣得其正上承其君下率其民以柔正之道上以節君之情制君之欲防君之邪僻致君于正又能宣君之令布君之德以去天下人之邪僞禁天下人之非僻使天下之人一歸于正而得節制之道是由以柔正自正其身以至正君率民安然而行其節制故所往无不得其亨通也象曰安節

之爭承上道者言六四以柔正之道自正其身上承于君以行節制所以率天下之人得以亨通是承君上之道也

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

義曰甘者味之甘人所嗜也夫節之道是節人之情防人之欲人之所惡也今九五以陽居陽處得其正又居上卦之中履乎尊之位爲節制之主當節之時能以中正爲之節制无過尤不及施于當世則天下之人无尊卑長幼上下以至于遠近幽隱皆悅然樂而從之是九五爲節之道使人樂從

如嗜甘味也所以得其吉矣往有尚者五以中正之道爲制節之法可以爲世世之通行而天下之民皆樂從之是五有所往則爲人尊上者也象曰甘節之吉居位中也者言聖人通其情故能達節常人違其情故多苦節夫能通天下之情不違其理守大中之節不失其時以此而行則合聖人中正之道今五居至尊之位在上卦之中是能正其身而爲節制之主使天下之人皆尊尚而從之是居位中正之故也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

義曰大節制之道貴乎中正則人樂從之今上六過于九五是居不得中者也所爲節制之道皆過于中是人所厭苦之也以正道言之則已凶矣故曰貞凶然悔亡者夫節制苦于天下則害其事今上六居无位之地但行于一己而自節苦于一身則可以悔亡故孔子曰禮與其奢也寧儉喪與其易也寧戚是言凡過節于一身則可以无悔也象曰苦節貞凶其道窮也者以陰柔之質居節制之極所爲失中正之道而天下之人厭苦之是過爲節制之道以至窮極也

中孚

䷼ 兌下巽上 中孚豚魚吉利涉大川利貞

義曰按序卦云節而信之故受之以中孚言聖賢之人爲節之道必當以信而行之使久而不變可以爲萬世之法故以中孚次于節制之中孚者孚信也信由中出故曰中孚蓋二陰居中是虛中而發誠信于內出之于性孚信既發于中施之于外則天下必信之矣豚魚吉者豚是獸之至微者也魚是蟲之至隱者也夫聖賢之人所立正教必須信于天下使天下之人皆順從之以至至微至隱

之物皆亦被其信是故聖王作爲節制斧斤不時不入山林數罟不入汙池昆蟲未蟄不以火田如是之類是皆取之以時用之有節使至微至隱之物皆遂其生而涵濡其性豚魚尤懿之物猶且被澤而不妄有所傷則有識之類其蒙信也可知矣故曰吉利涉大川者川者險難之地大則有兵革之事小則有寇盜之虞于天則水旱蟲蝗于人則死亾疾疫險難之事也夫節制之道行于世必以至信及于天下不遺微小則天下相信戚疎相睦聖人以此拯濟天下之難何所不利哉若不以至

信及于上下苟涉大難必有阻溺此中孚之德猶已及于豚魚則天下之人无不信服上下和同物情不違故涉于大難无不利矣利貞者夫信而不正不若不信故聖賢所節制必須不偏不黨至誠不息不爲邪欲所勝則天下皆信其上是所利在下也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

義曰柔在內者謂六三六四也言三四以柔順處中而四陽居外二陰既處其中則是虛其中也言誠信之道發于中行于外使天下之人皆信之故曰柔在內也剛得中者謂九二九五也二爻皆以剛居中而得正夫剛而不中不正則爲私爲暴不可信于天下故剛以得中爲貴也說而巽孚乃化邦者言此卦下體爲兌兌爲說上體巽巽爲風是九五能以風教權變孚信于天下則天下之人說服而信矣左氏曰小信未孚神弗福也夫聖賢之人不可爲小小之信必當立其大信使天下之人皆孚信之上既以由中之信發之于中施之于外

无偏黨私曲皆合于中則天下之人皆化上之信姦僞不作巧詐不興亦以至誠至信奉于上故曰乃化邦也豚魚吉信及豚魚者言豚魚所以得吉者蓋由孚信之所及至廣至遠取之有時用之有節不傷其性以至至微至隱皆被其德故小雅魚麗之詩蓋言萬物衆多也利涉大川乘木舟虛者下兌爲澤澤者水也上巽爲木木在水上舟之象也夫大川之襲至險至深若以舟楫濟之而居于其中所涉无不濟矣是猶在上者能以節制之道由中之信施爲號令風教于天下使天下之人上

下以信相接何所不從哉若國有大患人有大難則可以使同心戮力以順從于君而共拯之无危險而不獲其濟中孚以利貞乃應乎天者夫天之道无所不正无所不信故冬至則陽氣應之夏至則陰氣應之寒暑代謝日月往來皆无毫釐之差是天地陰陽寒暑晝夜日月皆有其信而不失其正是天之不言而能信萬物也今聖賢之人能推由中之信无偏黨之邪以取信于天下使天下皆信之是應乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

義曰澤與風皆生成之道也夫風行澤上物无不從猶君子之人以由中之信施乎外无所不及无所不順也議獄緩死者君子觀是之象以謂獄者繫獄之人就苦而告之之所死者不可復生必推由中之誠原議究枉察其真偽求其曲直以緩恕其死則可以盡其至信之道也

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

義曰虞度也燕樂也此居兌之始上有六四爲之正應然中有九二六三間隔已之應是以初九能度四之正應裁量其情以孚信于已不爲二三間隔而變其志自能虞度終以至誠待之故得吉也有它不燕者初既以四爲正應雖有二三間之而能虞度之以謂縱有它來從已者已亦執心不變不與之爲燕樂也象曰虞吉志未變者此一爻居事之始在兌之初其志專一與四爲應其志終不變易矣

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

義曰夫信出于中雖天地亦可以充塞苟无信實雖无識之物亦不已從今九二以剛陽之德居兌

之體在中孚之中而有由中之信以及于下上无其應无所私係在三四重陰之下處幽暗之中而不失其信是以聲聞于外至于天下同類之人以乎信應之若鳴鶴之在陰而其子自然應和我有好爵吾與爾靡之者言聖賢之人既以誠信達于天下上下自然以誠信相交故與之共天爵共天祿而无所離間靡散也言我有美好之爵與爾共散之也蓋至誠所感上下和悅之至也象曰其子和之中心願者言誠信之人願與同類相應今得誠信而應之是中心之所願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

義曰六三以陰居陽履非其正小人者也切近于四四以陰居陰君子者也夫小人而近君子則必謟于君子是以六三得其所敵故曰得敵既敵必戰則或鼓而進故曰或鼓然小人雖欲害君子君子執正道而无所變易非小人之所能勝則反自罷敝故曰或罷且小人既不克勝而得罪于君子則懼其侵奪故曰或泣然君子守己薄責不爲區區之行不屑屑與小人校計則小人獲存而得出

于憂懼之地反有所喜故曰或歌以是見六三不中不正所爲失道而强弱憂喜之无常也故象曰位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絶類上也

義曰月者陰之體望者光與盈滿與日相望之時也此一卦惟六三六四以陰柔居于内而六三以其不正故爲小人也六四以陰柔之質居巽順之體居得其正奉九五之君能布德教以孚萬邦得臣道之正也如月之近望光輝明盛徧照天下然懼招君父之疑常自戒愼不自滿假故曰幾望也馬匹亾无咎者匹謂匹耦羣類也夫君子守其道德以務遠者大者不與小人校分毫之利害若以君子而與小人校其區區屑屑則賢不肖混淆而君子小人无間以至患害所及今六四雖爲六三所侵來與己爭然已得其正位而不校是以絶其羣類上承于五固守其分養成至德故獲无咎也象曰馬匹亾絶類上也者言匹馬而亾是獨行也能上絶六三之類上順九五之尊是自能以正道上應于五也

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

義曰攣者牽攣之謂也此九五居至尊之位履正處中也夫居尊而有中正之德是有至誠至信之心發之于内而交于下以攣天下之心使天下之人皆以誠信奉于上上下内外皆以誠信相通是得爲君之道而獲吉復何咎之有

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

義曰翰者鳥羽之高飛也此上九在一卦之上居窮極之地是其誠不能自内而出无純誠之心篤實之道徒務其虛聲外飾以矯僞爲尚如鳥之飛登于天邈然不見其形沓然莫覩其迹徒聞其虛

聲而已貞凶者君子之人所爲所作必皆本其純誠篤實光大以感于人而人亦以誠實奉之此君子之謂也今乃居无實之地任无誠之聲以正道觀之可謂凶矣故曰貞凶象曰何可長者言上九徒以虛聲外飾驕于人殊无純誠篤實之行以此而往愈久愈凶故聖人戒之曰何可長如此蓋欲人改過反誠以信實爲本也

小過

䷽艮下震上 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

義曰按序卦云有其信者必行之故受之以小過言聖賢君子有由中之信至誠之道則不以小人之所疑謗而不行固當發之于外以拯天下之失矯天下之弊使至乎治而後已故以此次于中孚然謂之小過者蓋大過以四陽居内二陰在外本末皆弱上下皆微故聖賢之人以大才大德過越常分以救天下之大難今此小過以四陰在外二陽居内是綱紀未甚隳壞天下之事少有差忒故聖賢之人小小過行其事以矯正之故若喪過乎哀用過乎儉是皆小有所過也亨者夫聖賢之君既推至誠之道過行小事以矯一時之失則天下之人一歸于大中之道而得亨通也天下皆奢矣晏儉一已以矯之者晏子一狐裘而三十年是也天下皆薄于喪也哀毀一身以矯之者曾子水漿不入于口者七日是也蓋人情已弊矯而行之所以勸進于中道也利貞者夫小過之時非常行之時也苟不以至正之道推至誠之心則入于詭譎誕妄天下不能信服之矣故當率已以正然後利也可小事不可大事者夫當小過之時本末未至甚弱政教未至甚頹天下之事小有所差君子固

當過越而行其小小之事以矯世勵俗使復趨大中之道可也如當是時不能附順人情而反大過其事不近于民則所爲迂遠民无所濟矣飛鳥遺之音者夫鳥之飛警于空虛但聞其音而不見其跡謂如君子過越下道矯正天下之弊但使民由之而不使知之也不宜上宜下大吉者夫鳥之飛翔雖不見其跡然又不可大過而愈上若愈上而不已則愈窮而不得其所歸故當下而附于物則得其所棲止也猶君子當小過之世乘時藉位矯過常分以正當時不可大越其事遠于人情必當

附近民心納附所爲然後獲吉也

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

義曰夫小過之時天下之時小有過失君子思欲拯濟之不可大過其分但以小者之事過而行之以矯一時之弊然後得亨也過以利貞與時行也者夫君子所爲覩時而動時之大弊則大過其分而行時之小弊則小過其分而行納民中道懸而

納之禮事制宜適權應變一皆必出于正故曰過以利貞與時行也柔得中是以小事吉者夫大過二五皆以陽居中故曰可行大事今小過二五皆以柔居中故不可大有所爲但小有過爲之事則吉也剛失位而不中是以不可大事者夫成大事立大功必有剛明之才居于內柔順之道行于外可也今三四雖有剛明之才德而君失其位行不得中故不可以行其大事惟小事過可也有飛鳥之象焉者按小過之卦自中孚而來有飛鳥之象者蓋中孚之卦四陽在外二陰在內內虛而外實故上有飛鳥翰音之言今小過四陰在外二陽在內是內實外虛故有飛鳥之象也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順者言飛鳥翔空无所依著愈上則愈窮是上則逆也下附物則身可安是下則順也猶君子之人過行其事以矯世勵俗欲民易從必下附人情亦宜下而不宜上也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

義曰夫雷者出于地今反在山之上是小過之象也君子當天下小有差弊之時將以矯世勵俗驅

合于大中之道是以過行小事于身使天下之人覩而化之故若天下之人有所行過差而失于傲慢君子則過恭以矯之若天下之人居喪過差而失于率易君子則過哀以矯之若天下之人用度過差而失于奢侈君子則過儉以矯之是皆君子之人過爲小事以矯天下之大中也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

義曰小過之時是君子過行小事以矯一時之失正當時之弊衆所不爲而已獨爲之皆在于身故取飛鳥之象以明之今初六一爻雖以柔而居下

卦之下然所應在四故如飛鳥之愈上而无所附著是以凶也何則蓋小過之時不宜上君子必須應機適變隨事制宜附近于人情而後可也若其所行大過所爲已甚雖位在下而志愈上故獲凶也象曰飛鳥以凶不可如何者初六雖在下而已升至窮極而无所容以罹其凶將可奈何哉故曰不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

義曰祖始也妣在內也君六五也臣六二也夫小過之君子不可大有所爲但小過而合其宜欲矯正天下使一歸于中耳今六二已過于初以柔順處于內故曰過其祖遇其妣也不及其君遇其臣无咎者小過之世不可爲已甚之事事爲已甚則有僭過之嫌而罹其上逆之凶蓋二在其下比于初則爲過比于五則爲不及今不敢過越其君以行事正得爲臣之體是所遇得其分故无咎也象曰不及其君臣不可過者爲臣之分則必奉君之職而行臣之事不敢及于君蓋爲臣之道不可過越也

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

義曰小過之時蓋君子行大事以矯正天下不使小人得過也今九三雖處剛陽之位有明斷之質然反不能過防上六之小人而使之得過夫既使小人得過理已乖矣而況復從而應之乎應之則爲小人之戕害必矣且小人之心常欲陷害君子惟君子預自防閑不使近于已則得禦小人之術今三爲小人所戕蓋不能預防以至優柔不斷是凶禍之來皆自取之也象曰從或戕之凶如何者言既爲小人所戕而致凶將如之何哉是不能過防之使然也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

義曰小過之時不宜上宜下則得其道也今九四雖位上卦之下而應于初六是能下附人情故得无咎也弗過遇之者言小過之時事小有差君子宜過行而矯正之乃權時之宜也今四以陽居陰雖不得正是能過行其事而不至已甚而下附人情使天下之愚不肖皆可企而及之是弗爲過甚

而過得其道也往厲必戒勿用永貞者言小過之
事切近人情但矯丁風俗而已是不可往而過也
若往而不已將致危厲之災必須戒慎之不可用
此爲永長貞正之道此蓋聖人戒慎丁寧之辭也
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲
不雨已上也
義曰小過之時小者過也六五以陰居陽履于至
尊是小者過而得中小過之主也然以柔居剛又
履至尊之位是陰雖極而德未盛其惠未行故不
能爲雨澤施于下但爲西郊密雲而已何則夫雨

者陽氣上騰陰能固止之則相蒸薄而爲雨今陽
艮止于下不升而交于陰則陰氣雖强盛于上而
无陽以通是以不能爲雨而雲徒密結于西郊也
西郊謂陰之正位也公弋取彼在穴言六五之陰
極盛故稱公也弋者所以射高也穴者所以隱伏
而在下也公以弋繳而取穴中之物猶聖賢雖過
行其事意在矯下也然五以柔而處至尊之位无
剛陽之德故止可爲公之事也象曰密云不雨已
上者上當爲止傳寫之誤言陽氣已止于下故不
雨也豈有陰盛于上陽止而不雨哉蓋陽艮止于

下所以不雨也
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過
之已亢也
義曰上六一爻過而不已不知所止是亢極之甚
而无所遇也若鳥之高翔不知所止上而愈无所
適以至窮極而離于凶禍不能反于下以圖其所
安猶人之過而不已不近人情亢已而行故外來
之災自招之眚皆有之也

既濟

☵☲ 離下坎上 既濟亨小利貞初吉終亂

義曰按序卦云有過物者必濟故受之以既濟既
盡也言聖賢君子能過行其事以矯天下之失使
天下生靈皆濟于治无所不通此既濟所以次小
過也然既濟者是聖賢功業已成教化已行德澤
已著人情已安倉廩衣食皆已實足君臣上下皆
已和正軍旅皆已修練四夷皆已賓服无一民一
物不得其所以至至纖至悉皆得通濟故曰既濟
也亨小者傳寫之誤按象曰小者亨也此當曰小
亨盡言既濟之時朝廷已盡正教化已盡行故上
下遠近纖悉微隱至小之物皆得其所濟而亨通

況其大者乎利貞者言天下既濟之後或不守之以正道則逸豫怠惰之心生而放恣邪惡之事形以至罹于凶禍矣故必長守正道則无所不利也初吉終亂者初謂天下之始治夫天下既治惟君子爲能兢兢慎持惟恐有失故其始則吉也及其傳之子孫流之後裔則事或久而多弊治或永而多闕以至逸豫怠惰居安而不思危居存而不思亾不念祖宗之重器以至顛敗覆隕皆由此漸是其終則亂也至如周治于文武成康之初而亂于昭穆之後漢治于高祖文景之初而亂于武元之

後以是知創業之主蓋得于憂勤故多吉守成之君蓋生于康樂故多忽聖人特于此言之者將以爲萬世守成之戒使之居安慮危在治思亂而豫爲之備不使至于傾危也

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

義曰既濟者天下之物无不濟也雖物之至微至細者亦皆遂其所則大者可知矣如行葦之詩仁及草木夫草木无知之物仁尚及之他則不言而喻矣以此知聖賢功業已成德澤已流人情皆得其安而教化大行矣利貞剛柔正而位當者言六二六四以陰居陰九三九五以陽居陽皆得其正施之人事則是君子小人各得其分貴賤長幼各得其序君君臣臣父父子子夫夫婦婦兄兄弟弟各得其所則中國爲中國夷狄爲夷狄不相揉亂而天下萬事无所不濟无所不利也初吉柔得中也者謂六二也言既濟之時天下之民物國家之教化无所不濟蓋在上者有中正之道文明之德然後能致也六二以陰居陰不失其正在下卦之中居離明之體是得寛柔中正文明之道以濟天

下故曰吉也終止則亂其道窮也者夫民生于憂勤而死于安樂天下久治則人苟其安萬務易墮禍患不虞故持盈守成之道當須至兢至慎然後可以久濟苟止于逸樂不自省懼以爲終安亂斯至矣故曰終止則亂其道窮也此聖人深戒之辭

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

義曰坎上爲水離下爲火水火之性不相入然相資而成功有烹飪之利以濟于用故得既濟之象也君子以思患而豫防之者既濟之時天下既以治安君子宜深思遠慮豫爲之防曲爲之備居安

恩危居存思亾動作語默皆常戒慎則可以久于既濟矣

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

義曰夫既濟由未濟而來初九居一卦之始是天下之未濟而險難之未平也聖賢處此之時當此之責則焦勞思慮經營心志欲濟天下之患難使至于安平是以不顧險難之在前衝冒而往欲行之速故至于摇曳其輪濡濕其尾雖然曳輪濡尾其心无他蓋能憂天下之憂欲濟天下之患難而已故雖涉冒于難終得无咎也象曰曳其輪義无

咎者言初九以剛健之德居既濟之初盡心竭力不顧險難但以既濟為心故至于摇曳其輪濡濕其尾如是則于義自然无咎矣

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

義曰六二當既濟之時處下卦之内婦之象也茀者首飾也婦之有茀所以為容也按初爻則天下未甚濟至二則險阻已平治道已成萬事莫不盡濟然此爻介于初九九三之間而又以柔弱之質故必為他人之所侵然六二能執中道持正不變所應專在九五而志不可奪故所喪者但喪其首飾也勿逐七日得者夫既濟之時天下之民大和雖有邪佞之人處于其間終亦不容之也故六二始雖喪茀然已能執正不回則不待捕逐比七日之間自得之矣是猶天下新治民已見太平紀綱未墮上下方盛當此之時雖有小人敢行佞侮亦不能貽害但如婦喪其茀雖小有所失不久之間亦當自復故曰勿逐七日得象曰七日得以中道者言六二喪茀所以勿逐七日得之者由其有文明陰柔之德得中正之道故也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克

之憊也

義曰高宗商之賢王也鬼方遠方也九三處下卦之上當離明之極離為日日之過中明則衰矣施之人事猶人君不能持盈以傾覆祖先之業而至于衰亂也然當是時必有聖賢之君恢復先王之業而起中興之治故聖人取高宗以明之言昔商運之衰禮樂廢絶王道衰微綱紀將頹逮乎高宗能興復商家之衰運纘成基業以致太平之治然必伐鬼方者蓋衰亂之後必有幽遠不賓之人故當用師伐罪以安定其民然成服之道不可速成

故須三年然後克勝之也小人勿用者夫復承平之功必用賢明之士然後功業有所濟矣況中興之際其勢衰弱君子居之其力猶憊況用小人乎是愈益于亂也故戒之勿用此小人也

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

義曰繻者盛美之服也袽者衣之破敝也今六四以陰柔之質居得其正當既濟之時居坎險之地是猶繻有袽也夫九三當衰亂之後而復能以剛明之道起中興之治此六四當已治之時是其教化之流行仁義之洽浹无所不濟之時也若人君

不得持盈守成而逸豫惰怠則傾覆之患復至矣如盛美之繻服久而必有弊敗故居上者處至盛之時知其必有傾覆在後故當終日之間兢兢戒愼常以弊敗爲慮則可以永安太而有磐石之固也故聖人于此深戒之也象曰終日戒有所疑者言六四雖居坎險之下而能終日戒愼如此者蓋能通天下之志欲成天下之務必有先見之幾察事于未兆故當自疑恐其事久必壞治久必亂安久必危故也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

義曰此一爻聖人深切戒愼之辭東鄰西鄰者取文王與紂之事也紂居東都故言東鄰文王居岐山故言西鄰紂君也文王臣也何以東西言之蓋紂繼世有天下而暴虐无道邦國衰遐所存者位號也文王身雖爲臣而功德已被天下故三分天下有其二以歸之是有君民之德故以鄰國稱之也夫牛者祭之豐也禴者祭之薄也言紂雖在上以豐盛之祭殺大牢以享于鬼神然无至誠馨德充塞于兩故神亦不享文王雖以薄約之祭薦于

鬼神然有至誠馨香之德神則享之蓋以誠實受福也以是觀之人君在德不在物鬼神享德不享味也象曰東鄰殺牛不如西鄰之時者祭不以時而瀆其神雖豐不享祭得其時雖甚薄約福斯受矣是以商紂雖盡物不如文王之得時也實受其福吉大來也者言以至誠而享其福祿則不惟處及一時之身且將延及其來系故吉大來也

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

義曰物盛則衰治極必亂理之常也上六處既濟之終位在一卦之外以柔乘剛居物之上其道窮

危至于衰亂也故天下之事傾敗而不能支如涉險而濡溺其首是危厲之極也皆由治不思亂安不慮危以至窮極而反于未濟也象曰濡其首厲何可久者言上九當既濟之終反于未濟至于濡沒其首危亡不遠故當翻然而警惕然而改何可久如此乎故曰何可久也

未濟

☲☵坎下離上 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

義曰按序卦云物不可窮也故受之以未濟終焉蓋言既濟之後在上者不能持盈守成以至窮極

而无所通濟故以此次于既濟也此卦自既濟上六而來明天下之事既濟之後治平已久人心怠忽恃安而不思其危恃治而不思其亂逸樂不已亂所由生是以濡其首反既濟而爲未濟也謂之未濟者是天下法度敗壞教化不興故曰未濟亨者聖賢君子當是時欲復有所濟使民心之安教化之興復以仁義之道拯救之是必先正其身然後正朝廷朝廷正然後正天下必使天下人民事物各得其濟而獲亨通也小狐汔濟濡其尾无攸利者汔者幾也狐之性善涉水者也然以小者渡之雖幾至于濟然勢力微小必至濡溺其尾也以人事言之猶天下未濟欲興太平之功欲拯天下之難必藉大才大德聖賢之人與之戮力同心一志畢慮不顧險阻之在前奮然往而濟之則可以立大勳圖大業拔天下于困厄出天下于水火也何以小才小德位卑勢寡之人當之欲濟天下之險阻是猶小狐之涉渦水雖僅至于濟不免濡溺无所利于拯難也

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

義曰柔謂六五也言未濟之所由來者以居上者所爲有過不得中道所以然也今六五能以柔順之質履大中之位委任九二剛明之臣與之同心勠力共濟天下之事所以復其亨通也小狐汔濟未出中也者下坎爲險以狐之小者往涉于水其力微弱未必能濟猶以小才寡德之人欲濟險難雖必不能出險難之中矣濡其尾无攸利不續終者小狐之涉水雖幾及其濟然以力弱不能自奮故致濡尾不能終濟也亦如人之濟難其勢弱其才薄終无餘力以拯民于塗炭不能卒有所成故

曰不續終也雖不當位剛柔應者言九二九四以
陽居陰六三六五以陰居陽所處皆不當位位雖
不當然上下二體剛柔相應施之人事猶君臣同
心戮力而相應則可以共濟天下也
象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方
義曰夫水火相資然後能濟于物故曰既濟今此
二體火上水下火自炎上水自就下水火相戾而
不能相資是以有未濟之象君子因此之象則當
精審其事明辯于物使各居其方皆遂其所則賢
爲賢愚爲愚貴貴賤賤法度昭明各安其分不相
踰越蓋取諸水下火上之義也
初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也
義曰欲濟天下之險難拔生靈于水火者非大才
大德之君子有可致之資可致之勢固不能也今
初六以柔弱之質居一卦之下處坎險之底且欲
拯天下之難除天下之害謂不量力不度德反自
取禍于躬以至濡溺其尾也夫以薄才當未濟之
時求安其身猶未知其可也況欲濟天下乎故象
曰小狐汔濟濡其尾言力不能濟反自罹其害誠
可鄙吝也象曰濡其尾亦不知極者言初所以濡

溺其尾蓋不量已才分而不知道之極也
九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也
義曰夫欲泰天下之否解天下之蹇非剛明才德
之君子未知其可也今九二以剛明之才德居大
中之位雖未出于坎險然所應在五五又以柔順
之道信任于已與已同心戮力往拯天下之危經
綸當世之治以勞賚安定天下之民雖搖曳其輪
盡力而退罔无咎也貞吉者爲其以陽居陰所處
非正然已有濟難之力苟能用大中之道由大正
而行則吉可知矣象曰九二貞吉中以行正者言
二本非正以其有正中之德可以行正道而獲吉
也
六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也
義曰六三以陰居陽又在坎險之極是不正懦弱
之人也以不正懦弱之人身在坎險欲拯天下之
患難濟天下之未濟如之何其可乎身且不正反
欲進救天下是窮凶之道也然云利涉大川者蓋
六三下近九二剛明中正之人上比九四與衆撥
亂之臣處二四之間而能依附之則可以獲安而
不至溺身于險難故曰利涉大川也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

義曰九四出坎險之中居離之位是有剛陽之才然以陽居陰所履不正是以有悔苟能守正而上承六五之君竭力盡心以附順于上以興天下之衰則悔可亡故曰貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國者震謂威震也當未濟之世風俗久濫典章久墮紀綱久闕而九四有剛明之才又居離明之位是能用其威震興師動衆亦須三年然後有功使復于既濟故聖人重其功報勞以大國

而賞之所以寵其成績也然按既濟之卦在九三亦言伐鬼方而曰高宗此但言震用者蓋既濟九三有中興之象此九四則興衰之臣也象曰貞吉悔亡志行也者言九四已出險難志欲安濟于天下故能以剛明之才德大正之道施行其救難之志也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

義曰六五以柔順位于至尊未濟之主也然以陰居陽亦有悔故必守正然後得吉而无悔也君子之光也者以柔順文明之道所行得中且下應九二剛明之臣與之同心戮力一志畢慮與天下興利除害致天下于既濟是君子光顯之德也有孚吉者言六五以柔順之質委任九二剛明之臣與之共治天下當絶疑忌之心以信相待則與治之功畢而終獲其吉也象曰君子之光其暉吉者六五之君能以柔接物以信遇臣與天下之治是君子光暉之用无所不至而獲其吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

義曰夫六五柔順之主能下接九二剛明之臣使既濟之道已成至于上九則綱紀已振教化已洽法令已備故已可以无爲而治不勞聰明委任于臣而飲食宴樂以相和悅所以无咎也濡其首有孚失是者夫安不可恃樂不可極任臣不可以不察如是則有苟簡敗壞浸潤之禍至于濡溺其首蓋失其所信之道取不節之嗟故曰有孚失是此聖人深戒之辭也

安定先生周易口義下經卷第十

周易口義繫辭上

睢州 湯斌
吉水 李振裕 同較 繁昌 丁德明監梓

周易言繫辭者按周易始于伏羲畫為八卦至于文王定為六爻演為六十四卦又作卦下之彖辭以解釋一卦之義由盡天地之道總包萬事之宜而又周公作其爻辭以釋逐爻之義然而聖人作卦其道至大以至纖至悉之事无不備載雖有爻彖之辭以解釋之然其辭義深遠其理精微至淵至奥不可以易曉則于常常之人固難知矣是故孔子復作十翼以

釋之欲使後世之人可以達聖人之淵奥知聖人之行事也所謂十翼之名者曰上彖下彖大象小象文言上繫下繫說卦序卦雜卦凡此十翼以釋六十四卦之義上下彖以解文王卦下之辭大象以釋一卦之名義小象分于六爻之下以解周公之爻辭文言以文釋乾坤二卦之理此繫辭以統言天地之淵奥人事之終始說卦以陳說八卦之德業序卦以序六十四卦次叙雜卦以辨衆卦之錯雜此上繫是夫子十翼之中第六翼自天尊地卑而下至篇末分十二章各列于後今隨文而解之然按先儒周氏云上繫凡十二章自天尊地卑為第一章聖人設卦觀象為第二章彖者言乎其象為第三章精氣為物為第四章顯諸仁藏諸用為第五章聖人有以見天下之賾為第六章初六藉用白茅為第七章大衍之數為第八章子曰知變化之道為第九章天一地二為第十章是故易有聖人為第十一章子曰書不盡言為第十二章虞翻分一章以大衍之數并知變化之道共為一章取之然分義之段數未盡意隨文而別解之然繫辭有二說是聖人繫屬其辭于爻卦之下故此篇第六章云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉

以盡其言是繫者取其繫屬其辭于卦下故謂之繫辭也

天尊地卑乾坤定矣

義曰此言天地之道者也自此乾坤定矣而下至天下之理得而成位乎其中矣為一章以釋聖人法天地之義也大易之所始始於天地天地之判混元廓開而萬物之情皆生于其間既萬物之情皆生于其間是故聖人仰以觀于天文俯以察于地理于是畫為八卦以類萬物之情以盡天地之道人事之理以乾坤水火風雷山澤之象是易

之卦始於天地者也然則天尊地卑者何也夫天是純陽之氣積於上而爲尊地以積陰之氣居於下而爲卑剛陽居上而有尊高之象柔陰居下而有卑下之分二氣始交分爲剛柔共以交錯以至生成萬物覆載萬物大无不包細无不有其形狀故天地爲乾坤之象乾坤爲天地之用天地尊卑既分則乾坤之位因而可以制定也然則首言天地尊卑者蓋萬事之理萬品之類皆自乾坤爲始故先言天地尊卑也

卑高以陳貴賤位矣

義曰卑者謂地體卑下高者謂天體高上夫天地卑高既定則人事萬物之情皆在其中故六十四卦三百八十四爻各有貴賤高卑之位是以君臣父子夫婦長幼皆有其分位矣若卑不處卑高不處高上下錯亂則貴賤尊卑君臣父子夫婦長幼不得其序矣如是无高卑之分位矣故此貴賤之分皆自高卑之位既陳然後從而定矣

動靜有常剛柔斷矣

義曰夫天以剛陽居於上則爲動地以柔陰居於下則爲靜天地之道生成萬物各有常度動而有常則爲剛靜而有常則爲柔動靜既有常分生成各有常理則剛柔可以斷分以人事言之夫君以剛德居於上爲動臣以柔道居於下爲靜君出其令而臣行之臣納其善而君聽之君臣動靜既有常則剛柔之分可以斷矣若動而不常則剛道不成靜而不常則柔道不立夫如是則剛柔不可以斷定也然則此經雖論天地之性然亦兼總萬物之動靜也

方以類聚物以羣分吉凶生矣

義曰此已下言聖人法天地之象也方者道也夫

君子之人同道而齊術道同於己者則相推而類聚之君子則以君子爲朋儔小人則以小人爲類黨爲士者則以士爲同道爲農者則以農爲族黨爲工者則以工爲同道爲商者則以商爲類聚是皆以同道爲之共處各隨其類族矣物以羣分者上既言君子小人各從其類此又言萬品之物亦各以其羣類而爲黨也至如飛者則以飛者爲羣走者則以走者爲羣以至昆虫草木巖穴之物各從其羣各從其分也吉凶生矣者夫上言方以類聚物以羣分此言吉凶生矣者何哉夫吉凶生於

異類善惡由夫彫繫同道齊術者則爲吉非其類者則爲凶若君子同於君子之人則吉小人入於君子之黨則凶是吉凶之道生於非類无所分別若乖其所趣則凶是以生焉若順其所同則吉是以生焉是吉凶之道生於非類者也

在天成象在地成形變化見矣

義曰象謂日月星辰也形謂山川草木也夫天以剛陽之氣居於上而生物地以柔陰之氣在於下而承天在於天者則爲日月星辰之象在於地者則爲草木山川之形是天地之道生成之理自然

而然也變化見矣者上既言在天成象在地成形此復言變化見矣者何哉蓋天地之道生成之理有全體而化者有久大而化者有驟然而化者千變萬化皆有形象而人莫能究其實但知其自然而然也

是故剛柔相摩八卦相盪

義曰此已下明天地陰陽相推盪之事也夫天本在上地本在下及夫天氣下降地氣上騰陽極則變而爲陰陰極則反而爲陽陽剛而陰柔陰消而陽伏剛柔互相切摩更相變化然後萬物之理得

矣夫八卦之始本於天地剛柔二體法於陰陽剛則爲陽爻柔則爲陰位爻位相錯雜然後以成八卦推盪於天地之間若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而推去一陽是八卦相推盪於天地之間所以成於六十四卦也

鼓之以雷霆潤之以風雨

義曰鼓者動也雷者陰陽二氣相激搏則其聲爲雷霆者怒雷則謂之霆風所以生萬物而所以潤動搖也此至一寒一暑專明上文變化見矣及剛柔相摩八卦相盪之事也夫天地二氣相盪而成

八卦之象相推而成萬事之理又鼓之以震雷離電滋潤以巽風坎雨使天下之物无不遂其性者天地之道也然而風亦言其潤者蓋風者是生成之氣能滋生於萬物故亦言其潤也

日月運行一寒一暑

義曰日者太陽之精月者太陰之精寒者是純陰之氣暑者是純陽之氣也夫天地之道生成萬物既鼓動以雷霆又滋潤以風雨以日而煦育之以月而照臨之及夫日月運行以成晝夜以成寒暑之候以爲生成之功者天地之道也然而直云震

巽離坎不云乾坤艮兌者蓋乾坤之道上下備言艮兌非鼓動運行之體故不言之其實亦雷電風雨出於山澤故亦兼包其義也

乾道成男坤道成女

義曰[illegible]生也此言乾坤之道也夫天以[illegible]以純陰在下故爲坤乾主乎陽[illegible]自然而爲男則爲君爲父爲長爲上坤自然而爲女則爲臣爲子爲婦爲少乾居於上則爲尊坤居於下則爲卑二氣交感以生萬物故有男女之象然則坤必言成者蓋乾因陰而得爲男坤因陽而得爲女故言成也

乾知大始

義曰大始者是陰陽始判萬物未生之時也乾者天之用也夫乾以天陽之氣在於上故萬物莫不始其氣而生莫不假其氣而成得其生者春英夏華秋實冬藏承其氣而成者則胎生卵化蠕飛動皆是乾知大始起於无形而入於有形也

坤作成物

義曰坤者是地之形也物者萬品之物也夫地以純陰之氣在於下上承於天陽之氣以生萬物无所不載无所不有是乾始於无形而坤能載之以作成萬物之形狀也然乾言知坤言作者蓋乾之生物起於无形未有營作坤能承於天氣已成之物事可營爲故乾言知而坤言作也

乾以易知坤以簡能

義曰夫乾之生物本於一氣其道簡略不言而四時自行不勞而萬物自遂是自然而然者也坤以簡能者夫坤之生物假天之氣其道亦簡略其用省默而已不假煩勞而物自生不假施爲而物自遂是自然而然者也然則乾言易知坤言簡能者

何也蓋乾體在上坤道在下萬物始於无形而乾能知其時下降而生之坤道在於下而能承陽之氣以作成萬物之形狀其道凝靜不須煩勞故乾言易知坤言簡能也若夫生成之道於物艱難則不爲易知若於事繁勞則不爲簡能也

易則易知簡則易從

義曰此復說上乾以易知也夫天之道寂然不見其用者然而不知其爲及夫四時之代謝萬物之生殺不待煩勞而自然者也夫人君居兆民之上爲凡靈之主天下之事因不可以一言而盡也然

臣必當法此乾道簡易之德以總萬事之要日則
天下之道亦自然簡易而知也簡則易從者復解
上坤以簡能也夫地以純陰之氣上承於天以生
萬物不在煩勞而自然簡易天下之物各遂其性
者也夫爲臣之道爲國家之梁棟作上民之冠冕
必當法此坤道之簡易承君之命宣君之化敷布
於天下簡其萬事之要則天下可易從矣

易知則有親易從則有功

義曰此二句論聖賢法此乾坤簡易之理也親者
親比也言聖人法此天道簡其萬事之要不假繁

冗屑屑於治體惟在廣其仁義生成之道以及於
天下昭蘇萬有養育萬民夫如是則天下之人皆
悅而親比之也易從則有功者言人臣之道法此
地道奉君之命行君之事不在繁冗使天下之人
於事易從不在冗猥而其功易成也

有親則可久

義曰此二句論人法乾坤久而益大也物既和親
无相殘害故可久也言聖人既能法天之生物順
其萬物之情成其至道之要施之无窮傳之萬世
天下之人既親比之久而不朽此聖人之道至大
者也

有功則可大

義曰事業有功則積漸可大此言爲臣之道既能
法地之道承事其君以成其功業至大至廣使人
易從

可久則賢人之德

義曰夫天之所以覆而不知所以覆之義地之所
以載而不知所以載之理浩浩然其神之所爲者
天地之功也聖人顯其用藏諸仁若日月之照臨
而不知照臨之迹者聖人之功也然聖人之操心

積慮法天地簡易之德以生養天下使天下之人
不可名狀以成其德也

可大則賢人之業

義曰此言賢人之分則見所爲之迹也夫爲臣之
道既能法地之簡易以成久大之功業垂之萬世
而不朽此賢人之業也然則此聖人言德爲臣者
言業何也蓋聖人代天理物法天行事施其德澤
以滋生於天下順其物情以至昆虫草木皆蒙其
澤无所不燭故其功不可以形狀如天之无不覆
如地之无不載故稱曰德爲臣之道法地之理以

承君之命行君之事執其柔順之道順從於人以
成其功然出一令行一事皆稟君上之命而可以
形狀故謂之業也然此不言聖人而言賢人者何
也此聖人垂教之法也言賢人亦可以法天之簡
易而行事以生成於天下恐後世之人止謂聖人
可以法天之行事故不言聖人而言賢人也且賢
人尚可法之則聖人固可知也

易簡而天下之理得矣

義曰言聖人既能從其簡易不在煩勞發號施令
廣布德澤以成天下之功使天下之人天下之物

長幼上下尊卑貴賤各得其分如此則天下无爲
而治聖人之理得矣

天下之理得而成位乎其中矣

義曰言聖人既能順其簡易之道順其萬事之理
使君臣父子夫婦長幼各得其序則天地之位皆
由此矣

聖人設卦觀象

義曰此已下至自天祐之爲一章上既言易之所
起始於乾坤故首言天地之道然天地始判而萬
物之情已在其間故易之所始因萬物之情而作

也曰易始於天地此又言聖人設六十四卦之事
夫天地既判而萬物之情已見於其間是故聖人
仰則觀象於天俯則觀法於地揆人事之理盡萬
物之情乾坤水火風雷山澤之象設爲六十四卦
以通天地鬼神之情狀以爲萬世之法也

繫辭焉而明吉凶

義曰六十四卦既設其道至大其理至深聖人若
不繫之以辭散於諸爻之下則後世之人不能曉
聖人設卦之意也然則卦爻之中有剛有柔分陰
分陽陰陽相推盪於其間則有凶有吉有失有得

故六爻之下皆繫屬其辭得其正者則其辭吉失
其處者則其辭凶

剛柔相推而生變化

義曰此已下言天地人事之理也夫天地既判剛
柔二氣互相盪以生成萬物有全體而化者有
漸而化者有胎而生者有卵而化者千變萬化自
然而然皆由剛柔之氣互相推盪以成變化也如
乾之初九變於坤之初六其卦爲震

是故吉凶者失得之象也

義曰此總明諸卦象不同之事也夫吉凶生於非

頻悔吝生於動靜故六十四卦三百八十四爻有剛有柔有正有不正若爾之吉者是得之象也爾之凶者是失之象也合於道而不失其正者爲吉不合於道悖於其理者爲凶是吉凶者失得之象也然觀六十四卦之中言吉凶者義有數等或吉凶之事蘊爻可知或不須明言吉凶而吉凶自見若乾之九五飛龍在天尋文考義是吉可知也故不須云吉也若剝之不利攸往離之九四突如其來如焚如死如棄如之屬據其文辭其凶可見故不言凶也亦有爻處吉凶之際吉凶未定行善則吉行

惡則凶若乾之九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎若屯之六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字是吉凶未定故不言吉凶也有嫌言吉者若坤之六五黃裳元吉以陰居尊嫌其不吉故嫌言其吉有嫌言其凶者若剝之初六剝牀以足蔑貞凶若有一卦之内或有一爻之中得失相形須言吉凶若大過九三棟橈凶九四棟隆吉是一卦相形也屯之九五屯其膏小貞吉大貞凶是一爻相形也亦有一事相形終始有異若訟卦有孚窒惕中吉終凶有有咎而能改之者若豫之上六曰冥豫成有渝无咎

悔吝者憂虞之象也

義曰事之小小已過其意有可追悔者曰悔事之微小可爲鄙吝者曰吝夫人始於得失微小之事雖不至於大咎然亦嘗憂虞思慮之不可謂之微小不思之故事之小者必至於大惡之漸者必至於著惡積而不可揜罪大而不可解者皆自細微以成之也故易中所言吉凶者是得失之象言悔吝者是憂虞之象也

變化者進退之象也

義曰夫物之生有全體而化者有漸而變者此皆是進退之象也夫進退之象有盛衰之理生死之道吉凶之驗皆自於盛衰故來則爲盛往則爲衰故六爻之中有剛有柔或從始而上進或居終而倒退往來不窮互相推盪以成進退之象也若乾之上九曰亢龍有悔復之初九吉不遠復无祇悔元吉

剛柔者晝夜之象也

義曰夫聖人設卦分其剛柔以明人事之要以盡萬物之宜剛則爲陽爲明爲晝柔則爲陰爲闇爲

夜剛柔相推以成晝夜幽明之理變通之道以成吉凶悔吝憂虞之象也故總言之也然推觀其上文始總言係辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化此又別言吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象者何也蓋吉凶悔吝失得晝夜之象皆由剛柔相推盪而致者故得失有重輕變化有小大合之則同分之則異故始云剛柔相推而生變化不云晝夜者是總變化而言也上文云吉凶者失得之象下文又云悔吝者憂虞之象者蓋吉凶之事皆由得失而成得失

之本皆由悔吝而成悔吝之本皆由憂虞而有也

六爻之動三極之道也

此復明變化進退之義也夫易卦之中則有六爻故下二爻以象地中二爻以象人上二爻以象天是六爻之中三才之道畢矣然六爻之道有變有動有因有吉有得有失若動而合于道則為吉動而悖於事則為凶是六爻之動互相推盪則是天地人三才窮極之事故有吉凶悔吝失得變化之道也

是故君子所居而安者易之序也

自此已下言君子觀聖人設卦作易之意以為修身之法也夫易卦之中有凶有吉有否有泰有悔有吝有變有化有得有失有剛有柔夫君子之人觀此剛柔變化吉凶得失悔吝憂虞之象知其易之以序以修其身以行其事以之居處進退不惟尊卑貴賤貧困之間皆得以安止也至如乾之初九言潛龍勿用是言君子之人可隱則當隱也九二則言見龍在田是言君子之人可進則當進也又如居泰之時則君子可引類而進於朝居否之世則有否塞不通之象居於家人則行治家之法

居旅之時則為行旅之事如此之類皆是用得其時不失其道不惟尊卑貴賤貧困窮極安處進退之間皆可行之是易之序也

所樂而玩者爻之辭也

義曰夫君子之人既能知易之以序以為居處之術又當樂玩其六爻之辭夫六爻之辭有凶有吉有否有泰有得有失皆隨時而變通是故君子之人必當愛樂而玩之見其善則思齊其事見其惡則思省而改趣其治而去其亂向其安而舍其危以至吉凶之事悔吝之道至纖至悉无不備於

爻辭之間故君子所樂而玩者爻之辭也

是故君子居則觀其象而玩其辭

義曰夫爻卦之間有內有吉有失有得君子之人故當居處之間觀其設卦之象明其萬事之理以熟衆六爻之辭以知事之吉凶明其事之得失以至死生之道變通之理則无咎過之事

動則觀其變而玩其占

義曰夫易以變而爲占自六爻之中皆變而爲占故古者取其蓍草之數隨其變而占之以明休咎之事以究鬼神之奧故君子若觀此六爻之變凡於動靜興作之間必知其休咎之驗矣

是以自天祐之吉无不利

義曰言君子之人既能居則觀其辭動則玩其占以奉順易象則身无有凶害如此則自上天之所祐助鬼神之所協吉何所不利也

彖者言乎象者也

義曰疏以爲自此至死生之說爲一章則非也今觀其文勢當從爲也者各指其所之爲一段自易與天地準而下至盛德大業爲一章是也彖者言乎象者也自此以下至辭也者各指其所之爲一

章上章既言吉凶悔吝聖人設卦繫辭之義細意未盡此復言文王作彖分於諸卦之下以釋一卦之義雖然有周公爻辭散於諸爻之下然文王之彖其義淵深孔子復作彖辭以解之彖者總論一卦之象如乾之彖元亨利貞曰大哉乾元坤元亨彖曰至哉坤元屯元亨曰屯剛柔始交而難生蒙亨曰蒙山下有險是皆解一卦之辭也故曰彖者言乎其象也

爻者言乎變者也

義曰夫六爻之設內外二體有變有動有凶有吉各隨時而變改之然文王之作彖辭以釋一卦之象然其義亦有未盡周公復作爻辭散於諸爻之下總人事之要道明萬事之吉凶隨其爻而通變之各順其用

吉凶者言乎其失得也

義曰夫爻象之設有凶有吉有剛有柔若陽居陰位則不得其正或陰居陽位則或失其常或近而不相得或遠而有所比合於道者則吉乖於道者則凶故吉凶之端失得之義盡在於爻辭之間矣

上文吉凶者失得之象也

憂悔吝者言乎其小疵也

義曰疵者病也夫人禍發於細微姦生於隱暗事有至小而可以追悔者行有至微而可以鄙吝者故當憂慮而戒慎之夫小惡不改以至於大惡小善不積以至於大凶至乎鄙吝之道皆由微小而生也故君子之人覩此爻象之辭則知動靜之理積其小善以成於大善積其小惡以至於大惡捨其失而處其得悖其凶而從其吉故悔吝之來皆由微小而至矣

无咎者善補過也

義曰夫人所以有咎者蓋由操心積慮過為其事小惡不改以成乎大惡小過不防以至乎大過所以有咎如噬嗑上九屨校滅趾之類是也此言无咎咎者皆[illegible]人之有失者善能自改之故六爻之中有能改過而无咎者若豫之上六曰冥豫成有渝无咎隨之初九曰官有渝貞吉從正則吉也

是故列貴賤者存乎位

義曰位者即六爻之位夫易卦之中凡有六爻分其上下有尊有卑有小有大若九五則言君位九三則言臣位是尊卑大小各有其分則貴賤之位從而定矣

齊小大者存乎卦

義曰夫陽主剛明而有生成之德故其德大陰主柔順而有消剝之行故其德小故六十四卦皆本陰陽剛柔之理以定其位也故有大有小君子必當明辨之至如乾之與坤泰之與否損之與益小過與大過既濟與未濟是皆所用不同有小有大各隨時而用之也

辯吉凶者存乎辭

義曰辭者卦爻之下所繫之言辭也夫六十四卦

有陽居陽位陰居陰位有以陽居陰位者有以陰居陽位者有以臣居君位者有以君居臣位者如此之爻位多矣聖人若不繫之辭則凶吉无由見矣至如比之六二居得其正則其辭曰比之自內貞吉復之初九以陽居陽則其辭曰復自道何其咎吉隨之九四以陽居陰則其辭曰隨有獲貞凶觀之初六以陰居陽則其辭曰童觀小人无咎君子吝噬嗑之上九以陽居陰曰何校滅耳凶是吉凶之文皆在於所繫之辭也君子之人若明辨吉凶之事觀其辭則可知矣

憂悔吝者存乎介

義曰介者纖介也悔吝者小疵病也夫人小惡不改以成於大惡小疵不補以成於大疵勿謂小善无益而不爲勿謂小惡无傷而弗去及夫惡積而不可掩罪大而不可解以至何校滅耳喪身夷族然後悔之亦其晚矣故聖人凡小疵病鄙吝之事必先憂虞之所以獲其无咎也然則萬事之理皆始自纖芥故聖人豫防之故坤卦曰履霜堅氷者則聖人教人防微杜漸之深戒也

震无咎者存乎悔

義曰震者動也悔者過也夫人所以舉動而无咎者蓋有剛明之才有至正之德知其吉凶之道明其得失之迹事之小疵者預憂虞之事之將失者必改悔之所以舉動而无咎者蓋存乎悔也

是故卦有小大辭有險易

義曰其道光明則謂之大其道消散謂之小夫六十四卦之設有大有小有通有塞故六爻之中有變有動有險有易若履得其正居得其中行事无過則卦爻之下亦有和易之辭若履非其正居非其位行事失其中則卦爻之下亦有險難之文至如居泰之時則言君子道長居否之時則言君子道消明夷之時則言明有所傷大壯之時則言大者壯也以至吉凶悔吝善與不善惡與不惡卦爻之下各繫其辭以明之故上文所謂齊小大者存乎卦者是也

辭也者各指其所之

義曰言六十四卦所繫之辭各指事而言也至如適於泰卦則其辭和易適於蹇卦則其辭艱險適於謙卦則其辭巽順適於離卦則其辭文明是各指其事之所變而言也

易與天地準

義曰自此已下至鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉爲一章上既言卦爻辭理之義此又廣明易道茂遠可以與天地相參準也夫天地之道福善禍淫善者則祐助之惡者則傾覆之以至生成萬品之物皆以簡易之道自然而然也夫易之道本始於天地故六十四卦三百八十四爻所以統三才而妙萬物也故爻之善者則其辭善爻之惡者則其辭惡得其正者則其辭吉失其正者則其辭凶以至總包萬事之理皆以簡易之道自

然而然也是大易之道之可以準擬於天地也至
乾以健而法天坤以順而法地之類是也
故能彌綸天地之道
義曰彌者縫也綸者經也言易道微妙包含萬象
知鬼神之情狀明人事之終始上可以彌縫補合
於天道下可以經綸牽合於地理无所不載无所
不備者也
仰以觀於天文俯以察於地理
義曰天文者則是日月星辰布設懸象成文章故
稱文也地理者則謂山川原隰高卑上下各有條

理繁盛於地故稱理也夫易之本始始於天地聖
人仰以觀於天文俯以察於地理揆萬物之情盡
人事之理以至纖至悉无所不包无所不備是易
之道也
是故知幽明之故原始反終故知死生之說
義曰幽者无形之謂也明者有形之義也明則為
日為陽幽則為夜為陰夫聖人之作易本準擬於
天地下總括於事物鬼神之情狀吉凶之萌兆陰
陽之運動幽明之義理莫不統包於其間矣原始
反終故知死生之說者夫易道深遠知幽明之故

以原究事物之終始反復天人之本末萬物之榮
枯四時之變化吉凶之兆動靜之理以至死生之
說莫不知之
精氣為物游魂為變
義曰精氣者則為陰陽精靈之氣也氤氲積聚而
為萬物也游魂者伸為物之積聚歸為分散之時
則謂游魂夫天地之道陰陽之精氣萃聚而生萬
物於萬物之間受陰陽之精氣而靈者則為人人
受陰陽之精氣萃之於身則有耳目口鼻心知髮
膚而為之體魄也合於人身則謂之魂故口能言

目能視耳能聽心能思慮則謂之神故用思慮心
知才能則謂之變得精氣之多者則為神得精氣
之少者則為魄及夫思慮既久精神已倦心知已
勞髮膚漸衰用之太過及其死也體魄降於地骨
肉斃於下精神散之於天則為神體魄散之於下
則為鬼是天地之精氣萃聚於人身則為精神體
魄矣故左氏載子產之言曰心之精爽是謂魂魄
魂魄去之何以能久延言凡人得精氣之多者為
神受精氣之少者為魄神魄萃之於身久而必去
則精氣歸於天則為神骨肉斃於下散而无所之

則爲鬼又禮記祭義曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也衆生必死死必歸土此之謂鬼骨肉斃於下陰於野土其氣發揚於上爲昭明焄蒿悽愴此百物之精也神之著也是言人之生則精氣聚而爲神死則骨肉散而爲鬼而精魂改變去形離體則爲變化之道也

是故知鬼神之情狀

義曰鬼神者不疾而行不言而信視之弗見聽之弗聞者鬼神之道也夫鬼神之道本諸精氣體魄聚之而生亦由骨肉體魄散之而有冥冥然不知

其所在聖人以其爲无則曰不仁以其爲有則曰不知其有形狀可覩哉然此言知其形狀者蓋言易道之大通於天地達於幽明不惟幽隱章顯之間而易道可以見矣

與天地相似故不違

義曰此已下言易道廣大盡生死之理幽明之故也夫天地之道春生夏長秋殺冬藏包含萬彙无小无大高者下者飛者走者莫不生育之故不可以一言而盡也夫大易之道陽剛陰柔窮幽極遠總括萬事從无入有至纖至悉莫不總明之故不

可一言而盡也推其本原大易之道皆聖人窮神盡性而作也上則準擬於天地下則包含于人物前乎天地則其道不過後乎天地則其道不異中於天地之間則其道若合符契而无違越是易之道與天地相似者也

知周乎萬物而道濟天下故不過

義曰聖人无物不知是知周也天下皆養是道濟天下也萬事皆得其安是不過也夫聖人以仁知之德才能思慮周及萬物至於纖介之類皆蒙被之又以仁義施及天下使萬品之物天下之人皆

得其所皆獲其濟而又所行之事合於大中无過无不及之事也

旁行而不流

義曰夫聖人中天下而立正南面而居拂其己之私邪去其己之朋黨所行之事中立而不倚正行而不邪以天下爲一家以萬民爲一情凡所動作莫不會合大中之道而行之此言旁行而不流者蓋言聖人非善於一身以至正之德上符於天下合於地中合於人无私无枉无所不契雖旁行於天下之間亦无私邪淫過流蕩之事所以然者蓋

至公至正而致然也

樂天知命故不憂

義曰順天施化是樂天識物始終是知命夫聖人順天施化識物始終以其不可改者天命也由是推測天道以知己命至於富貴壽考貧賤夭折皆繫於天是以心无憂恤雖在貧賤亦不爲險詖之行雖在富貴不爲奢侈之心故孟子曰莫之爲而爲者天也莫之致而至者命也是言人之性命之理死生之道皆本於天固无可奈何然則富貴窮於天死生繫乎命既无可奈何則安順從於天道樂天而知命原始而思終安靜而居則无憂恤也

安土敦乎仁故能愛

義曰安者靜也愛者養也夫聖人稟天地之全性五常之道皆自於中天下有一物不被其賜者若己內於溝壑由是推己之性以觀天下之性推己之仁以安天下之物使天下之人萬品之物皆安其所安居安人既安土物既遂性則父母兄弟親疏上下適相親睦而敦仁愛之心矣

範圍天地之化而不過

義曰範謂模也圍謂周也過者越也夫聖人稟天地之至中至和至正觀天地之性然後正己之性當乎理之性然後正己之情凡所行事皆模範於天地陰陽之端至如樹木以時伐禽獸以時殺春夏則生育之秋冬則肅殺之使物遂其性民安其所是能範圍天地之化而无過越也

曲成萬物而不遺

義曰曲者曲屈委細而成就萬物也遺者棄也夫聖人宅天下之廣君司萬物之性命模範天地以施化輔相天地以保民雖事物之微見亟之細亦皆以仁信屈曲而成就之至如綱罟以時不麛不卵是皆物之微細而不遺棄也

通乎晝夜之道而知

義曰通者无所不通之謂也晝則爲明爲陽也夜則爲幽爲陰也夫聖人得天之正性秀出於人上與天地合其德與日月合其明通曉陰陽之分然後鬼神之見狀晝夜之道幽明之理无所不知无所不曉至如寒暑之代謝星辰之相旋陰陽之晦明風雨之變舉未有不先知之矣自此已上皆言神之所爲精氣爲物遊魂爲變之事聖人能極神盡慮推幽測隱无所不知也

故神无方而易无體

義曰神者陰陽不測幽微不可以測度故曰神无方者不見所處運動不息是无方也易者卽周易也无體者唯變所適往來不窮是无體也夫天地之道妙用无門鬼神之道寂然无迹春生夏長秋藏往抑來故不可以方隅而論之夫大易之道總括天地包含萬象惟變所適道无常用旣不可以象類索又不可以形器求是亦不可以定體而論之也是大易之道與天地之相準如鬼神之妙用也

一陰一陽之謂道

義曰道者自然之謂也以數言之則謂之一以體言之則謂之无以關物通務言之則謂之通以微妙不測言之則謂之神以應機變化則謂之易總五常言之則謂之道也上旣言天地之神大易之道窮變盡神妙用无方不可以方隅形體而求之此又言天地生成之道也夫獨陽不能自生獨陰不能自成是必陰陽相須然後可以生成萬物故於冬至之日陽氣下施散而爲春夏以生成萬物以至洪者纖者高者下者皆遂其生以盈滿於天地之閒然萬物旣生不可不成之故於夏至之日陰氣下收斂而爲秋冬以成就萬物以至洪者纖者高者下者皆遂其性以成就於天地之閒是一陰一陽互相推盪天覆而地載日照而月臨所以謂之道也

繼之者善也

義曰夫天地之道陰陽之功生成萬物千變萬化以盈滿於天地之閒使高者得其高之分卑者得其卑之理聖人得天地之全性繼天地生成之功以仁愛天下之物以義宜天下之衆使居上者不陵於下在下者不過其分是聖人繼天地養物之

功以爲善行也故乾卦曰元者善之長是言天以一元之氣爲衆善之長聖人繼其元善之功以理於物也

成之者性也

義曰性者天所稟之性也天地之性寂然不動不知所以然而然者天地之性也然而元善之氣受之於人皆有善性至明而不昏至正而不邪至公而不私聖人得天地之全性純而不雜剛而不暴喜則與天下共喜怒則與天下共怒以仁愛天下之人以義宜天下之物繼天下之善性以成就已

之性既成就巳之性又成就萬物之性既成就萬
物之性則於天地之性可參矣是能繼天地之善
者人之性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知

義曰夫聖人得天性之全故五常之道无所不備
賢人得天性之偏故五常之道多所不備或厚於
仁而薄於義或厚於禮而薄於信是五常之性故
不能如聖人之兼也夫大易之道卦於伏羲重於
文王爻辭於周公是三聖人垂萬世法則之書其
間爲天地水火風雷山澤之象本準擬於天地統

鬼神之妙用惟變所適量時制宜故不可一義而
求之也若仁者見之則知聖人之仁知者見之則
知聖人之知是各資其分而已矣

百姓日用而不知故君子之道鮮矣

義曰夫聖人得天地之正性繼天地之行事故无
所不知无所不明賢人得天地之偏又可以倘及
於聖人之行事然聖人之道至深至奧賢人尚可
以偏窺之至於天下百姓常常之人得天性之少
者故不可以明聖人所行之事夫大易之道載聖
人之行事包乾坤之生育鬼神之妙用人道之終
始无不備於其間聖人體其用成其功業發見於
天下則天下之人戴而行之莫知所以然而然
也然而聖人君子能體易道以爲用觀易道以
施化然能悟君子之道者亦鮮矣

顯諸仁藏諸用

義曰[illegible]神之所爲[illegible]易道之大與神功不異
也顯諸仁者言道之爲體顯見仁功衣被萬物是
其顯也藏諸用者謂潛藏功用不使物知是藏諸
用也夫天地之道乾剛坤柔日臨月照春生夏長
秋殺冬藏使萬物緜緜而不絕者天地生成之仁

也然不知天地生成之用也夫聖人之道恩涵澤
被攻漸仁煦薄賦輕役恤孤矜貧使百姓安其土
而不遷勸其功而樂事者聖人生成之仁也然不
知聖人生成之用也夫大易之道寂然不見其體
杳然不見其形以之覺悟生民功業萬世施爲德
澤則可以衣被萬物[illegible]諸仁也及夫推究原本
測度云爲不見其迹[illegible]藏諸用也是大易之與天
地鬼神无以異也

鼓萬物而不與聖人同憂

義曰夫天地之道以時而生以時而殺雷霆以鼓

動之風雨以滋潤之使萬物洪者纖者高者下者皆遂其性或萬物之中有夭折暴亡凶荒札瘥者皆任自然之理不能憂恤之夫聖人代天牧民繼天之善以仁義之道生成於天下物之夭折暴亡凶荒札瘥者常如己內於溝壑之中是天地之道但能鼓舞於萬物而不能憂恤於萬物也聖人能生成於萬物又能憂恤於萬民也惜乎聖人所不得者天地之權也故大易之道載天地生成之理而不能與聖人同憂也老子曰天地之道氣猶橐籥以萬物爲芻狗者此也

盛德大業至矣哉

義曰此已下至陰陽不測之謂神爲一章此是十翼之中第五章今注疏之說皆以顯諸仁藏諸用而下至道義之門爲一章今觀顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂三句皆言上文天地不測之事故自此盛德已下至陰陽不測之謂神爲一章自夫易廣矣大矣而下至易簡之善爲一章盛德大業至矣哉者夫天地之道无所不生无所不有以生成之功言之其德至廣而其功至大也聖人法天之用廣生成之道萬物由之而通政教由之而理而又作工巧以便器用立商賈以通有无爲之網罟則以畋以漁爲之耒耜則以耘以耨天下之人至於昆蟲草木无不被其賜者是聖人充盛之德廣大之業至極矣哉然必云盛德大業者蓋施於行則爲德行於事則爲業也

富有之謂大業

義曰自此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤之事夫天之生物盈滿於天地之閒則謂之富聖人法天之行事布其德澤施其教化竭天下之財用聚天下之民物以爲之富有富有天下措當世

於不拔故謂之大業也

日新之謂盛德

義曰夫天地之道陽往陰來陰極陽生四時更變寒暑相推一日復一日其德愈新以至生成萬物日日而盛大聖人法此天地之道增修其德持循政教適時之變量事制宜使其德日日盛大

生生之謂易

義曰生生者陰生陽陽生陰也天地之道聖人之德以富有言之則謂之大業以日新言之則謂之盛德而又生成之道變化死生生生而復死死而復

生使萬物緜緜而不絕者天地聖人之德業也夫大易之道盡七九八六之數為天地水火雷風山澤之象總陰陽生殺之理包人事萬物之变變而必通終而復始隨時之變因事制宜皆擬天地之功則其功不異是生生相續而不絕也

成象之謂乾

義曰乾者健也夫天以一元之氣佈而生之其色蒼蒼然下周於地其狀如倚杵南極入地三十六度北極出地三十六度一晝一夜凡行九十餘萬里自古至今未嘗有毫釐之差忒亦未嘗有分毫

之不及以至生成萬物皆以乾健而神其用以成就萬物之形狀非剛健之功則不能如是也故伏羲始畫乾卦皆取健用為象也

效法之謂坤

義曰坤者順也夫坤地之道承天之氣而始終萬物凡所不載凡所不生皆效天而生育之故伏羲畫坤之卦亦皆取效坤順之義而名曰坤然則必言成象之謂乾效法之謂坤者蓋萬物之生必由天道剛健然後成其形象地道柔順必得陽氣然後順其物理以人事言之乾則為君之象坤則言

臣之道天下之事非君不能立庶政之設非臣不能行也

極數知來之謂占

義曰夫大易之道總包天地動靜鬼神天下之事不言而信知吉凶之道未萌而先見皆聖人以蓍之數以窮事物之理逆知來事之意考其行事之驗以成其文也故下文所謂將有為也問焉而以言其受命也如響此之謂也

通變之謂事

義曰夫暑往則寒來陽生則陰伏物之所以理事

之所以通生而後滋周而復始皆自於變化之力也故黃帝通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是皆自通變之道然後成天下之事也

陰陽不測之謂神

義曰夫萬物之生皆由天地陰陽之功以生成之然生成之道周而復始極而復生不言而信不疾而行以至變化之理及究其生育之形不可得而知也

夫易廣矣大矣

義曰自此已下至易簡之善配至德爲一章此十翼之中第六章贊明大易之道至廣而至大也夫易變化極於四遠是廣矣窮於上天是大矣故下文云廣大配天地是也

以言乎遠則不禦

義曰遠者四遠之外而不禦止也夫大易之道至廣而至大極天地之淵蘊盡人事之終始推於天下則天下之事无不備施之萬世則萬世之事皆可知窮於四遠則四遠之處不能以禦也

以言乎邇則靜而正

義曰邇謂近也夫邇近之地目所可視耳所可聞思慮之所可及之處也故大易之道辟於邇近之間窮理盡性耳目之所視思慮之所及寂然不見其形杳然不見其迹雖邪僻之不能干至於幽至於靜默然而得其正者大易之道也

以言乎天地之間則備矣

義曰言大易之道至廣而至大以言乎遐遠之間則不可禦止以言乎邇近之處則其道靜然以言乎天地變化之道則无所不備矣

夫乾其靜也專

義曰乾者天之用也夫乾之體至剛至健一晝一夜凡行九十餘萬里其剛健之德也如此夫然而生育之時雖純陰用事而坤道承陽之氣以發生萬物雖當純陰用事之時而陽氣凝然靜默任其專一之道以生於物也

其動也直

義曰直謂正直也言乾之用雖未生萬物之時其靜也專及其陽氣下降於地以生萬物其運轉則四時不忒寒暑无差剛而得正

是以大生焉

義曰言天地之道以其專一至靜之德運動而不失其正是以能大生於萬物也

夫坤其靜也翕

義曰翕者斂也夫坤之道凝然在下承天陽之氣以生於萬物當陽氣未降之時則翕斂其氣閉藏其用也

其動也闢是以廣生焉

義曰夫坤之道凝然在下翕斂其氣閉藏其用而不動及其陽氣下降之時開闢其用承陽之氣以生於物是以其生育之道至廣而无限極也、

廣大配天地

義曰此已下申明大易之道也言大易之道至廣而至大无所不包无所不備上可以配之於天下可以周之於地其道至深而至遠也

變通配四時

義曰大易之道至幽至賾恒變所適生而不絶周而復始變通之道无所常定亦可以配於四時至如乾坤之道生殺之理春則生之生之不已必夏長之長之不已必秋成之成之不已必冬斡之是四時生殺皆有其時而變通易有變通之理所以配於四時也

陰陽之義配日月

義曰大易之中有陰陽猶乾坤之有日月夫日者是至陽之精積於晝而爲明月者是至陰之精照於夜而爲明故大易之道變通之理有剛有柔有陰有陽猶乾坤之有日月運其寒暑以成晝夜

易簡之善配至德

義曰夫大易之道包含萬象至纖至悉无所不該然而其道簡易不尚煩勞可以配天地之至德也

子曰易其至矣乎

義曰此已下至成性存存道義之門爲一章此贊美易道至大至廣也

夫易聖人所以崇德而廣業也

義曰夫大易之道至廣而至極上可以括天之高明下可以包地之博厚聖人用之可以增崇其至德廣大其功業也

知崇禮卑

義曰夫萬物之理萬事之原不能出於聖人之知然聖人之知必由禮而修飾之故知崇則如天之高至貴而人莫能及故禮卑如地之下至微而人不能出是至崇者不能及於知之高至卑者不能

出於禮之用也

崇效天卑法地

義曰言聖人之知崇而上效於天禮卑而下法於地知以幽遠爲上則爲崇禮以卑退爲本故爲卑也

天地設位而易行乎其中矣

義曰夫天以純陽之氣積於上地以柔陰之氣積於下天地初判二位既設則大易之位萬物之情以行於天地之間矣

成性存存道義之門

義曰性者天所稟之性也存存者不絕之貌也夫人稟天地之善性至明而不昏至正而不邪至公而不私若能觀天之性而成就己之性則可以生成於天下以盡萬物之性使萬物之性存存而不絕而道義之門自此塗而出也若夫不能觀天之性以正己之性則蹈於邪佞而放僻之事從而至矣如是則不能成其道義之門不能開通其物故此大易之道準擬於天地至公至正无私无曲成其治性之道存存而不絕成其道義之門爲人之所出入而取法也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜

義曰自此已下至負且乘致寇至盜之招也爲一章注以謂至其臭如蘭則非也上既言易道變化神理不測此又明聖人見天下之賾以成萬物之形象也賾者幽隱也人之難見者也言聖人推測天下之幽賾以疑度萬事之理以準擬萬物之形容以象萬物之所宜使皆各得其宜各順其性至如剛之理則擬乾之形容柔之理則擬坤之形容艮之性則言其止震之性則言其動陽物則言其剛陰物則言其柔若泰卦則言泰之形容象其泰之物宜若否卦則言否之形容象其否之物宜其六十四卦之中皆有所象矣

是故謂之象

義曰此已上結成卦象之義也夫言聖人因擬度萬物之形容以象萬物之所宜是故謂之象象者即文王所作彖辭以明一卦之象也則謂之象然六十四卦之中皆謂之象故前章云卦者言乎其象也是言聖人因推測天下之理以明萬物之宜故謂之象也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮

義曰動謂變動也會合也通謂通變也言聖人觀此諸卦爻之變動明其吉凶得失之要以觀天地萬物會合變通之事其有合於理通於道者則爲之常體而行之其有悖於理違於道者則舍而去之是聖人則六十四卦動靜之理變通之事會合其典禮者也

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

義曰夫六十四卦有剛有柔有變有動會合於典禮者則爲吉不會合於典禮者則爲凶然而其義

幽微常常之人不能明曉耳是以聖人於諸卦諸爻之下各繫屬其文辭以解釋之若陽居陰位則言其吉若陰居陽位則言其凶或近而相得則言其吉或遠而不相比則言其凶或居泰之時而行君子之事則吉或居夬之時而行剛壯之道則凶是皆觀天下之變動合剛柔之常理而繫屬其辭以斷定其吉凶之效也是故謂之爻爻者效也效諸物之變動明萬事之常理得其正者為吉失其位者為凶是吉凶之效自爻之動靜而見也故上章云爻者言乎變者也

言天下之至賾而不可惡也

義曰此覆說上文聖人見天下之賾也夫小人之性為讒為諂常有害君子之心然君子之人凡所作事使小人不得闚而窺不得伺而疑故所行之事坦然而行小人不能以惡忌也故大易之道廣之如地高之如天君子小人之道无不備載於其間然雖有黠小人之黠然无心專在於小人但人事得失皆備言之故雖小人之心亦不能惡大易之道也

言天下之至動而不可亂也

義曰此覆說上文聖人見天下之動也夫天下之動吉凶是非姦邪情偽莫不錯雜於其間既姦邪情偽錯雜於其間則天下從而亂矣今此大易之道亦无心於聖人惟天地之通變人事之終始有會合於典禮者則為吉悖亂於常道者則為凶其文皆效作諸爻之下以明變動之理雖小人之情偽亦不能錯雜而紛亂之

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

義曰擬之而後言者此覆說上文天下之至賾而不可惡也議之而後動者此覆說上文天下之至

動而不可亂也言聖人觀天下之運動明人事之得失一言之出必深思遠慮然後行之何哉蓋言之有善有不善若擬而出之則其言必善若不擬而出之則其言或有不善必須擬而出之則言滿天下无口過也至夫人動靜之間亦須合於道若議論而動之則无悔吝矣若不議論而動之則悔吝有將而至焉若議而動之雖行滿天下亦无怨惡也若能言動之間擬之而後為議之而後行則深思遠慮久而必精則可以通天下之變化為天下之法則者也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

義曰上既言擬議於善則善應之擬議於惡則惡應之是猶鳴鶴之在陰其同類者必相應之也夫鳴鶴在陰者此中孚之卦九二之爻辭也夫中孚之九二上應於九五當中孚之時二五以至誠相應用心不私然雖爲六三六四以陰柔間厠於其間進无所適退无所遇二五雖不得相會然至誠相待終得其應此中孚之時卦象之如此也是猶鳴鶴之在幽陰之中而聲聞於外其子從而和之也我有好爵吾與爾靡之者亦是言至誠相待之故也夫美好之爵不自獨有定與爾同類之人共分而靡之是言絕之湥用心不私至公至正也然此引而證之者蓋明聖人之言行當擬議而行之言之善者則善者應之言之惡者則惡者應之

子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎

義曰此孔子因言聖人之言出於其近以行於遠出於其內以及於外出於其身以行於人也故君子之人凡居其室出一善言可以爲天下之法可以與天下之利雖千里之遠而人皆從之況於邇近之人乎

居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎

義曰言君子之人凡居其室出一言不善則不可爲天下之法不能除天下之害不能興天下之利則千里之人皆違而不從之況邇近乎

言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機

義曰樞者戸樞司其通塞之道機者弩牙主其矢之中否也夫言戸樞之發或明或暗主其通塞之道弩牙之發或中或否主其發矢之中猶君子之人言有善有不善者也夫君子之言行出之於身行之於外自邇而及遠出中而及外若發而爲善則天下從而法則之若發而不善則天下從而違去之是言行之出爲命爲令有得有失若戸樞之有通塞若弩牙之有中否中則爲天下之榮否則爲天下之辱是言行者君子之樞機也

樞機之發榮辱之主也

義曰言行者本由君子之出發之中與不中是榮辱之主也

言行君子之所以動天地也可不慎乎

義曰夫君子之言行有善有不善必當思慮之若思之不精慮之不審則言之不善矣善與不善皆動之於天地也故書曰天聰明自我民聰明天明威自我民明威言天體雖高而下聽於卑矣夫君子之言善則爲號令以除天下之害以興天下之利天下之人和衆而從之民既和之則善聲動於天善聲動於天則上天降其福若言之不善不能興天下之利不能除天下之害則天下之人嗟怨而不從之天下之人既嗟怨而不從之則怨氣積於天怨氣積於天則上天降之以禍是君子之言

行出則動乎天地必當精心而致思之可不戒慎乎

同人先號咷而後笑

義曰此是同人九五之辭言同人之九五下應於六二然有九三九四爲已之寇難六二以至誠相待雖爲三四寇難終得爲正應也然此引之者凡易之辭有理義未盡者孔子復引而明之言同人之九五始爲三四寇難不得與二爲應是先號咷也然二五至誠相應終得會遇是後笑也故因此言行陳其至誠之道故引以爲義也

子曰君子之道或出或處

義曰夫君子之人懷才抱道有經邦濟世之才若遇其時遇其君則進登王者之朝以濟天下之民故曰或出若不遇其時不遇其君則守其至正之道待時而動故曰或處

或默或語

義曰夫君子之人凡居於室不可以妄語但寂然不言默然不語或當可言之時必精思而慎慮之然後可言也夫如是雖言滿天下无口過行滿天下无怨惡使天下之人莫不悅而從之而其心亦

歸於大中之道也然則君子之人同類相應同心相得不必同其道然後言之至如禹稷事於堯朝憂天下之饑如己之饑憂天下之溺如己之溺又顏子一簞食一瓢飲在陋巷人不堪其憂孟子謂禹稷顏回同道又如箕子佯狂殷紂微子去之比干諫而死是皆其心異而其道同也惟君子之言必當擬而後言議而後動則語默出處自然合於道矣

二人同心其利斷金

義曰金者至堅之物也夫君子之人推誠以待物

也必以至誠待於己凡是同心同類之人皆感悅而從之不必求同於己之道者但其心一同則可也至如二人同心合謀共慮成天下之能事雖至纖至悉之利亦可以斷截堅剛之金是同心之人至利者也

同心之言其臭如蘭

義曰臭者香氣也蘭者香草也言君子之人既能同心同德合謀共慮吐言發語有馨香之臭氣如芝蘭之馥郁芬芳以達於天地之間也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用

茅何咎之有愼之至也

義曰自此已下當連上文爲一章注疏以此爲第七章之始非也當連上文則是此是大過初六之爻辭也夫大過之時政教陵遲紀綱廢隳上下失道本末衰弱惟是有人才德之人過越常分以拯救之然聖賢之人雖過越常分以拯救天下之事然居事之始不可不愼重之苟不能愼重之則害於成事而以災其身夫置器於地必安全而无傾覆之事今置器於地又以潔白之茅爲藉之是過愼之至也既過愼之則安全而无傾覆也故孔子因論君子擬議其言行故以此明愼事之始如置器於地又藉以白茅是愼之至也何咎之有乎

夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

義曰夫茅之爲物雖柔弱菲薄然祭祀之時必取而爲用以爲藉宗廟之靈雖爲物甚微然有潔白柔順之質其用也重矣聖人因其愼事之始又取茅之所用之重以明愼重之術以此而往則无所失且大過之事尚且如此況於小小之事乎

勞謙君子有終吉

義曰此是謙卦九三之爻辭也夫謙之九三以陽居陽在下卦之上以位言之則居得其正以身言之則在人臣之極位上奉於君下在百官之上其責至重其職甚劇是以上則勞謙以事於君下則勞謙以接於人不以勤勞爲慮常惟曠官之責夫如是是勞謙君子有終者也然則必言君子之終者何也夫小人之性亦有謙順之時然其心易變朝行而夕改不能終始而行之唯其君子之人愼始知終有其本末故云君子終吉也在古之時惟周公可以當也夫周公是文王之子武王之弟成

王之起嘗用之戰而相武王伐紂一戎衣而天下定逮夫成王幼弱已居三公之責攝天子之位振天下之重權位非不尊也權非不重也天下非不歸也而周公盡人臣之忠節竭人臣之思慮以事於冲君復制禮作樂朝諸侯於明堂天下臣民陶然而歸之然周公之心猶且吐哺握髮以下白屋之士上盡忠節以奉於君下盡謙恭以下於人自古至今未有如周公之德者也

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也

義曰此孔子因言君子勞謙以成功業又不自矜

伐其功遂已之德稱爲已善者也在古之時惟夏禹可以當也夫夏禹事於堯舜之朝洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊天下之人物幾爲魚鱉矣而禹獨以聖人之德盡已之力竭已之謀慮周行天下疏河決導導源分派以通水之性成其功業天下之人得免魚鱉之患此禹功之最大者也自古至今天下莫有及禹之功者也然禹不自以爲功故舜舉之曰汝惟不伐天下莫與汝爭功汝惟不矜天下莫與汝爭能是大禹不自矜伐其功德也此是德厚至極者也

語以其功下人者也

義曰上既言勞謙君子有終有功而不德故此大易之道節說謙卦之九三能以謙順之功卑下於人者也

德言盛禮言恭

義曰夫君子之德以盛爲本苟不盛大之則不足以爲德故德言盛者取其日新之謂也禮言恭者夫君子之行禮必以謙順爲本以恭敬爲先苟不能恭敬而行之亦不足謂之禮故禮言恭者取其恭順之謂也

謙也者致恭以存其位者也

義曰夫君子之人在人臣之極位處百官之上必須盡恭順之節以事於君懷恭順之誠以接於下然後可以存乎其位也若居人臣之極位在百官之上不能盡恭順之節以事於君不能懷恭順之誠以接於下則不能保其祿位也必須致恭然後可存其位也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

義曰上既明謙德保位此明无謙則有悔也故引

乾卦上九之辭以戒之夫乾之上九處一卦之極過於九五在窮極之地是知進而不知退知存而不知亡也夫君子之人若能居富貴之位不自高亢執其謙順則可保其位而獲吉也若不能謙順是爲亢龍之悔咎矣子曰貴而无位高而无民者夫人君之位止於九五今上九之爻過於九五失其中道而在窮極之地是天下之民不與也故云貴而无位高而无民者夫欲率天下之民莫非有才有位然後可以无悔今上九已過中道越於九五雖居德位之尊奈何天下之民皆歸於九五上

九之爻則是高而无民也賢人在下位而无輔是以動而有悔也者夫天下之賢患乎不用既得其用患乎不才既有其才患乎无君既有其君即盡忠竭節以事之今上九之爻過於九五在窮極无位之地則是无權之人也雖天下賢才至衆但甘於藜藿遯於蒿萊不輔於上九過亢之人也是以上九動靜之間必須有其悔吝也

不出戶庭无咎

義曰此節卦初九之爻辭也上既言乾之上九不知進退恃其崇高之位生其驕亢之心以至其道窮極動有悔吝此又言聖賢語默之間必當周密故引此節卦初九之辭以證之夫節之爲道節人之情防人之欲禁民之非止民之僞天下之所惡聞人情之所不願者也凡君子之人爲節之道必當愼重而周密不可使人窺覦若一漏洩其幾則人之情僞姦詐萬狀叢然而生壞於成事如是則法出而姦生令下而詐起耳故君子凡節天下不可不周密之苟能周密愼重不露其迹爲使小人不得聞而窺則可免其過咎矣

子曰亂之所生也則言語以爲階

義曰階者梯階人之所履也夫亂之所生也皆言語以爲之梯階大君子之人排斥姦邪創立制度必當愼其言語言之不愼則亂之所由矣是故亂之生皆自言語以爲之梯階也

君不密則失臣

義曰夫爲臣之道盡忠竭節以諫於君或與天下之利或除天下之害或斥言姦邪或指陳僭惑與君同謀共慮君不能愼密彰露其事爲衆所共聞則人生嫉妬之心以至失臣之身也

臣不密則失身

義曰夫人欲興天下之利除天下之害成一時之功為萬世之法以鼎新天下之法制者必當慎其幾密其密也苟言行之有虧失聞之於外為人之所疾害則是自害失其身也

幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

義曰言君子之人幾密之事不可不慎苟一漏洩其幾為小人之所窺覘則姦邪互生情偽交作害廢於成事敗壞於法制如是則天下從而亂矣是以君子凡立成事謀議姦邪不可不為之慎密是以君子慎密而不出也

子曰作易者其知盜乎

義曰此又言人之愛惡相攻遠近相取盛衰相變情偽相易釁隙相乘而成寇盜之事故孔子因言易中知寇盜之事乎故發而問之曰作易者其知盜乎

易曰負且乘致寇至

義曰此解卦六三之辭也夫解難之時承蹇難之後君子有才有位者則可以釋天下之難六三之爻以陰柔之質居於陽位以位言之則不中也以身言之則不正也夫以陰柔不中不正之小人而居君子之位行其諂佞之行荼毒良民不可以久居其位必為盜之所奪人之所不與焉故曰負且乘致寇至

負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣

義曰負者是負擔之小人乘者君子所乘之車也夫人臣之位佐君澤民須賢者居之則天下之人受其賜而太平之功可致矣夫君子之器必君子居之若以負擔之小人而乘君子之器位不惟天下之所厭棄抑亦為寇盜之所爭奪也

上慢下暴盜思伐之矣

義曰夫小人居君子之位驕慢在下之人暴虐為政不唯盜之所奪抑亦為盜之侵伐矣然則居人臣之位處百官之上必當任賢使能以居其位今小人居君子之位此蓋在上之人不能選賢任能遂使小人乘時得勢而至於高位非小人之然也蓋在上者選之不精也

慢藏誨盜

義曰夫爵祿之位寶器之物必當慎而藏之苟不能自寶藏之常守不謹則是啟誨竊盜之人以取

之是自巳之招也非盜賊之然也

冶容誨淫

義曰冶者夭冶也夫强暴之男不能侵人之正女今女子不能內守閨門之行反自妖冶其容粧麗其色使外人之窺覦而生不軌淫慾之心是教誨淫者使侵于巳也此蓋非外物之然蓋巳身之不正所招也至如小人在位不能慎守其身貪殘荼毒恃其崇高耽其驕慢以至爲寇之所奪亦由巳之所招也故復引易負且乘云

易曰負且乘致寇至盜之招也

義曰言小人乘君子之位必爲盜之所盜者蓋由巳身不正而然也然則上文首尾皆稱易曰負且乘者蓋欲人慎重其事故再言之

大衍章

釋義

義曰按此一章有脫落之處亦有倒錯之文何以知之按下文云子曰知變化之道其知神之所爲乎下文又不言變化之道又一章言天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十下文又不言大衍之數大衍之數五十有五而經文止言四十有九以此推之則此文倒錯而脫漏矣今當先言子曰知變化之道者其知神之所爲乎次言天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十又次言天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也次言大衍之數五十有五其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛是故四營而成易

十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

義曰此言大易之道知變化之理知神所爲也夫天地生成之道變化萬品春生夏長秋殺冬藏自然而然及知其變化神用之理故大易之道知其變化之理其知神之所爲乎

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

義曰此言天地生成之數也夫天以一生水生數

一地以二生火生數二天以三生木生數三地以四生金生數四天以五生土生數五此是天地之生數也如是則陰无匹陽无耦故地以六成水故成數六天以七成火故成數七地以八成木成數八天以九成金成數九地以十成土成數十陰陽有匹而物乃成故謂之成數也然數之所起本起於陰陽陰陽往來見於日道十一月冬至日南極陽來而陰往冬水位也以一陽生爲水數五月夏至日北極陰進而陽退夏火位也當以一陰生爲火數陰不名奇數必以偶故以二陰生爲火數也

自冬至以及夏至當爲陽來正月爲春木位也三陽已生故爲木數夏至以及冬至當爲陰進八月爲秋秋金位也四陰已生故四爲金數三月春之季季土位也五陽以生故五爲土數此其生數之由也故五行始於水而終於土者此也然則天是純陽故爲奇而稱九地是純陰故爲偶而稱十是奇偶之數以分陰陽之象故陽數奇者一三五七九是也陰數偶者二四六八十是也故天地奇耦之大數總而言之五十有五陽數奇故其數二十有五陰數偶故其數三十是以天一加天三是四

四又加其天五是九九又加其天七是十六十六又加其天九是二十五數也地數自二者自二加其地四是六六又加其地六是十二十二又加其地八是二十二十又加其地十是地數三十也是以天地之數五十有五以成變化之道以盡生成之數所以成天下之務故天之數合而成二十有五地之數合而成三十自天一至五是天之五數自地二至十是地之五數也故言天數五地數五

天數五地數五五位相得而各有合

義曰自天一合於地之六爲水自地二合於天之七爲火自天三合於地之八爲木自地四合於天之九爲金自天五合於地之十爲土是五位相得而各有合者也

天數二十有五

義曰言天之數奇自一三五七九合爲二十五也

地數三十

義曰言地數偶自二四六八十合而爲三十也

凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

義曰此已下聖人因其揲蓍以考天地幽贊之事明其天地萬物之理故以蓍草之數占之以明陰

衍之用也言天地之數自二十五至三十總而合之則有五十五數以成陰陽奇耦之數成其變化之道蓍品之數而行乎鬼神之幽賾者也

乾之策二百一十有六

義曰夫乾坤二卦陰陽之象陽爻奇故一爻有三十六策陰爻偶故一爻有二十四策自乾坤而下凡三百八十四爻陰陽之數相半故陽爻一百九十二陰爻亦一百九十二總而言之有三百八十四爻故乾爲老陽一爻有三十六策二爻是七十二策三爻是一百單八策四爻是一百四十四策

五爻是一百八十策六爻是二百一十有六策也

坤之策百四十有四

義曰夫坤爻偶故一爻有二十四策二爻有四十八策三爻有七十二策四爻有九十六策五爻有一百二十策六爻有一百四十四策是乾坤之十二爻奇偶之策總而言之有三百六十是故聖人因其乾坤奇偶之數成爲一歲凡三百六十日也

凡三百有六十當期之日

義曰夫乾坤之策凡三百有六十聖人因之以成爲一歲一歲之内凡三百有六十日然天之有三百六十五度四分度之一故月行速一月一周天日行遲一歲一周天若以全數言之則一歲三百六十日餘其六度又一歲有六小月三年之中餘三十六日故爲一閏一閏之中又餘六日又於五年之中積其二十四日合前六日成三十日又爲一閏是五歲再閏也此言期之日爲一歲之期也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

義曰二篇者言乾坤上下之二篇也夫伏羲畫八卦巳後文王重爲六十四以其易道廣大卦義淵深乾坤能始生萬物故以乾坤爲上經之首以坎

離而終之故爲上篇之終自咸恒明人事之大故爲下篇之首以既濟未濟而終之故爲下篇之終凡此上下二篇有三百八十四爻陰陽之數各半故乾之爻一百九十二坤之爻亦一百九十二凡陽爻三十六策十爻是三百六十策一百爻是三千六百策二百爻是七千二百策卻於二百爻中退八爻三八二十四除卻二百四十策又六八四十八又除四十八策是乾之爻一百九十二爻都總策數是六千九百一十二策陰爻亦一百九十二爻每一爻策數是二十四策十爻是二百四十

策一百爻是二千四百策二百爻是四千八百策却於二百爻內除了八爻二八一十六是一百六十策又四八三十二又除三十二策內有一百九十二爻都總策數是四千六百八策也以乾之六千九百一十二策合坤之四千六百八策都合爲一萬一千五百二十策以象萬物之數矣然則陰陽奇偶之數其中有萬有千有百有十故可以極天下之務成天下之事夫萬物之數无所不備矣然此皆是老陰老陽之數也而乾坤之間亦有少陰少陽之數也故少陽之數七四七二十八是少

陽之數也少陰之數八故四八三十二是少陰之數也自二十八至十爻二百八十一百爻是二千八百二百爻是五千六百策又於二百爻內除八爻二八一十六一百六十策又八八六十四是六十四策除了二百二十四策內有五千三百七十六策少陰之數百十爻三百二十一百爻三千二百百爻八千四百策却於二百爻內除了八爻二八十四百四十策又二八一十六一十六策內有六千百四十四策共計少陰少陽之數一萬一千五百二十當萬物之數是少陰少

陽與老陰老陽其數皆一也此不言少陰少陽止言老陰老陽者蓋易以變爲占言其變則神其用聚其大則明其小蓋老陰老陽少陰少陽其數皆一亦有萬一千五百二十當萬物之數故但言老陰老陽而少陰少陽從可知矣然必曰老陽老陰少陽少陰者蓋陽以老爲尊陰以少爲貴

大衍之數五十其用四十有九

義曰按此大衍之數當有五十有五何以明之按上文言天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十是天數二十有五地數三十總而五十

有五也今經文但言五十者蓋簡編脫漏矣然則天地生成之道始於太極是故聖人因其天地生成之道自然之理積其成數總而五十有五以明天地之大法今注疏之說但言其用五十殊不知天地生成之數上言天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十之數上文既言五十有五之數豈得止言五十哉此注疏之非也歷代以來言之者其衆京房則五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉馬季長云易有太極是北辰

也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽則曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成則曰天地之數五十有五之數五十有五者其六以象六畫之數故減之用四十九王弼則曰演天地之數所賴者五十以一不用者以其虛无非所用也子夏則曰其一不用者太極也无可名之謂之太極此皆殊无所據獨鄭康成姚信董遇三人皆言天地之

數五十有五然而又不知四十九之用今注疏之說但言聖人推測天地之數止用五十非數而數以之通不用而用以之成又言虛一以象虛无之氣此皆近於莊老空空之說以惑後世今止取五十有五之數以其上文既言天數二十五地數三十是天地生成之數自然之理萬有一千五百二十陰陽奇耦之數天下人事之理萬事之情萬品之物无不總此生成自然之數然而其所賴者四十有九何則夫天數二十五地數三十是老陰老陽之數也以數言之陰數多於陽數而陰者是臣之象也陽者是君之象也今地數三十陰之盛於陽臣之盛於君子盛於父卑盛於尊此至逆之象也是故聖人因其天地生成之數自然之理酌其老陰老陽之數以其陰不可過於陽臣不可盛於君故於地數三十之中去其六策又合於坤之一策二十四遂以地數以卑為尊故去其六數止以二十四合於天數二十五共為四十九數取其陰下於陽臣下於君子下於父卑下於尊此是至順之道也故其用四十有九然後可以神其用矣

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時

義曰夫大衍之數始本五十有五然其所賴者四十有九然則四十九數未分之時則為一以象太極天地未判之際於分而為兩以象陰陽分判之理於左手則為陽於右手則為陰然陰陽既分而人事未備又於右手之中掛其一於小指之間以象三才天地人事萬品之類皆備於其間又揲數之以象四時者又以左右手揲之四數之以象天之有春夏秋冬四時運轉寒暑往來不絕之義也

歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

義曰言既揲數之其有餘者則歸之於左手所掛

扐以象其閏然則天之有三百六十五度四分度之一日行遲一歲一周天月行速一月一周天以全數言之則日一年行三百六十度餘有六度是故聖人因此大衍天地生成之數推測幽隱以其揲蓍之數四數之共有歸餘殘奇之數則歸於所掛小指之間以象其閏既取歸餘殘奇之數以象其閏然於三年之中爲閏又其數未備於三年之中爲一閏又其數出剩遂於五年再閏則其數始足故一歲之間所剩六度又有六小月是十二日也三年之中凡三十六日故閏一月又剩六

日遂於五年之中積爲二十四日加此六日即爲三十日故五年再閏也然揲蓍之數歸餘殘奇參此有一二三爲殘奇今注疏之說以謂四爲殘奇則非也且四四數之是全數也若以全數爲殘奇則无所據但止有一二三爲殘奇也若无餘則再扐而後掛之然後見成閏積分之數也然謂再扐而後掛者蓋上言歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而掛之是也

是故四營而成易

義曰是故者連上文也四營者則謂四度經營而成變易也四營者則謂上揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛是也凡此四度經營然後成其變易之道

十有八變而成卦

義曰凡占一爻凡三度揲之則爲一爻一卦六爻三六一十八是十有八變而成一卦也

八卦而小成

義曰言伏羲所畫八卦乾坤艮巽震離坎兌是也八卦既立寫其天地水火山澤風雷之象水火山澤風雷之象既立是以健順動止明入陷說之性畢備此八卦之小成者也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

義曰言文王因此八卦小成之後遂引伸八卦爲六十四卦又因其事物萬品之類而增長之若觸剛之事類以次增長其剛若觸柔之事類以次增長其柔是以天地之性萬物之理天下之情偽萬物之本至微至悉天下之能事无不畢載於其間

顯道神德行

義曰上既言天地之數天下之能事畢載於易故可以顯明其爲物之理爲事之情原其所由不知

所以然而然又可以神其德行莫見其迹也

是故可與酬酢可與祐神矣

義曰酬酢者謂報答之辭也言易之道既言天地幽隱之事又顯明萬事之理又以蓍數明其吉凶之事知其未來明其已往使人占兆之知其吉凶之驗使人從善而去惡從吉而背凶若響之應聲而應對之也可與祐神者言易道既言吉凶之事使人占之從吉而避凶是可以祐明神之德而行事者也

易有聖人之道四焉

義曰此已下至易有聖人之道四焉此之謂也爲一章言大易之道探賾索隱以成其道故所用之道有四焉

以言者尚其辭

義曰言則謂大易之中所述之言辭也言聖人探賾索隱作爲大易聖人之情顯見於言辭之間故君子之人欲觀大易之意必觀聖人諸卦爻所繫屬之文辭見聖人之情意也

以動者尚其變

義曰動則謂諸卦諸爻也變動也言聖人仰觀俯察作爲大易設爲六十四卦其爻有得位者有失位者有變有動有正有不正有中有不中有應有不應者是諸卦之爻有變動者也既有變動則吉凶悔吝生乎動矣有動而悖於理者則凶有動而合於道者則吉是故君子之人凡欲知其吉凶悔吝存亡之幾必先觀其諸卦諸爻之變動然後可以知吉凶之事悔吝之虞變通之理然後趨其善而去其惡向其吉而避其凶所以致身於无過也

以制器者尚其象

義曰象則謂大易之中聖人所設六十四卦之法

象也至如伏羲作結繩而爲網罟蓋取諸離神農作耒耜取諸益宫室取大壯弧矢取諸睽如此之類皆是尚其法象也故君子欲觀制器之用必觀聖人設卦制器之法象也

以卜筮者尚其占

義曰筮則謂蓍策龜兆之占筮也夫凡人之生必有疑貳之事得失之理不得以前知是故聖人作爲大易設爲六十四卦有變通之理有吉凶之驗以其凡人不能无疑不能无吉凶然吉凶之道雖聖人有所不知聖人既有所不知必謀之於鬼神

以明得失吉凶之事然鬼神之道至幽至隱不可以形概不可以象窺寔寔然莫知其所與人有異然聖人必謀之蓍是故假其至誠取其蓍龜之數審之於天地之數明諸卦諸爻變動之理以明過去未來之事則必以卜筮占策然後可以前知矣

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮

義曰言君子之人既能觀此四者之事凡有所施爲凡有所行往必先問焉而以言考其蓍龜之靈占筮之策通變之理吉凶之道然後其受命也如

嚮之應聲

无有遠近幽深遂知來物

義曰言此大易之道告示於人无有遐遠邇近幽遠深密之間皆前知其吉凶禍福之驗天地陰陽之理將來之事已往之失皆前知矣

非天下之至精其孰能與於此

義曰言大易之道若非至極精妙通達天下其孰能與於此哉

參伍以變錯綜其數

義曰參則謂三也伍則謂伍也言天一之數有三有五至如天之一下交於地之六生木地之十上交於天之五生土是天地之數二五通變上下錯雜綜統以成萬物之數

通其變遂成天地之文

義曰言天地陰陽之道通變之理化裁之迹老陰老陽之數交而相雜以成天地之文若剛柔晝夜之道寒暑往來之功青赤交雜之類二百一十有六以定乾之老陽之策一百四十四策以定坤之老陰之策如此之類他皆可知也

極其數遂定天下之象

義曰言聖人窮極天下之數陰陽之策萬事之理纖介之微然後可以定天下之法象也

非天下之至變其孰能與於此

義曰言大易之道極窮天地之數以成天下之法象若非天下至變至通之道其曷能與於此哉

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故

義曰言大易之道能極盡天下之數極盡天下之事然而易之道不、假思慮任用自然不須經營任用自動寂然不見其迹默然不見其形若聖人以至誠之心感而行之則通變之理萬事之宜自然

下濟矣
非天下之至神其孰能與於此
義曰夫非忘象者則无以制象非遺數者无以極數至精者无筮策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立也言大易之道若非道極微妙變化如神極深研幾探賾索隱其孰與於此哉
夫易聖人之所以極深而研幾也
義曰此以下又明聖人作易之道極窮幽隱藏聚幾先而作其易者也深者則謂未有其理未見其

形而聖人極深其用者也幾則謂有其理未形則謂之幾也言聖人作易以極其有理未形之幾也
唯深也故能通天下之志
義曰夫人之深未有其理未有其形而又天下之心億兆其心而聖人以己之深可以通天下之志何也蓋天下之心雖億兆之心而聖人以己之心可以見天下之心以己之志可以見天下之志何則夫人情莫不欲飽煖而惡其饑寒人情莫不欲壽考而惡其短折人情莫不欲富貴而惡其貧賤人情莫不欲安平而惡其勞苦是故聖人以己之心推天下之心億兆之衆深情厚貌皆可以見矣雖億兆之心至多而難見而聖人但以一己之心一身之勞逸雖未見其理未顯其形則天下之心自然而見矣
唯幾也故能成天下之務
義曰幾者是有理未形之謂也夫君子之人欲極天下之務必先博學之審問之慎思之明辨之篤行之既能如是則雖天下之務萬事之微盡可見矣所謂知至知終者是也
唯神也故不疾而速不行而至

義曰夫大易之道極深研幾无思无為寂然不動能通天下之志能定天下之務是其功如神不疾而速不行而至者也
子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
義曰此又言大易能通微妙以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占故天下之能事畢矣然則首尾俱言聖人之道四者蓋為此一章之中所陳者三事一曰非天下之至精二曰非天下之至變三曰非天下之至神皆是廣言大易之道然三事之中亦不出於聖人之道

四故首尾總而結之也

子曰夫易何爲者也

義曰自此以下至民咸用之謂之神爲一章此十翼之中第十子曰夫易何爲者此蓋孔子歎大易之道其功深賾故假設此發問之辭以問之曰夫易者何爲者也

夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也

義曰此夫子自釋易之體用也開者通也冒者覆也言大易之道其功宏博能開通於萬物之志成就夫天下之務覆冒夫天下之物也至如泰卦則

言財成之義履卦則言履素之宜革卦則言治厯之事鼎則言鼎新之宜旅則言无敢折獄遯則言遯尾之厲大壯則言君子用罔乾卦則言亢龍有悔者如此之類是皆開通萬物之志成就天下之務覆冒天下之道如斯之道則大易之體用也故云如斯而已

是故聖人以通天下之志

義曰夫大易之道其功廣大是故聖人以此之故以通達天下之志者也然則天下之人心志至衆至繁而聖人以大易之道以通天下之志者何也

蓋聖人有深幾之見極未形之理以巳之心可以見天下之心以巳之志可以見天下之志雖天下之人心志至衆至繁然聖人以巳之幾深廣人之情僞利害極未形之理可以見天下之志者也

以定天下之業

義曰言聖人以此大易之故極其幽深研幾成天下之務冒天下之道以定天下之功業也

以斷天下之疑

義曰言大易之道通於人事一卦六爻有得位失位者然吉凶悔吝雖聖人亦有所不知於人事之

間不能无疑是故聖人雖以其蓍策占筮之然亦不能无疑惑之心而又質之於鬼神謀之於天地以成其卦爻又於卦爻之下繫屬其文辭以決斷天下之疑也至如乾之初九言潛龍勿用離之六四言突如其來如此是斷其疑也

是故蓍之德圓而神

義曰夫蓍策之數未占巳前其吉凶悔吝人皆不可見无有窮極无有定止其通變之道天地之宜其用如神運而不窮周流通暢也

卦之德方以知

義曰言蓍策之數未占之時雖其用如神其吉凶悔吝周流通變運而不窮及其揲蓍之後布成其卦卦有六爻卦爻之下有得位有失位有中有正有凶有吉有悔吝皆繫屬而不可變動故言方以知者是知其過去未來之事極其本極之理其情僞利害盡可見矣然則必言蓍德圓而神卦德方以知者蓋神以知來是來无方也知以藏往是往有常也物既有常猶方之有止數无常體猶圓之不窮故蓍之變通則无窮神之象也卦解爻分有定體知之象也知可以識前言往行神可以逆知

將來故蓍以圓象神卦以方象知也

六爻之義易以貢

義曰貢者告也言聖人因蓍策之數以布成六十四卦卦有六爻以盡萬物之理然爻有應有不應有正有不正其間吉凶悔吝皆不能告諭於人故大易之道極未形之理知過去將來之事故六爻之下皆繫屬爻辭以貢告於人也至如比之初六言吉大過上九言凶如此之類是皆告於人使人從善而去惡從吉而去凶也

聖人以此洗心

義曰夫大易之道至公至正極天地之理盡人事之宜其吉凶悔吝皆繫屬於諸卦爻之下聖人觀之可以洗蕩其心至如萬物有疑則卜之是洗蕩其疑心行善則吉行惡則凶是洗蕩其惡心也既洗蕩己之心然後可以洗蕩萬物之心也

退藏於密

義曰言此大易之道深隱窮神能滌蕩萬民之心雖有吉凶悔吝之變仁義之術而人不知自用是其功如神之藏密也故上文所謂顯諸仁藏諸用者此也

吉凶與民同患

義曰夫人之生愚夫愚婦者甚衆其性昏蒙憧憧然不知所以然而然舉動之間雖有凶咎悔吝之事而不知自此是故聖人以此大易之道明示其吉凶憂患使趣其善者舍其惡向其吉者背其凶是人易之道與民同憂患也

神以知來

義曰言大易之道知其未來之事明其未形之理故其用如神也

知以藏往

義曰言此大易之道因著之策知其過去已形之
理其妙皆知之也然則必言知來藏往者蓋著定
數於始於卦爲來卦成象於終於著爲往
其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫
義曰言大易之道神以知來知以藏往非此之故
其孰能與於此哉惟是古者聰明睿知之人可以
與之耳无所不聞故曰聰目无所不見故曰明思
无所不通故曰睿才无所不及故曰知言惟是聰
明睿知之人有文有武既能察微又有剛斷故於
大易之間卦爻之下各隨動靜神其吉凶之事明

其威福之理示人以信則人自然而威服之至如
弧矢取諸睽刑罰取諸噬嗑如此之類皆是神其
威武不用刑殺而天下自然威服也
是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民
用
義曰言聰明睿知之人既能神其威武而不殺是
以大明天地陰陽變化之道大察天下情僞利害
之故又以神靈之物明其吉凶之驗以前爲民之
用至於未來之事皆繫屬其辭使人適曉之趣其
善而去其惡者也

人以此齋戒
義曰洗心則謂之齋防患則謂之戒言聖人以此
大易之道齋心防戒其患害之事使憂虞悔吝不
能及於已至幽至微之處皆得以先知也
以神明其德夫
義曰言聖人既能以大易之道齋戒而防患又能
觀易道幽深以神明其德使天下之人不知所以
然而然也
是故闔戶謂之坤
義曰此以下又廣明大易自乾坤而來也夫坤者

陰也主夫地然坤之道主夫生成萬物若陽降其
氣則坤能成而生之若陽氣不降則地道閉閉主
其收藏如戶之閉也
闢戶謂之乾
義曰乾者陽也主夫天天陽之氣下生萬物使
萬品之物皆遂其生者是乾爲闢闢之端如戶之
開通者也然則先言坤而後言乾者蓋凡物先藏
而後出故先言坤而後言乾也
一闔一闢謂之變
義曰言陰主其閉闔又主其收藏陽主其開闢又

主其旋散是一闔一闢以成變化之道春生夏長秋成冬幹者也

往來不窮謂之通

義曰言天地之道生成之理往來之間循環不絕周而復始无有窮極常自通流是謂之通也

見乃謂之象

義曰言天地之道陰陽之功生而不已自十一月建子陽氣下復至於丑寅之位萬物顯見於世有其形狀故謂之象也

形乃謂之器

義曰言天地之道生成不已故萬物始有其形形之不已乃可成於器用是故聖人因此大易六十四卦之形象凡創制器用必觀其形象爲之準範然後成其法式也

制而用之謂之法

義曰言聖人裁制其物凡所施用垂爲範模後世以之爲法式也至如宮室取大壯網罟取諸離書契取諸夬弧矢取諸睽如此之類皆是聖人制成器用爲後世之法

利用出入民咸用之謂之神

義曰言聖人既制器用或出於此或入於此使天下之人用之皆得其利天下之人既皆得其利是聖人之妙用如神而人不知所以然而然也

是故易有大極是生兩儀

義曰此以下至自天祐之吉无不利爲一章易有大極者言大易之道始於大極大極者是天地未判混元未分之時故曰大極言大極既分陰陽之氣輕而清者爲天重而濁者爲地是大極既分遂生爲天地謂之兩儀

兩儀生四象

義曰言天地之道陰陽之氣自然而然生成四象四象者即木金水火是也故上文謂天一下配地六生水地二上配天七生火如此之類是天地陰陽自然相配生成金木水火之象然此止言四象而不言土者蓋天地既判生爲五行然二氣既分則自然生爲木金水火則地之道本於土而成但言四象則土從可知矣

四象生八卦

義曰言木火水金互相生成而成八卦至如水生於坎火生於離金生於兌木生於巽土生於艮如

此之類是四象五行之所生也是故伏羲因此五行所生畫爲八卦也

八卦定吉凶

義曰言伏羲既畫八卦之後又繫屬其爻辭於諸爻之下明吉凶之變凡事之得者爲吉事之失者爲凶言於得失之間以成吉凶之事使人退省其身日修其德趨其吉而悖其惡從其善而去其凶也

吉凶生大業

義曰夫吉凶之兆也皆在於六十四卦爻位之中得其正者爲吉失其位者爲凶聖人又繫屬其辭以明吉凶之驗使人知自修省人既知自修省則能保守其分位以成其大業故大業之成必自吉凶而生矣

是故法象莫大乎天地

義曰法象則謂吉凶之理得失之迹也夫天地之大萬物之理皆由二體互相推盪而生也至於高者有其分下者有其理善者福之惡者禍之此常理也聖人仰觀俯察爲之法象善者賞之惡者罰之然其功其理皆本始於天地故云莫大乎天地

變通莫大乎四時

義曰言天地之道陰陽之氣變通之道生成之功春秋冬夏生而不已是以成之成之不已又殺之殺之不已又生之是其天地之氣生殺之功千變萬化皆由四時之氣推盪而成也

縣象著明莫大乎日月

義曰言天地之道布懸其法象星辰其於著明運行不息无所不照者莫大乎日月也

崇高莫大乎富貴

義曰上既言天地之道陰陽之理變通之事日月之明此後言以富貴而繼屬之者何也蓋聖人非以恃其崇高極僭其位夸恃其富貴是故天地之道但能生成萬物不能生成天下之人是故君子有大才大德凡居崇高極盛之位代天理物能以仁義敎化生成天下之人若无富貴之位則其功不能以及於天下也是故其所以重富貴者非重其位也蓋重其行道於天下故下繫曰聖人之大寶曰位是言聖賢所保重者曰位惟在行道而已故以富貴次於天地日月之後也

備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人

義曰備物致用者備天下之物致天下之用也立成器者則謂建立成就天下之器用以便於天下也凡能便利天下者无出於聖人也聖人則无所不通故能成天下之利也至如包犧氏結繩爲網罟以佃以漁神農斵木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下又如弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下又如黄帝刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通又如宫室取大壯掘地爲臼斷木爲杵臼杵之利萬民以濟如此之類皆是備物致天下之用立器爲天下之利也故唐元次山曰吾人之苦今山幽幽網罟設今山不幽吾人之苦今木蕃蕃網罟設今木不蕃是言聖人凡所剏立其器雖山川滄海之處遠而聖人所作其器无遠无近无幽无深皆得其利故木之深而網罟不深山之幽而網罟不幽其功如是之廣而人用之皆得其利也非聖人孰能如此哉

探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

義曰探謂探尋賾謂幽隱難見之處言至幽至遠至隱至近之處鉤深極遠之事天地幽隱之處過

古今之吉凶者是聖人以卜筮之占皆得以知之也若事得於道者爲吉失於理者爲凶以其吉凶之事告示於人使人趨善從吉去惡避凶雖愚者昧者皆勉勉而知勸夫如是定天下之吉凶成天下之亹亹者皆由蓍龜之占筮也

是故天生神物聖人則之

義曰神物者則謂神靈之物蓍龜是也灼龜以爲卜揲蓍以爲筮言天之所生者蓍龜之靈知人之休咎明人之得失是故聖人取之爲法則考人之行事也

天地變化聖人效之

義曰言天地之道陰陽之氣生殺之理春生夏長四時代謝千變萬化聖人放法之當賞則賞之當刑則刑之事之久者必改其弊器之泥者必革其新是聖人法效天地之變化也若據疏說以爲賞以春夏刑以秋冬則非也

天垂象見吉凶聖人象之

義曰言天之垂象以示人之吉凶若陰陽之慘舒日星之災變風雨之不節霜雪之不時如此之類皆是天垂象以示於人聖人必當象之或祥之來

則象其吉災之來則應以凶咸脩其政而平其德也

河出圖洛出書聖人則之

義曰按此河圖是天之大瑞也若聖人在上至德動於天地天下之人和洽則和氣充塞於天地之間則河出圖洛出書以爲瑞應之驗也是故聖人所以法則之者蓋法其時而行事故曰聖人則之也然按諸儒之說以謂河圖洛書出見於世伏羲因得之而畫成八卦咸上天之美應者也且上古洪荒之世典章法度未立伏羲以聖人之才德居

位是以經綸天地畫成八卦以爲萬世之法則若河圖洛書未出見之時伏羲亦當畫爲八卦以爲後世之法且河圖洛書是天之大瑞若果河圖洛書已有八卦則八卦不當言伏羲所畫也又按洛書賜禹是亦八卦更有聖人所畫矣且按下繫曰古者包羲氏之王天下仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情此八卦自是伏羲觀天地取諸物而畫成八卦也又豈得謂伏羲感河圖洛書而畫八卦哉若果河圖洛書已有八孔子不當言伏羲仰觀俯察而成八卦也又如孔子曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫是孔子因其鳳鳥而爲書也又曰龜龍在郊藪河出圖洛出書是亦因龜麟而至矣此蓋孔子言麟鳳者天之瑞物皆見者也若聖人在上錫五福於人庶政行於國和氣充塞於天地則河圖洛書龜麟龍鳳出爲瑞應之驗是以聖人法則其時以行其事也故云聖人則之今鄭康成以春秋緯云河圖有九篇洛書有六篇孔安國以爲河圖爲八卦洛書有九疇皆失之矣

易有四象所以示也

義曰按此四象有二說一說以謂天地自然相配水火金木以爲之象所以示也又一說吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也是言大易之道有此四象所以示人之吉凶疏莊氏謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象則非也又何氏以爲天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之亦非也

繫辭焉所以告也

義曰上既言天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示人之吉凶此言又繫屬其辭别其得失所以貢告於人使人知憂患之慮也

定之以吉凶所以斷也

義曰言既繫屬其辭以明得失又定其吉凶之驗以斷天下之疑或使人知其象趨其吉而背其凶也

易曰自天祐之吉无不利

義曰此大有上九之爻辭也言易有四象所以示也繫辭焉所以告也又定之以吉凶所以斷也言天下之人既知其吉凶之驗禍福之理又引此大有上九之爻辭以證之言大有上九居大有之世天下富盛諸爻皆乘於剛已獨下乘於陰六五有厥孚交如之吉已獨乘之是以得自天祐之吉无不利也此大有之時如此也

子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

義曰此孔子解釋之辭也言大有上九所以得自天祐之者蓋由已以陽承于六五柔順之君天之所以祐之者助其順也人之所以助之者信也言六五居中有信於天下而上九承之是履其信也既已履信則天下之人亦助以信也既履其順又履其信則是崇尚賢德矣夫既爲崇尚賢德之人則上天之所祐助鬼神之所協吉天下之人皆所信助夫如是何所不利哉

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

義曰自此以下至然而成之是夫子總言大易之道當連上文爲一章書不盡言者言聖人之言出則爲天下之則爲天下之令然於簡牘之中所載必不能盡聖人之言也言不盡意者言聖人之意思慮宏遠无遠无近无幽无隱故三百八十四爻之間雖皆聖人之言必不能盡其聖人之意也如是則書不盡言言不盡意於聖人之意其不可見乎此孔子歎美聖人之言聖人之意幽深宏遠不可以見之邪故假發問之辭疑而問之

子曰聖人立象以盡意

義曰此夫子釋聖人之意有可見之理也言聖人之言書不能盡其言言又不能盡其意惟是大易之道六十四卦之中可以明之至如天之道以乾爲名取其天體剛健生成不息地之道以坤爲名取其地體柔順能承順於天是聖人設乾坤之象以盡聖人之意宏功妙用惟乾坤之象可以盡之

設卦以盡情僞

義曰言聖人之言出則爲天下之則然既言不能盡意又立象以盡意既立物之形象以盡其意又觀萬物之象萬事之理天下得失之迹設爲其卦以盡人之情僞以盡物之得失也

繫辭焉以盡其言

義曰言聖人雖立象以盡其意設卦以盡其情僞又於三百八十四爻之下有得位失位者有正有不正者皆繫屬其辭散於卦爻之下以盡其言使人通曉其意也

變而通之以盡利

義曰夫萬事之理萬物之情若无其通變之道以至窮極必至於敗壞也惟是聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言而又裁制制立于

變爲化隨時措置立成其事无有壅滯量時制宜變而通之以盡天下之利也

鼓之舞之以盡神

義曰此總結立象盡意設卦盡情繫辭盡言之意言聖人以其仁義之道以盡天下之情僞以說天下之心又鼓發之致天下舞樂之然則鼓舞何以爲發樂之義蓋聖人以仁義之道教化之術漸染於天下之人天下之人雖實然无所知識然被上之教化其心康樂不知手之舞之足之蹈之也既不知手之舞之足之蹈之自不知聖人之道所以然而然是聖人之道漸染於人如神之功

乾坤其易之緼邪

義曰上既言聖人立象盡意此又言大易之道本始於天地緼者藏緼也言天地初判之時而大易之道已緼藏於天地之閒然天地之道萬物之形象爲事之理皆藏緼於大易之道是大易之道本始於乾坤成乾坤爲大易緼積之根源也

乾坤成列而易立乎其中矣

義曰言天地設立陰陽之端萬物之理萬事之情以至寒暑往來四時代謝日月運行皆由乾坤之

所生然乾坤既設而大易之道變通之理以立乎
中矣是大易之道本始於天地也

乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

義曰言大易之道皆本起於乾坤凡是天地之道萬物之理變化之道皆在大易之中至如乾生三男坤生三女而爲八卦變而相重爲六十四分爲三百八十四爻易之根源皆自乾坤而來故乾坤成而易道變化建立乎其中矣若乾坤毀棄則无以見易之用夫易既毀則无以見乾坤之用如是則乾坤或幾乎息矣

是故形而上者謂之道

義曰言天之道始於无形而終於有形皆由道之所生道者人可以爲之法由而通之謂之道前乎天地則混於元氣散乎方隅則潛於象類浩然而不局於器用推於天下則无所不通舉而措之則自盡其變茲乃道之本也皆始於无形而終於有形也

形而下者謂之器

義曰器者是有形之實言天始於无形而生於有形故形於下者則爲其器器者則爲有形之用但可上一而用之也故在形之外者謂之道在形之內者謂之器也

化而裁之謂之變

義曰言聖人因其无形之道有形之器推而化之裁制創立設爲仁義教化以至凡所器用以利天下无有窮極无有疑滯故謂之變

推而行之謂之通

義曰言聖人因其天地陰陽之道思之於心體之爲事業推而行之无有壅滯皆得其亨故謂之通

舉而措之天下之民謂之事業

義曰言聖人因其變通之道措置其用施之於天下各從其府以成天下之功業也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

義曰此以下皆覆言上文聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭以盡其言明言以爲教化之術也賾者指物之形象也言聖人推其天地之理萬物之形容以象萬物之宜故謂之象也至如乾爲馬之象坤爲地之象離爲日之象艮爲山之象如此之類皆是推度形容而爲之也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫
辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

義曰言聖人以見天下之變動觀萬物之形容有會合通變之道以行典常之禮又於諸卦之下繫屬其文辭有合於道則為吉有悖於理則為凶以定其吉凶得失之理以示於人故謂之爻也爻者效此者也

極天下之賾者存乎卦

義曰言聖人窮極天下之幽賾萬物之情僞以存諸卦之中使人觀之以爲法則也

鼓天下之動者存乎辭

義曰鼓謂發揚天下之動有得有失有吉有凶存於爻辭之間使人觀之知其吉凶之如此也

化而裁之存乎變

義曰言聖人觀此萬事之理萬物之情天地之道日月之經制裁度立成其器施爲仁義道德于變爲化以及於天下故存乎變也

推而行之存乎通

義曰言聖人觀此大易變化之道推而行之隨時措置无有窮極无有凝滯故存乎通也

神而明之存乎其人

義曰言聖人既能極天下之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通以成其易若章顯其功則其用如神仁者見之謂之仁知者見之謂之知无有窮極是存乎其人矣

默而成之不言而信存乎德行

義曰德行者則謂聖人素畜其德業行實也言聖人素積其德素蓄其行內存忠恕外有令德如此則默而成之雖不言而人自信從之故中庸曰不怒而民威於鈇鉞者也此蓋素蘊德行之如此

也

雎州　湯　斌　同較
吉水　李振裕　　繁昌　丁德明監梓

義曰此十翼之中第七翼也然按上繫下繫之說先儒議者多矣何氏則曰上篇明无故曰易有太極下篇明幾故曰知幾其神或曰上篇論易之大理下篇論易之小理皆失之蓋以簡編重大故分為上繫下繫也

八卦成列象在其中矣

義曰自此已下至禁民為非曰義為一章言伏羲

始畫八卦取天地水火山澤風雷之象畫為乾坤艮巽震離坎兌之卦八卦既成列而天地萬物之象莫不在於八卦之中也

因而重之爻在其中矣

義曰夫伏羲始畫八卦以盡天地水火風雷山澤之象然於萬物之情萬事之理在伏羲之時世質民淳情偽未遷利害未作雖八卦之設三畫可以盡人事之宜逆乎後世民欲叢生巧妄交作則八卦不能盡吉凶之變文王因於羑里極天地之淵蘊明人事之終始是以取伏羲所畫之八卦因其

變而重為六十四卦分為三百八十四爻以盡天地之賾人事之理有得有失有吉有凶有應有不應有正有邪有利有害盡在此卦爻之中然則爻者效也使後世之人效而法之故卦爻之中有情偽之理有是非之道有變通之常有動靜之事有剛柔之限凡人觀其爻則知其效法此象而行事也然重卦之說先儒議者多矣或曰伏羲所重或曰神農所重或曰夏禹所重皆失之蓋見下文包犧氏之王天下作結繩而為網罟蓋取諸離神農氏作斵木為耜揉木為耒耒耜之利以教天下蓋

取諸益又因尚書之文有洛書錫禹之言故有此說殊不知繫辭是仲尼所作蓋仲尼因其聖人制立器用以取合於聖人之卦以其結繩為網罟蓋合德於離卦取其有附麗之義因其耒耜有益於人蓋合德於益卦以其有相資益之義先儒不究其本故妄有此說也且六十四卦既是伏羲神農所重則文王何心哉不然何以仲尼曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎且伏羲之時又非中古神農之時又非憂患推此以言文王重卦之心又可見也

剛柔相推變在其中矣

義曰剛者陽也柔者陰也夫六十四卦之中卦有六爻陽爲剛陰爲柔陽主其生陰主其殺故剛柔之位則有變有通有動有靜故事之久靜則動物之久動則靜動靜之道則有變有通是故聖人因其剛柔二氣互相推盪於六爻之間然後成其生養之道也故上繫曰剛柔相推而生變化者是也然則不言陰陽相推而止言剛柔者蓋陰陽者天地之氣剛柔者是陰陽之體言剛柔則陰陽之功可見矣

繫辭焉而命之動在其中矣

義曰言聖人既因剛柔二氣互相推盪而爲生成之道又恐後世之人難曉故於諸卦諸爻之下各繫屬其文辭以明得失之道吉凶之變情僞之端萬事之理使人觀其得則可以知其失趨其吉則可以明其凶逆順之道動靜之理在所命之辭皆可見矣

吉凶悔吝者生乎動者也

義曰夫六十四卦有六爻有吉有凶有悔有吝皆由爻位之動者也若動而合於理則爲吉動而昧

故悔則吝凶有事之微小可以追悔者有事之萌兆可以斷吝者皆繫在於卦爻之變動也是故聖人因卦爻之變動明人事之大體推其情僞之端明其得失之迹使人觀之不失於動靜之道也

柔者立本者也

義曰古伏羲始畫八卦始窮變於天地陰陽之理以成剛柔之道以爲萬事之大本以成天下之大法天下之人皆本此以爲法則也故六十四卦之所本君臣父子之所法皆由此剛柔之象爲之根本者也至如剛定體爲乾柔定體爲坤陽卦兩陰

而一陽陰卦兩陽而一陰是立其卦本而不遺也

變通者趣時者也

義曰凡六十四卦卦有六爻一卦之體象其一時一爻之義象其一人六爻之道上下相應而成變通所以趣就一時者也至如屯之卦言天下屯難之時故其卦體以象其屯故初六居卦之始當屯難之時而磐桓利居正利建侯以蘇息天下之人至於六二言女子貞不字言女子守正應於九五雖爲初九九大寇難然專應於五不改其節至於六四乘馬班如退守其正待時而行如此之類是

皆一卦則吉其一時其諸爻各吉其一人以趨就其爲也然則君子之人凡所動作必從其時不失其中故中庸曰君子而時中是言君子之人動作之際皆從其時也

吉凶者貞勝者也

義曰貞者正也夫有動者則未免乎累殉吉者則未免乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞勝者故六十四卦之內人事之端情僞之作吉凶之驗无不備載於其間若爻位之吉又能行其大正之道則其事愈吉若居爻位之凶而能行大正之道則其事不至於凶惟是貞正之道則能勝於凶吉也

天地之道貞觀者也

義曰觀者爲天下之所仰觀則謂之觀夫天本在上地本在下天地之性本不相得及夫天以純陽之氣降於下地以純陰之氣騰於上二氣上下交相通感然後以成生長之道是天地之道生成之理皆本正一故爲物之仰觀者也

日月之道貞明者也

義曰夫日爲陽德月爲陰精運行四時晝夜不息者日月之明也然而往來不停照臨下土不混其光者蓋各得貞一而明有所一也

天下之動貞夫一者也

義曰夫少者多之所貴寡者衆之所宗故天下之情僞人事之動靜皆歸一而後可正也然則天下之廣周於萬里人心至衆萬孔千狀執一何由而治哉蓋萬化一術也天下一統也若以至正之道純一之德而治之則天下自然而治矣若不以純一之德而治之則天下自然而殊乖矣故王輔嗣嘗曰夫衆不能治衆治衆者至寡者也夫動不能制動制動者貞夫一者也是天下之動必由寡之所治貞其一而已

夫乾確然示人易矣

義曰此又言天得一之道也確者則謂剛健者也夫乾以剛健之德運行不息生成萬物示人以和易由其得一之故也故无爲而物成不言而時化是示人易也

夫坤隤然示人簡矣

義曰隤然則謂柔順者也此言地之得一也夫坤之道以柔順之德承天之氣生成萬物不煩而物

成不勞而物遂者亦由其得一故也故不須繁勞而萬品自化是示人簡也若乾不得專一之道或有隤然則不能示人易矣若坤不得專一之道或有確然則不能示人簡矣且以乾坤之道生成之理確然隤然示人簡易況爲天下之君者哉夫尊爲聖人必法此乾之剛健之德生成天下不至於煩勞則天下從而治矣夫爲人臣者必法此坤之柔順之德承君之命行君之事則天下不勞而治矣若爲君爲臣能法簡易之道則天下國家可正也

爻也者效此者也

義曰夫六十四卦分三百八十四爻有動有靜有邪有正有凶有吉有是有非故通變之道皆在諸爻之中爲人之所效法也故所謂爻者效物之變動者也

象也者像此者也

義曰夫六十四卦之象皆法於天地水火風雷山澤之象也如乾以天爲象坤以地爲象艮以山爲象坎以水爲象如此之類是皆象其卦之所本之像也注所謂象此物之形狀也

爻象動乎內吉凶見乎外

義曰夫六十四卦之象三百八十四爻爻象之間有正有不正有應有不應有善有不善有吉有不吉若爻象之發動於一卦之內則吉凶之事顯見於一卦之外也

功業見乎變

義曰言聖人用此大易之道觀其卦爻之變動可行則行可止則止推而求之以立成天下之功業以通天下之心志

聖人之情見乎辭

義曰辭者則爻象之辭也夫六十四卦之中有情僞之端得失之理其吉凶悔吝皆在爻辭之間欲知聖人設卦之情意者觀其爻象之辭則可見矣至如乾之初九言潛龍勿用則聖人勿用之情可知矣比卦上六曰比之无首凶則聖人无首之情可見矣如此之類皆在爻辭間可見矣

天地之大德曰生

義曰夫天地之大德者惟是陰陽二氣上下相交生成萬物周而復始无有限極故其德常大若生之不常運之有極則所生之道不廣也

聖人之大寶曰位

義曰寶者愛也位者所守之位也夫聖人之大寶者惟在其位然則聖人之大寶何以在乎位蓋聖人之有才德若无其位則其功不能及於天下若有其至尊至寶之位則其功可以及於天下无有遠近皆被其澤皆被其功德也是故聖人重德行道於民故大寶其位也

何以守位曰仁

義曰言聖人既有才德又能大寶其位何以守其位哉必須法天无之德以仁愛之道生成於天下

使天下之人皆被己之仁德然後父子有親上下相親也

何以聚人曰財

義曰夫聖人何以萃聚於人哉必曰財而已財者使衣食豐足用度常備仰有所奉俯有所畜則天下有戴君之心若其衣食不足用度不備則不能萃於天下之民是故古之聖人修其水火金木土五行之事正德利用厚生使天下之人各得其所如是則父子兄弟遞相親睦矣至於為農者勤於耕為商者勤於貨為工者勤於器如此之類則可以備六親六親既相保則親族內外自相親愛如是是聚人曰財也

理財正辭禁民為非曰義

義曰言聖人既能守位以仁又能聚人以財使天下父子各有所養各得其所然而貨財之道必主於均平使多者不得積其私少者皆得盡其養又須與正其辭為之節制以禁民之有非僻者使皆合於義而得其宜矣然則所謂義者蓋裁制合宜之謂義也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物

義曰自此已下至蓋取諸夬為一章言包犧氏以聖人之才德以王天下為天下之主然於上古洪荒之世典章法度未立而包犧氏仰則觀象於天俯則觀法於地既觀察天地之象又觀鳥獸之文與地之宜以畫成其八卦也然則上既言觀法於地下又言與地之宜既言觀鳥獸之文下又言遠取諸物者何哉蓋上文言仰則觀象於天俯則觀法於地者蓋是伏羲始觀象之初也此又言鳥獸之文者蓋東方之宿則為蒼龍南方之宿則為朱

鳥西方之宿則爲白虎北方之宿則爲龜蛇如此之類是伏羲仰觀天之垂象之宿鳥獸之文又觀其地之動植山川丘陵之象萬物所生之宜既觀天之垂象之文又觀地之所生之宜然後近取諸身者即如乾爲首坤爲腹震爲足艮爲手又近取人之一身其有思慮口身之爲如此之類是近取諸身也既近取諸身又遠取諸萬物之象若乾爲龍坤爲馬山澤風雷之類是也

於是始作八卦

義曰作者起也言伏羲因此天地萬物之象然後

興起八卦以象動植之宜也

以通神明之德

義曰神明即謂天地之道陰陽之運變通不測之皆由因本兆之事如此之類則謂之神明是八卦通其神明之德也

以類萬物之情

義曰言萬物之情狀至繁至衆故不可得而知之也聖人作此八卦取其天地水火山澤風雷之象以類聚萬品之情僞皆可見也

作結繩而爲網罟以佃以漁

義曰網罟者取魚獸之物也言伏羲既畫八卦以通神明之德以類萬物之情以至天地之始終人事之微蘊无不畢備於其間然而於人事之間未有所食之物是故伏羲又結繩以爲網罟以佃以漁使人取其魚獸以爲所養

蓋取諸離

義曰蓋者疑之之辭也離者麗也言山之高而禽鳥麗之水之深而魚鼈麗之然則山之高木之深而人莫能及之而聖人創立其事結繩而爲網罟使人用之雖禽鳥居山之高魚鼈居水之深皆得

而取之是使人麗而用之也然謂之蓋者即疑之辭也言聖人創立其事不必觀此卦而成之蓋聖人作事立器自然符合於此之卦象也非準擬此卦然後成之故曰蓋取諸離

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

義曰言包犧氏既沒之後又有神農氏以聖人之才興起於世以其人既得其網罟以佃以漁然而未有飲食之道神農氏是以揆斲其木以爲之耜耜者濶五寸其首有華嵩以爲耕作之用又揉其

曲木其面有鉤以為之耒耒耨之利以教於天下
之人使四時耕作之種其禾黍之利以為飲食之
養蓋取諸益益者取其有益於人為萬世之利也
日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得
其所蓋取諸噬嗑
義曰言於日中為其市以貿遷於貨財以萃聚於
天下之人使皆貿易之相交民之无者從而有之
民之有者從而散施之既貨財交易貿遷有无天
下之民各得其所各得其宜故日市也然必取於
日中者蓋日之早而遠者必不能及若日之晚而

又失其時必於日中之時取其遠近之人皆得以
及矣故於日中為市也然則蓋取噬嗑者以其噬
嗑之卦上體是離下體是震震動於下離明於上
是下動而上明聚之則為之市也又頤中有物曰
噬嗑凡頤中有剛梗之物必嚙而去之也然後得
其通而物有所合也
神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦
義曰夫法之久則必弊弊則物有所不通法既不
通則人情多至怠惰而有厭倦之心是故神農既
沒之後復有黃帝以聖人之才德繼世而興起能

通人事之理以其伏羲既結繩而為網罟而斵木
為耜揉木為耒又聚天下之民財以交易之為之
市然事之久必有其弊壞故黃帝能通其變化而
裁之引而伸之適其物之變通因其時而更造之
以為萬世之法使民宜之皆得其利用民既得其
利用則无怠倦之心也
神而化之使民宜之
義曰神而化之使民宜之者言天下之民既得其
利用則不知聖人之制作所以然而然也既不知
所以然而然則所作為用皆得其宜也

易窮則變變則通通則久
義曰言黃帝既能通其變使民不倦神而化之使
民宜之如此者蓋得大易通變之道也夫大易之
道窮極而復變變極而必通天地生成之道人事
終始之理无有限極周而復始无有窮際可以永
久為萬世通行之法也
是以自天祐之吉无不利
義曰言黃帝之法如此為萬世久行之道則自天
而下至於鬼神皆祐助之在鬼神尚且祐助況於
天下之人乎鬼神人民既以祐助則盡善盡美之

功所在之處何所不利哉故引易文而證之

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

義曰自此已下凡有九事皆黃帝堯舜因象而立制也夫上古之時世質民淳民皆敦樸則上如標枝下如野鹿則上下自然而正矣迨黃帝堯舜之世垂衣裳而天下治以其乾有剛陽之德在於上故爲首坤有柔陰之德在於下故爲卑爰作衣裳以分尊卑上下貴賤之等此蓋取乾坤之象也然則黃帝堯舜連言之者蓋衣裳之起始於黃帝成於堯舜之時故以黃帝堯舜而通言之也

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

義曰刳者謂刳木之中虛其中以爲舟也以濟於水使人乘載之以濟不通免其沉溺之患也剡木爲楫者又剡削其木以爲舟之用也凡人有川險之深而不可以涉之於黃帝能刳木之中爲舟又剡削其木爲楫以濟川險之患使人乘之皆得以濟致遠之處皆得以利蓋取諸渙者蓋渙之卦上是巽下是坎巽爲木坎爲水故其象辭曰利涉大川乘木有功也是言巽木爲舟有涉川之象也又曰渙者散也能散釋其民難令爲舟以濟於天下使人免其沉覆之患故此亦得變通之一端也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

義曰夫物之重者人力不能及之地之遠者人力不能至之是故聖人服習其牛調習其馬使重者得以及之遠者得以至之然則牛馬本无知之物而聖人既調服之使其至重之物亦得以行之至遠之地亦得以至之重者引之遠者利之天下之人皆得其利蓋取諸隨也然則隨者是動作必隨於人以之遠則亦隨於人以之近則亦隨於人是動作所在皆隨於人也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

義曰夫治平之世不能无姦軌之人是故聖人用其兩木相擊昏夜之間擊其聲以爲之警備使其姦人暴客不能踰越也然而必取諸豫者蓋豫者樂也按豫卦雷出地奮豫言雷自地奮出以發生萬物萬物生各遂其安故曰豫樂也此重門擊柝以待暴客而云蓋取諸豫者蓋言凡人居治平之時外既有警備則姦人不能犯姦人既不能犯則在內者自然安矣

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

義曰言聖人既能敎民以粒食五穀然又不能精治其五穀以爲飲食之養是故後世聖人復斷其木爲杵又掘其地爲臼以其臼杵之利以精治其五穀夫既精治其五穀則天下之萬民皆得以濟故取諸小過焉然則必取小過者蓋小過之卦聖賢之人過爲其事以矯過於人今此杵臼而取小過者蓋聖人既敎人粒食以自養又敎人精治其五穀是小有過爲其事故也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

義曰夫治平之世不能无姦暴之人堯舜之代不能无逆命之人是故聖人雖立刑罰之事以懲戒之然其間亦有不庭不軌之人非刑罰之威可以懲也是故復以弦繫於木上以爲弧弧者卽弓也既以弦於木爲弓又剡削其木取其矯厲故爲矢以中於人弧矢既成以威中於不庭不軌之人威既中於不庭不軌之人則天下之姦暴者皆畏而懼矣然蓋取諸睽者蓋睽者離也言人心之乖離者必用弧矢以威之至如蠻夷之人當奉於中國反抗衡於中國有離叛之心又如諸侯當尊奉於王者今不能貢賦反有倍於王者之心又如姦猾之俗不能歸奉於上反有離二之心如此之人聖人因其有睽離之心故制弧矢以威服之故云蓋取諸睽也然則弧矢杵臼服牛乘馬舟楫皆云利者此蓋器物有益於人故稱利也然重門擊柝不言所利者蓋擊柝之事止以禦暴客是亦利之異名也垂衣裳不言利此亦隨便立義故云天下治治亦利也此皆義便而言故不可一例取也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇

以待風雨蓋取諸大壯

義曰夫上古之時未有宮室當此之時只但冬則居營窟夏則居橧巢人既安居然於風雨之時无可禦止是故後世聖人易之以宮室上舉其棟下爲之宇以待風雨有所棲止故取諸大壯也然必取諸大壯者以其制度宏壯有便於人故取大壯也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

義曰夫上古之時凡人之死不能蔽蔭其尸但厚

衣之以薪及葬之中野之間又不能封土爲墳是不封也又不能種樹爲別是不樹也及其哀戚又无時而止但哭除則止喪之期制又无其日月之限是无數也其於死者知耶不知耶是故後世聖人以木合爲之棺椁以蔭庇其尸又封其土以爲之墳又種其樹以爲之別又立五服之制三年之喪使其哀戚有時者也然則蓋取諸大過者原大過之卦是聖人大有所爲過越常分以拯救天下則爲之大過今此人之死不能蔽蔭其尸而取此大過者何也蓋聖人重人之生孝子哀戚之情以

其人之生必有其死蓋死者是人之終人之既終孝子之大事重其死者人之大事故過爲棺椁以蔭庇其尸又封土以爲之墳種樹以爲之別立其五服之制又立祭祀之禮其事過越至大故取諸大過也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

義曰夫上古之時世質民淳情偽未遷凡人有事必結其繩而取信若有大事則結之以大繩若有小事則結之以小繩逮及後世情偽巳遷利害漸作巧詐萬狀不可以救正之是故後世聖人易之以文書成之以契券文書所以取其信驗契券所以取其要約文書既立契券既明則百官之事皆得其治萬民之情皆得以察然乃蓋取諸夬者蓋夬者決也能明決其事驗人之情偽以決斷之自此而後民之利病事之姦宄不可以隱也

是故易者象也

義曰自此巳下至小人之道爲一章夫大易之道皆本諸萬物之形象而成至如乾爲龍坤爲馬艮爲山兌爲澤如此之類皆是本於物象也

象也者像也

義曰言聖人立六十四卦之象皆因其物像而名也至如兼山艮麗澤兌巽爲木坎爲水離爲火如此之類皆是本諸象也

彖者材也

義曰彖者即六十四卦下彖辭也如乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞此類皆聖人設其彖辭以象一卦之材德而成之也

爻也者效天下之動者也

義曰夫六十四卦一卦則象其一時一爻則象其

一人然而爻有變動位有得失變而合於道者也

得動而乖於理者爲失人事之情僞物理之是非

皆在六爻之中所以象天下之動使人效法之也

是故吉凶生而悔吝著也

義曰夫六十四卦之爻有得位有失位者有凶有

吉者皆繫於爻之動靜也若動得其道則吉動失

其道則凶然動靜之間有可追悔者有可鄙吝者

若能慎於動靜則凶害不生矣若不能慎於動靜

則凶咎著焉是吉凶悔吝著見於外皆繫於爻之

變動也故上文所謂吉凶悔吝生乎動者也

陽卦多陰

義曰陽者即剛也陰者即柔也夫八卦之設有純

陽之卦有純陰之卦有一卦有二陽者有一卦有

二陰者至如坎之一卦上下二陰而一陽在其中

矣艮之一卦一陽在上而二陰在其下矣震之一

卦二陰在上而一陽在其下矣是陽卦多陰也

陰卦多陽

義曰夫八卦之中有陰卦而多陽者至如離之卦

二陽在外一陰在內矣兌之一卦一陰在上而二

陽在下矣巽之一卦二陽在上而一陰在下是陰

卦多陽也

其故何也

義曰此是孔子疑問之辭也言陽卦多陰陰卦多

陽其故果如何多也

陽卦奇陰卦偶

義曰此是孔子復解陽卦多陰陰卦多陽各有本

末也言陽卦所以多陰者蓋陽卦純一故多奇也

陰卦多陽者蓋陰卦純二故多偶也是故聖人因

其奇偶之數所以如此也

其德行何也

義曰此孔子又發問之辭言陽卦所以多奇陰卦

所以多偶其於德行果如何哉

陽一君而二民君子之道也

義曰此是孔子又自釋陽卦奇陰卦偶之所由也

言陽之卦是君陰之卦是民一陽在上則衆陰歸

之一君在上則二民歸之猶天下一統衆歸於一

上則成邦國之道是至治之本此是君子之道者

也

陰二君而一民小人之道也

義曰言陰者是小人之象也夫二陰在上而一陽

歸之是由二君在上而在下之人无所的從在下
之人既无所的從則天下不能統一如此則乖邪
悶之道是致亂之本此是小人之道也
易曰憧憧往來朋從爾思
義曰自此已下至德之盛也爲一段憧憧往來朋
從爾思者此是咸卦九四之爻辭凡易卦中有義
理深遠卦爻之內未能盡其義者孔子特引於此
而明之言天地之道生成之理不能感於物蓋物
自然而感感之聖人之道亦不求感於人蓋但任
仁義之道以行於世則天下之人自然而歸之今

九四以陽居陰位是不正也當咸感之時以不正
之身不能任以仁義之道以感於人反自思慮其
朋以來所感故所感之道不廣但其憧憧然朋從
爾思之惟是已之朋黨者則感之也
子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗
義曰此孔子自釋九四之辭言天下之大萬宇之
廣爲感之道聖人未嘗思之但任其仁義之道以
感於天下則天下雖廣而人自感悅而隨之故云
同歸而殊塗
一致而百慮

義曰言人之有慮雖然煩多及其歸也終歸於一
致也
天下何思何慮
義曰此重言之者言聖人凡有天下之衆爲感之
道不在思慮以感於人如是則所感之道至廣也
日往則月來月往則日來日月相推而明生焉
義曰此已下又明天地之道陰陽之端人事之理
萬物之情亦自然而然也言日往則月來月往則
日來日月之道互相推盪於天地之間而晝夜之
道自然明矣然則日月之道不求照耀於人而天

下之人物自然感日月之照臨也
寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉
義曰夫天地之道晝則爲陽夜則爲陰以陰陽之
道互相推盪而成寒暑寒暑之道互相推盪而成
歲功然則寒暑之道非自求成其歲功蓋歲功自
然而隨於寒暑也
往者屈也來者信也屈信相感而利生焉
義曰此一節又明禍害之理亦皆本於自然而然
也屈者去也信者進也往者既去來者求進屈信
之間而利害生焉是利害自然而生於屈信也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也

義曰夫尺蠖之屈雖一本於天賦然而凡於動靜之間非自樂也蓋所以求其信也龍蛇之蟄潛其所處蓋所以求其安身也

精義入神以致用也

義曰夫人得天性之自然稟五常之至正然而有服君子之言者有服小人之事者何也蓋曰操心積慮學而致諸善不學而致諸不善也惟是聖人得天地之全性凡所動作精思遠慮以合於義以通神妙及發於外也可以措天下之用與天下之

利也至如網罟取諸離書契取諸夬宮室取諸大壯凡百所爲之事有利用於民者皆由聖人精義入神然後能也

利用安身以崇德也

義曰言聖人既能精義入神以致天下之用又能安樂以安其神飲食以養其體居富貴而不自充滿在貧賤而不自隕穫如此則安於身而崇大其德業也

過此以往未之或知也

義曰言聖人舍其精義入神以致用利用安身以崇德舍此二道而往則雖聖人亦不能知之也

窮神知化德之盛也

義曰言聖人既能精義入神利用安身如是則可以窮極鬼神之情狀通曉變化之終始此是德之至盛者也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

義曰此是困卦六三之辭也言六三之爻以陰居陽位是不正也在下卦之上是不中也夫君子之人凡欲求進必須俟其時今此六三居困之時其性動而欲上進是故爲九四之所止故困於石也

既上不能進復退其居又下乘九二之剛故曰據於蒺藜上既无所進下既无所適是猶入於其宮不見其妻凶之道也夫妻者至親之人亦不可得而見之況於他人乎

子曰非所困而困焉名必辱

義曰此已下是孔子之辭言此六三所以困於石者非是所困而困焉蓋六三居困之時躁而求進爲九四之所止然君子之名必求榮今爲九四所困是其名必辱也

非所據而據焉身必危

義曰夫君子之人進必以道動必合義不惟澤天下之人又且先安其身而不陷於過惡也今六三既下乘九二之剛爲九二之所據爲九四之所止是必不能安全其身而身必自至於危厲也

既辱且危死期將至妻其可得見邪

義曰六三既非所困而困非所據而據既辱且危是不知死期將至也既死則將亡雖屬至親之人必不可得而見也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利

義曰此是解卦上九之辭也隼者貪殘之禽也墉

者墻也言解難之時而六三以陰柔不正之身居於下卦之上是不正之小人也夫君解之時而以小人居君子之位是猶貪殘之禽居於墉墻之上必爲人之所射而獲之既射而獲之則何所不利哉

子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也

義曰夫弓矢之事皆是威天下之器除天下之害者也今君子之人欲去貪殘之禽必以弓矢而射去之然後可也

君子藏器於身待時而動何不利之有

義曰言君子之人凡去小人必須有其才有其德有其時有其位然後可以有所施爲有所動作也若无才德无時位欲去非類之人必自取敗亡之道是故君子之人必當藏畜其器韜光其業於身待其時而動之則所往必有所獲也

動而不括是以出而有獲語成器而動者也

義曰括者結也夫君子之人凡能畜積其德韜藏其器則无有括結蹇滯之事如是則沛然莫之能禦也以至凡有所施爲有所動作必有所獲所在必有所成功是語成其器而動者也

子曰小人不恥不仁不畏不義

義曰此已下又言小人之道也夫小人之性不常亦不知仁義不知廉恥不以刑法威之則不畏不義是故古者聖人設其鞭朴之事刑法之威者蓋爲小人不恥不仁所以設之使知畏而爲義也

不見利不勸

義曰言小人之心專在於利凡事不見其利則不知有所勸勉也是故聖人立爲廛市使得交相貿易立爲桑使得互相耕養而有所勸也

不威不懲

義曰夫小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也但恣縱其心而放辟邪侈之事无不至矣若不以刑而懲之則不知懲戒者也

小懲而大誡此小人之福也

義曰言君子之人既以刑懲於小人亦非君子之素心也蓋為小人不耻之故也然雖小有所懲而名能戒懼不為大惡此亦小人之福也

易曰屨校滅趾无咎此之謂也

義曰此是噬嗑初九之爻辭也夫噬嗑之卦是先王用刑以去則擬之俗今此初九居卦之初是受

刑之始也然居受刑之始其罪未至大其惡未甚著故但屨校其足滅沒其趾而能改之所以无咎今此小人若小懲而能戒慎之則其罪亦不至於大此是小人之福故引此噬嗑之初九而證之故曰此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身

義曰言凡人若能積小善以至於大善積之不已以至著見於外則可以成萬世之名也若小善不積則不能以成其名也若以小惡為无傷而弗去及小惡積之已久反成大惡及其著見於外[illegible]罪受戮亦致滅沒其身也

小人以小善為无益而弗為也

義曰夫小人之性以小善不能益於身是以因因循循至於老耄不能修飾而不為以致喪身取咎自取滅亡之道也

以小惡為无傷而弗去也

義曰言小人以惡為无傷積小惡以至大惡從微至著日復一日不能悛改而弗去以至惡大罪深也

故惡積而不可掩罪大而不可解

義曰言小人既不能積其小善反自為其小惡小惡之積久而不已及夫惡大而彰顯於外不能以掩閉罪大而及於身不可以解脫如是則滅身受戮也宜矣

易曰何校滅耳凶

義曰此是噬嗑上九爻辭也言初九居受刑之始而屨校其足其罪亦未甚大至此上九居受刑之終不能悛改其惡但以小惡為无傷以至惡積罪深而其身受戮滅沒其耳何校其首此是大凶之道也

子曰危者安其位者也
義曰夫君子之人所以危者盖由安然居位恃其泰不爲之備恃其安不知其亂以卜泰久必否安久必亂所以致其不安而社稷之危也若能居安思危若治思亂然後可以保其位而不失也
亾者保其存者也
義曰夫人之所以亾者蓋由恃其安不思其危恃其存不思其亾任其放僻邪侈之事所以致其身之危亾其業之隕墜也若能常自深思遠慮不爲奢侈之行則可以保其存而不亾也

亂者有其治者也
義曰言人居安平之時但恃其天下之治不能思慮存亾之機不能憂恤天下之人恣其驕盈之志不知亂之所生也
是故君子安而不忘危
義曰言君子之人若能居於安平之時常自戒慎恐有傾危之事則可以獲吉也
存而不忘亾
義曰言居平易之時能常思其危亾之事所以保其存而不亾也

治而不忘亂
義曰言居治平之時當自恐懼修省鑒其前車之覆則无禍亂之事也
是以身安而國家可保也
義曰言君子之人既能安而不忘其危存而不忘其亾治而不忘其亂大如是其身可以安其國家社稷可以永保也
易曰其亾其亾繫于包桑
義曰此是否卦九五之爻辭也言當否塞之時小人在下皆失其道獨九五能休去天下之否常思其社稷之危亾言我其亾乎我其亾乎是猶繫其

社稷於苞桑之上者也桑者卽是其根深固而不拔苞者卽是叢生之類言九五既居否塞之時能休去天下之否常自思慮戒懼是猶繫其社稷於苞桑之上而其根深固不可以拔也
子曰德薄而位尊
義曰夫居君子之位必有才有德然後可以居也若才之薄德之寡而居於尊貴之位必不可也
知小而謀大
義曰言人之才知之小反欲謀國家之大事是必

不可也然居幽闇之時尚不免其誅戮而況居於明盛之時其有不受君之誅戮者鮮矣是小知者不可謀國家之大事也

力小而任重鮮不及矣

義曰夫小力之才必當任其輕小之用若任以國家之重器其勝任者亦鮮矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

義曰此是鼎卦九四之爻辭言九四以陽居陰位是不正也夫以不正之身居於大臣之位而才力之不勝其職是猶鼎之折足而傾覆公家之美實

而又且污染其鼎也然則君子之人凡居高位必須有其才有其德然後可以稱國家之大任也若无才无德而居大位是猶鼎之九四以不才之身而居國家之重位而傾覆公家之美實敗壞國家之綱紀是大凶之道也如此之人所謂不勝其任也然則謂之言不勝其任者此是孔子引此鼎卦之辭以釋德薄位尊知小謀大力小任重之人故以此爻而結言之

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

義曰此一節是孔子釋豫卦六二之辭子曰知幾其神乎者幾者是有理未形之謂也神者妙微无方之謂也夫君子之人有先幾之識淺思遠慮凡有所施為必能極未形之理未萌之兆者也既未形之理未萌之兆皆先知之是其知如神之妙用而通於變也君子上交不諂者夫常常之人凡於有權位之人則必行苟諛佞媚甘言巧語以求其說以求其進是故君子之人知其諂諛佞媚之道不可以求進是以守其正自潔其身切問近思博聞強識待時而動不以邪佞之道以求其進不以

甘言巧語以說其上也下交不瀆其知幾乎者夫常常之人凡見其下交之人必以強暴之性苟悅之道以瀆亂於下是故君子之人凡居上位雖於下交亦以中正之道至正之德以待於下未嘗敢以柔邪苟媚之道以瀆亂於下者也言如此之人既上交不諂下交不瀆又極於未形之理未萌之兆是知幾之人也

幾者動之微吉之先見者也

義曰言人知其有理未形之事極其禍福萌兆之來則於動靜之間戒其微小之事動得其道則吉

動失其道則凶是以從其吉而背其凶去无咎矣

就有道是幾者吉之先見者也

君子見幾而作不俟終日

義曰君子之人旣知未形之理愼其微小之事夫如是則吉凶之變不俟終日之間而可以明見矣

易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣

義曰此是豫卦六二之爻辭也言豫之時九四以剛陽之德居上卦之下是居人臣之極位者也夫居人臣之重位必爲在下之所歸向是故初六以陰柔之質居豫之初爲九四之正應當豫之時不能守其正道但以柔邪諂媚以說於上以求其進故爲九四之所見從但有聲名虛譽以聞於外然旣有聲名傳聞於外是虛譽也故其爻辭曰鳴豫以至於六三比於九四居豫之時在下卦之上雖非其位上承於九四亦以柔邪諂媚之道以悅於九四故其爻辭曰盱豫悔惟此六二以陰居陰居得其正不爲富貴以易其志不爲貧賤以易其心堅然守一介之節確然守不變之心復得其中居得其正雖下比於初六亦未嘗敢以非道而瀆

瀆近於九四亦未嘗敢以柔順而苟求仰附於上心不苟其進故其心如石之堅不能變動不待終日而獲其貞吉然則六二既能上交不諂下交不瀆動靜之間幾微之事未嘗不知之既幾微之事未嘗不知之則吉凶之來又寧用於終日之間而斷可見矣此是知幾之人也若見事於已萌之後則是不知幾也然則介如石焉寧用終日斷可識矣者此是夫子解釋六二之爻辭也言六二有如此之美故仲尼稱美之也

君子知微知彰

義曰此已下至无祇悔元吉爲一節以解復卦初九之辭也言君子之人凡所施爲動作之間必愼其微小之事夫微者亦是幾微之事有理未形者也惟君子之人凡所動靜凡有思慮吉凶之兆禍福之理未萌之前而已知之旣知之則舍其凶而趨其吉此是知微也旣知其微逆知禍福雖有其理未有其形更不可使彰露顯然而著聞於外如此是知彰也

知柔知剛萬夫之望

義曰夫事之萌漸必始於柔小得失之理亦自於

幾微以至凡百之事皆是自小而至大自柔而至於剛也是故君子之人極未形之理既知其本又知其未本末之間不使吉凶之道形著於外夫如是則可以爲萬夫之所瞻望天下之所仰賴也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也

義曰此孔子言知微知彰知柔知剛也自古已來惟顏子一人而已其庶幾可以近之夫顏氏之子者即孔門之高弟亞聖之上賢能知禍福之萌吉凶之兆有不善未嘗不知有一惡未嘗不悟及其

知也便從而改之未嘗復行於事業故孔子曰有顏回者好學不遷怒不貳過不幸短命死矣是言顏子能修其身能淡其慮凡有吉凶不善之事未嘗不知既知之亦未嘗復行故唯顏子庶幾可以近乎

易曰不遠復无祗悔元吉

義曰此是復卦初九之爻辭夫復之初九以陽之德居復之初當羣陰用事之時獨以一陽而反於地下以萌生萬物是復之初九而來復之速者也亦猶賢人君子得天之性凡思慮之間亦有不善

之事則能早辨之明其心復其性使過惡不形於外所行之事皆合於中道自古聖賢之中惟顏氏之子知有不善未嘗不速改之以復於善道故三千徒中惟此顏子一人而已故孔子特稱舉之曰不遠復无祗悔者惟顏子一人而已

天地絪緼萬物化醇

義曰此已下至言致一也解損卦六三之爻辭絪緼者氤氳之貌夫天地之道陰陽之氣二氣相氤氳而成交感之象是以萬物皆得以亨通也

男女構精萬物化生

義曰言男女相構和會而萬品之物亦得以變化而生也

易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

義曰此損卦六三之辭也夫損之將損下以益於上損民以益於君今此六三六四六五以三陰上進歸於上九之陽是其志不能醇一也必損於上九之陽者也然則天地之道皆尚於醇一故一陰一陽之謂道男女相遇亦在於醇一今若以三陰上進必損上九之陽若但六三獨往之則得正應之道然後得其友也

子曰君子安其身而後動

義曰自此已下至立心勿恒凶解益卦上九之爻也君子安其身而後動者言君子之人凡欲動作施爲必先安其身若身不安則行事之失是必凡所施爲必先安静其身然後動作施於行事則无有所失者也

易其心而後語

義曰言君子之人凡欲形於語默必先平易其心安静其志澄其思慮然後形於言語夫如是則言无可擇所出皆中於節所行皆合於道也

定其交而後求

義曰言君子之人凡欲求進必須先定其交觀其人之可否量其人之賢愚可與之求則求之不可與之求則退之其或不觀人之可否不量人之賢愚不素定其交分躁而求之則自取窮辱之事

君子脩此三者故全也

義曰言君子若能安其身而後動易其心而後語定其交而後求能脩此三者故所行之事得其全者也

危以動則民不與也

義曰言君子之人若不能安其身而以危而動必爲民之弗與也此復解上三者之事也

懼以語則民不應也

義曰言君子之人若於言語之間不能安易其心澄思遠慮反自以言語之間自恐自懼所出之言必爲民之所弗應也

无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣

義曰言君子之人若不能先定其求素結其分妄而求之必爲人之所不與也既爲人之所不與則傷害之事從而至矣

易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

義曰此是益之上九之辭也當益之時損上以益於下損君以益於民今此上九當益之時反自求於下既求於下心又无厭故爲人之所不與也故云莫益之或擊之者言不惟所求之人不與抑亦爲人之所擊棄也既爲人之所擊棄如此者蓋是立心勿恒所求无益之故也

子曰乾坤其易之門邪

義曰此已下至其當衰世之意邪爲一章言天地初判乾坤已有形狀而大易亦已行於其中矣是

故大易之道變化之理皆由乾坤而出是以聖人
迹乾坤而成諸卦之名是乾坤者其爲易之門戸
也
乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體
義曰上言乾體剛健爲陽物也坤體柔順爲陰物也
是以陰陽二氣上下相配合而成生育萬物之道
若乾坤上下不相配合則萬物不生故陰陽相配
合則萬物得以生萬物得以生則其剛柔之體上
下之象自然而成也
以體天地之撰

義曰撰者數也言陰陽相配合而生萬物自然而
成剛柔之體以是而分陰陽奇偶之數由此而成
也
以通神明之德
義曰神明之德者卽爲妙用无窮不可測度也今
此大易之道變化之理生成之道可以通於神明
之德窮於萬事之理也
其稱名也雜而不越
義曰言大易之道其爻卦錯雜物理煩碎其稱名
也雜然雜而各有倫理不相干亂不相踰越也

於稽其類其衰世之意邪
義曰稽考也類物類也言上古之時世質民淳情
僞未作典章法度未立伏羲畫爲八卦以爲萬世
之法歷夏及商世漸澆漓民欲叢生是故文王以
伏羲所畫之八卦重爲六十四卦盡其天地人事
之道變通之理吉凶悔吝之由无不盡載於諸卦
諸爻之閒然稽考其義類其皆因衰世之意邪
夫易彰往而察來而微顯闡幽
義曰自此已下至以明得失之報爲一章夫大易
之道至淺至粹明其吉凶之理得失之迹彰明已

往未來之事皆由易道可明也旣彰明已往未來
之事至於微小幽闇之理凡事不可以明者亦皆
由此易道而顯闡之故曰微顯闡幽
開而當名辨物正言斷辭則備矣
義曰開謂闡釋爻象各當諸卦之名辨其事物之
理正謂正其聖人之言斷定其吉凶悔吝之事皆
繫爲之爻辭无所不備矣
其稱名也小其取類也大
義曰言諸卦之名皆取其類而稱之至如乾則稱
龍坤則稱馬然則龍與馬皆天下之一物耳雖稱

名也小然其取類也至大故於人事則爲君臣父子夫婦兄弟長幼之道天地之理陰陽之端无不備於此矣

其旨遠其辭文

義曰旨者意也言其易之旨至近至遠其理雖委曲然於其辭則有文采不尚質朴者也至如龍戰於野是近明龍戰之事遠明陰陽爭之理是其旨遠也又如坤言黃裳元吉不直言居中得位乃言黃裳者是其辭文也

其言曲而中

義曰言變化无恒不可爲體例其言必隨物之屈曲而各中其理

其事肆而隱

義曰肆者陳列也言易之所載之事於爻象之閒雖其文皆陳列其事然其義幽隱不可深然而曉之

因貳以濟民行以明失得之報

義曰貳則謂吉凶二理也言得失之理吉凶之道二者之理以濟萬民之行事然萬事之理有得位得正者爲吉有失位不得正者爲凶失則有凶報正則有善應因此二者之理以濟民之行事以明得失之報使人趨其吉而背其凶向其善而違其惡也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

義曰自此已下至巽以行權爲一章夫易之起始於伏羲上古之時世質人淳情僞未形巧妄未作世疑然而不撓當此之時雖八卦亦盡萬事之情歷夏及商至於桀紂暗君在上情僞漸遷巧妄已作澆浮崇尚不可勝說文王罹於憂患之中有聖人之才上懼君之見去下慮民之情僞是以取伏

羲所畫之八卦重爲六十四卦以盡天地之淵蘊以明人事之終始至於吉凶之道得失之理憂虞之象悔吝之事无不備載於其間使人知其吉而背其凶向其善而捨其惡以爲萬世之法使人防患於未萌也

是故履德之基也

義曰此已下九卦是修身防患之術也然既六十四卦皆是防患之術何以特取此九卦者蓋此九卦最是修德之基爲人事之先故特陳此九卦也履者禮也言人踐行其禮敬事於上不失其尊卑

之分如此是履德之基也

謙德之柄也

義曰柄者人之所以操持也夫人雖有爵祿之分崇高之位若无謙順之德恃其驕盈必至於傾失是故君子之人若能居爵祿之位必當持謙順之德則雖危而不失雖高而不危如此是謙德之柄也

復德之本也

義曰言君子之人若能復其性明其心至於思慮之間有不善之事必先改之如此是復其性爲德之根本也

恒德之固也

義曰言爲德之時常能執守終始不變如此則其德固故恒卦爲德之堅固也

損德之脩也

義曰言君子之人若能謙損以自增新降損其志此是脩身之本也

益德之裕也

義曰裕者寛大也言人凡所作事能利益於人日新一日則其德寛裕而有所包容也

困德之辨也

義曰言君子之人居於治平之時慾其安逸之性多不知艱險之事惟是居困否之時備歷艱苦知其君子小人之道然後能明辨困否之事者也

井德之地也

義曰夫君子之身可貴可賤可貧可富而其志不可易其心不可變其德不可改猶井之居地不可遷改也

巽德之制也

義曰夫愚民之性蚩然而无所識其非辟姦僞无所不至矣是故聖人必行號令以示其法制然行號令之始必以權變之術而巽入於人心然後民可制也此已上九卦各與德爲用也

履和而至

義曰此已下又復明九卦之德也履者禮也言人有恭肅之德有剛直之行必須與人和同既與人和同則可以至於道也

謙尊而光

義曰夫人有其才有其德雖在崇高之勢必須謙恭以自卑謙遜以接下如是則德益大而身益光

也

復小而辨於物

義曰物者萬物之理也言人於性之初吉凶未形之時始於微小之事有其不善便從而改之使无能爲之咎也

恒雜而不厭

義曰言君子之人能守其常道不改其操不變其節雖錯雜混處於小人之間亦其心不厭倦於事

損先難而後易

義曰言凡人若不能謙損於己反欲他人謙損而

奉於己則失爲人之道是故君子之人必須先減損其身謙讓其己以及於他人是損己以益於下損身以尊於人是先難也及其性既復行既成所言皆合於道所行皆中於禮不失其法度是後易也

益長裕而不設

義曰言君子之人先求仁義以充於身身既益則其仁義之道可以推及於天下然其仁義既及於物則可長裕於天下因其所利而利之不待先爲施設而行之而天下之人自有其餘者也

困窮而通

義曰言君子之人雖居困窮之時身卽困窮而其道得以亨通也

井居其所而遷

義曰言井之道居其所不可以遷改而其澤可以遷施於人猶君子之德固不可遷易不可變改而其道可以濟人

巽稱而隱

義曰巽者是聖人之權也言聖人以權變之術行其號令以及於天下而人不知所以然而然也

履以和行

義曰言凡人有剛直之性溫良之行必以禮而和之故論語曰禮之用和爲貴者是也

謙以制禮

義曰言人性能謙順自卑尊人則可以裁制其禮法而行之也

復以自知

義曰言人既於事微小之初知其不善而能改過是自知也

恒以一德

義曰言人能守其常道不變其節終始不移雖居富貴而不自恃雖居貧賤而不自移是純一其德者也

損以遠害

義曰言人能自降損其身謙沖其德以尊於人則无患害之事也

益以興利

義曰言人能以仁義之道自益於身又益於他人因其所利而利之也

困以寡怨

義曰言人居困窮之時守節不移上不怨天下不尤人但守其正而已

井以辨義

義曰言井之道居其地而不移其濟天下之義故於井之道可以明辨其義也

巽以行權

義曰權者反經而合道也言聖人凡發號施令則以巽順之德而行之以順其物性以洽於人心也旣能順時故能行權也

易之爲書也不可遠

義曰自此已下至道不虛行爲一節言大易之道其爲書言天地陰陽之事吉凶之理萬事之情僞人事之終始无不備載於其間然於人之行事也不可遠之故上文謂吉凶悔吝生乎動是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是言易之爲書也不可遠也若一遠之則是吉凶悔吝所生者也

爲道也屢遷

義曰屢者數也言易之爲道倣法陰陽其變化之

理爻象之間數有遷易也

變動不居

義曰言六爻之位互相更變无有定止或陰居陽位或陽居陰位是變動不居也

周流六虛

義曰言一卦六爻有陰有陽上下周徧互相更易在於六位之間也

上下无常

義曰言六爻之位位无常定或上或下也若九月剝卦一陽在上十一月一陽在下復是也

剛柔相易

義曰言六爻之位交相錯雜或剛或柔剛柔之道互相推盪於其間或陽易陰位或陰易陽位是也

不可爲典要

義曰言大易之中剛柔二氣既互相推盪於六爻之間則不可爲常典不可爲要約隨時所變而已故也

唯變所適

義曰言隨其六爻之變動以適萬事之用也

其出入以度

義曰言大易之道六爻之位周流六虛上下无常剛柔相易不可爲常典不可爲要約既上下无常不可爲典要然其或出或入或居或處皆不失其法度皆不失其倫理若明以處晦豐不至昃是皆出入以度也

外內使知懼

義曰言大易之道明其吉凶之理而使人之道以至過去未來之事朕兆之間使人自內自外設此大易之道皆知戒懼而不敢爲非辟之事明其用捨則趨其吉而背其凶也

又明於憂患與故

義曰言此大易之道不惟言天地陰陽之理亦言人之憂患之事使人明曉之不敢爲非也

无有師保如臨父母

義曰言大易之道其卦爻之辭言其萬事之理吉凶之朕兆其教人也雖无師保之嚴如有師保之教也如臨父母者自上而下爲之臨言大易之道其示人也雖无父母之教如臨父母之慈使人一歸於善道也

初率其辭而揆其方

義曰率循也揆度也方道也言人初能率循大易之文辭則可以揆其大易之道而知典常之理明其義之所歸也

既有典常

義曰言人既能率循其大易之文辭則知變化之理典常之道也

苟非其人道不虛行

義曰言人既能率循大易之文辭又揆度其道知其常典是易之道得行於世然大易之文皆聖人所用之道若非通聖之人則不能曉達易之道理

是大易之道不虛行也

易之爲書也原始要終以爲質也

義曰自此已下至觀其彖辭則思過半矣爲一章質體也言大易之道其爲書也不獨明人之得失之理憂患之事而又原其萬事之始要其萬物之終若乾之初九曰潛龍勿用上九曰亢龍有悔坤之初六曰履霜上六曰龍戰於野此是原始要終之大本也既原始要終則窮其大本以爲大易之體質以成諸卦之用也

六爻相雜唯其時物也

義曰言一卦之中六爻之位剛柔上下交相錯雜唯其時物之事得失之理皆隨其時事而言之若屯之初九言磐桓利居貞六二言屯如邅如如此之類是隨其時而言之其諸卦諸爻皆由此而可明也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

義曰言一卦之始始於細微雖一卦之大義吉凶之理備爲之端皆始於初始之間然其爻象未備萬事之理雖有其理雖有其意然於人事未能顯見矣是難知也其上易知者上則謂上卦之上也言一卦之事雖有其理在於初爻則其義難見至於上九之時其下五爻皆布列其位剛柔之體得失之理吉凶之道有正有不正者可見矣是其道已成其理已定其爻象以正也是易知矣本末也者言大易之道既原其始又要其終原其始終則知本末是初難見則爲本終易知則爲末已下終始之間本末可見也初擬其辭者言六爻之位剛柔之體始雖擬度其萬事之宜萬物之理而成其辭是始於微而至於著者也卒成之終者言至終之時卦之上是卒成之時者也夫卒成之時而其象以分卦體以定而吉凶悔吝之道皆可見矣是事之卒了成就皆在於上也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

義曰此又言六爻之義六爻之位上下之體交相錯雜雜聚天下之物撰數聖人之德辨定是之與非則非中爻而不可明也中爻者則六二六五九二九五是也人得之與失正之與邪惟在二五之爻斷可明矣故初則不及其中上則又過於中過於中者則凶危之道有時而至矣不及中者悔吝之事亦有時而至矣所以二五之爻居得其中履

得其正雖有其失必不至於大咎也至如乾之九二曰利見大人九五曰飛龍在天利見大人又坤之六二曰直方大六五曰黃裳元吉是皆中爻可以辨擬一卦之是非也然則一卦六爻各主其物各主其事惟是中爻即可明辨其得失也

噫亦要存亾吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

義曰噫者歎美之辭也言凡欲知其存之與亾凶之與吉則其在中之一爻所居之位則可知矣若失其中則是凶而不知其吉亾而不知其存如此

是大凶之道也惟欲知吉凶存亾但觀中爻所居之位則可知矣知者觀其彖辭則思過半矣蓋言大易之道一卦之理以至萬事之端皆在於卦下所屬之彖辭然彖辭之間雖未能盡萬事之理一卦之指僞然知者觀其彖辭則一卦之大義吉凶之理思慮之間已知一卦之本末已過半矣然則謂之彖者則如乾則言元亨利貞坤則言元亨利牝馬之貞如此之類皆是卦下之彖辭若聰明賢智之人觀之則一卦之理已過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也

義曰自此已下至其剛勝邪為一章言六十四卦之中一卦六爻六爻之內惟二與四皆是陰位而得其位者故當以陰爻而居之是同其陰功也然而與位者言二則在下卦之中四則在上卦之下是異位也其善不同者言二居下卦之中是居得其中行得其順不失其中正之道故其善也大矣四居上卦之下失其中道故其善與二不同也二多譽者譽者謂嘉美之譽也言二居中而不失其正凡所行之事无過无不及故有嘉美之譽以傳聞於外也四多懼者言六四居上卦之下上比於

五是至尊之位也下在九三之上是權臣之上也上則逼近於君下則逼近於臣故當恐懼之是四多所懼也故言四多懼也

柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

義曰此覆解上四多懼之意也夫獨陰不立必須比附於陽則其功可以成若遠於陽則其道不能利若欲要其无咎必須用其柔中之道則可也若非居得其中履得其正則必有咎也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

義曰言九三與九五皆是陽位故其功同也然而三在下卦之上五在上卦之中是異位也三多凶者三在下卦之極失於中道故多凶咎之事五多功者五在上卦之中而有人君之位其功德可以被於天下爲天下之所歸向是多功也五爲貴三爲賤是貴賤之等也五與三俱是陽位若以剛陽居之則克勝其任若以柔陰居之則失其所處而必至於傾危也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

義曰自此以下至吉凶生焉爲一章言大易之道至廣至大无不悉備於其間也有天道人道地道者言伏羲始畫八卦以三爻爲一卦故上一爻以象天中一爻以象人下一爻以象地三爻既立則天地人之事萬物之理无不備載於其間也

兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

義曰言伏羲畫卦始以三爻爲一卦天地之事萬物之理无不畢備後世聖人又從而兩之爲二體兩而爲六爻故上二爻以象天中二爻以象人下二爻以象地所以六之者非他也蓋象三才之道也

道有變動故曰爻

義曰言六爻之內有變有動動而合於道者爲吉動而悖於理者爲凶變動之間必合於道也故曰爻

爻有等故曰物

義曰物者類也言六爻之位有陰有陽有貴有賤有等有差至如乾之爻稱龍故爲陽物坤之爻稱馬故爲陰物如此之類故曰物也

物相雜故曰文

義曰言萬物之類皆在六爻之間六爻之間有陰有陽有柔有剛互相錯雜而成文章以顯著於外也

文不當故吉凶生焉

義曰言剛柔錯雜而成文章若文妨於事則有凶有吉有邪有正若文當其事則吉凶不生若不當位則違於道者爲凶順於理者爲吉吉凶之道皆生於文不當矣

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪

義曰自此以下至易之道也爲一段明易之興起在紂之末世者也夫大易之道始於伏羲仰觀俯察而成八卦以爲萬世之法以盡天下之事然而寫其乾坤健順之性天地之大象人事之大紀无不畢備於其間是以歷夏及商至於桀紂之世民欲放肆巧偽交起左右前後皆非正人端士小人在上君子在下天下紛然不可以整之文王有大聖人之才困於憂患之中極天地之消縕極天下之能事民之情偽吉凶之理无不備載於其間故曰易之興也其當殷之末世焉

是故其辭危

義曰言文王演其大易之道因其桀紂之君无道在上故使天下之人思慮之間姦偽互起以至天下大亂文王罹於憂患之中作爲大易盡萬民之情偽極天下之險阻以至憂患之事无不備言於諸卦之下是其辭危也然則卦下之辭至簡至約然有四德者有一德者有二德者如此之類推究卦義是其辭危也

危者使平易者使傾

義曰言易之道六爻之位有凶有吉有得有失皆在爻辭之間若人觀此大易之道見其凶事能小心畏慎者則危者使之平易其文辭亦言其平易若人觀此大易之道見其吉事而慢易者則易者使之傾喪則其所繫之辭亦言其凶是使人舍凶從吉趨善背惡也

其道甚大

義曰言此大易之道示人之吉凶明人之情偽其爲道至廣而甚大也

百物不廢

義曰言大易之道无所不包至纖至悉之事百種之物皆无有廢棄如泰卦曰包荒用馮河不遐遺

者是也

懼以終始其要无咎此之謂易之道也

義曰言大易之道若人觀其六爻之位吉凶之理若能觀其始而知懼慎其終而思戒終始之間極其思慮常自戒慎如此則要其无咎此是大易之道也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

義曰自此以下至篇末爲一章總明健順之美兼

明易道愛惡相攻之事夫乾天下之至健也乾有剛健之德以一元之氣下生萬物故德行常易不至於煩勞而知艱險之事夫坤天下之至順也承天之氣以時而生成萬物故德行常簡不至於煩勞而知艱阻之事以天地之道至健至順簡易之德生成之理自然不言而四時成不勞而萬物得而知險阻之事其生成之理故可知矣

能說諸心能研諸侯之慮

義曰按此能研諸侯之慮其侯之二字蓋是後人習慣其言而傳寫之誤也若順其文而言之則能

研諸侯之慮於義尤取當言能研諸慮也言聖人作此大易之道能自悅其心又能研究人之思慮使其情僞之道不作愛惡之理不生也注疏之說皆失之矣

定天下之吉凶成天下之亹亹者

義曰古聖人作易旣能悅懌諸心又能研精諸慮又定天下之吉凶有得其理者爲吉失其理者爲凶旣定吉凶於諸卦爻之中則成天下之亹亹者使人勉勉而從善不陷於邪佞也

是故變化云爲吉事有祥

義曰言大易之道有變有化有施有爲若合於道則吉違於道則凶若行得其吉則有嘉美之祥而應之也

象事知器占事知來

義曰言人觀此大易之象則知作器之方觀其占策之數則知未來之事是大易之中總此諸德者也

天地設位聖人成能

義曰言天地設其上下之位而生成萬物聖人由是來天地之正以生成天下以成就天地生成之

功者也如泰卦所謂財成天地之道輔相天地之宜是也

人謀鬼謀百姓與能

義曰古聖人凡欲施爲凡所舉動之時必先與衆謀其得失之理謀之卿士謀及庶人詢及衆庶謀及鬼神以明其得失以別其吉凶然而鬼神之道主凶悔不可以形見而聖人與之爲謀者蓋聖人取其卜筮之兆占蓍之策以考於天地鬼神然後思慮之間不煩憂感決然而行之又與百姓參合而行則得其吉而不凶向其善而獲福夫如是

則天下之百姓樂推而與之百姓既與之能則不勞探賾而吉凶自見不役思慮而得失自明以至萬物之情僞自然而見矣

八卦以象告

義曰言伏羲所畫八卦寫其天地水火風雷山澤之象凡吉凶之事皆以象告於人知其吉而背其凶也

爻彖以情言

義曰此又明卦爻剛柔變動情僞相感之事也言伏羲畫八卦之後文王重爲六十四卦爻爲三百八十四爻又於諸卦之下繫屬之彖辭以明險阻之事得失之理憂虞之端皆以人之情僞而言之也

剛柔雜居而吉凶可見矣

義曰言六爻之內有剛有柔剛柔之位上下錯雜有得有失有正有不正得於理者爲吉違於理者爲凶吉凶之道自然可見矣

變動以利言

義曰言六爻之內有變有動皆以利告於人使人由而動之以盡天下之利以利天下之物也

吉凶以情遷

義曰言大易之道爻象之內有變有動有凶有吉動而合於道則吉變而失其理則凶然則吉凶之道變動之理皆由人之情僞遷移者也

是故愛惡相攻而吉凶生

義曰言吉凶所生皆由人之情性有所貪愛有所忿惜而有所攻或愛攻於惡或惡攻於愛是吉凶之道由此生矣

遠近相取而悔吝生

義曰遠謂內外兩卦上下相應之類也近謂爻位相比近也言六爻之內有近而相得者有近而不相得者有遠而有應者有遠而无應者遠而有應近而相得則爲吉遠而无應近而不相得則爲悔吝悔吝之道皆由遠近相資取而生也

情僞相感而利害生

義曰言人之情實感物而動得其理則爲利人之虛僞感物而動失其理則爲害情者則情實也僞者則虛僞也是情僞相感而利害生於其間者也

義曰利害生於情僞之間則吉凶之事由此而至矣

凡易之情近而不相得則凶

義曰言大易之道六爻之情有近而相得者則吉有近而不相得則凶故吉凶之道生於爻位之間也

或害之悔且吝

義曰夫凶咎之道亦有輕重人之情僞亦有淺深雖爻位相近亦有不相得者然不至於大咎或有害之者或有可悔之者或有可鄙吝之者如此雖有失必不至於大咎也

將叛者其辭慙

義曰言人之情或有叛違於己者則其辭不同位

雖相親而其容常有慙赧之色其辭不以實告於人也

中心疑者其辭枝

義曰言人中心之間有所疑惑則言辭各異其心不定其辭一出紛然有異若樹之有枝葉紛然盛多者也

吉人之辭寡

義曰言吉善之人其辭寡少不在言語但默而成之安而行之者也

躁人之辭多

義曰言剛躁之人其辭繁多不假思慮而言辭紛亂而出者也

誣善之人其辭游

義曰言誣罔善人之人其心矯詐其言虛誕架虛爲實從无入有自然其言辭游蕩虛浮者也

失其守者其辭屈

義曰言人既失其所失其所守不遂其志志无所伸必其辭屈撓者也凡此六事皆大易之中六爻之位述此之意者也

安定先生周易口義繫辭卷下

安定先生周易口義說卦

睢州 湯斌
吉水 李振裕 同較 繁昌 丁德明監梓

說卦

義曰夫周易說卦者此是孔子第八翼也以其伏羲畫八卦之後文王重爲六十四復作爻象之辭以明卦爻之義然其理或有未盡之事孔子又作此說卦以陳說諸卦之情僞爻象之義理故謂之說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

義曰古昔者聖人之作爲大易之道以盡天地之理人事之要又通明贊助於鬼神以生用蓍之法然後揲蓍以求其萬物之數者也

參天兩地而倚數

義曰言聖人既畫成八卦作爲大易上準擬於天地下幽贊於神明是以生其用蓍之法以揲求天地之數是以參天兩地而倚數者因其天地生成之數以分陰陽奇偶之數也生數則以一三爲天之生數二四爲地之生數因其天地之生數又有七九八六之數以爲天地之成數然後分天地奇偶老陰老陽少陰少陽之數自此而立矣

觀變於陰陽而立卦

義曰言聖人因其天地生成之數分其奇偶之象是以觀其奇偶之數陰陽變動之理而立成一卦者也

發揮於剛柔而生爻

義曰言聖人既能參天兩地而倚數又觀陰陽之變動而立成一卦又察其變化之道得失之理發越揮散剛柔之體互相資取而生於六爻也

和順於道德而理於義

義曰言八卦之位大易之道上以通於天地下又和合參順聖人之道德又窮極萬物之象人事之義理以成變化之道者也

窮理盡性以至於命

義曰言大易之道爻象之設上既通於天地下又贊於鬼神又發揮剛柔之體而分其爻又和順聖人之道德而理於義又窮極萬物之理以盡萬物之性以至于命者也命者則謂長短凶折夭亾之類是也然則大易之道皆能盡萬物之性又能盡人之性者蓋性者皆天所稟受之善性者也若能守巳之性不陷於邪佞則其命可以知矣若人不

能窮已之性而放僻邪侈无所不至則其命不與同矣是故大易之道爻象之間有變有動皆所以盡人之性命者使人觀之則趨善背凶向吉改惡也

昔者聖人之作易也將以順性命之理

義曰自此已下至六位而成章為一章以明卦爻之意也言古者聖人所以畫為八卦作為大易者蓋以上順天地之性下順萬物之性既能順天地萬物生成之性命則其言吉凶之道情偽之理无不備載於其間也

是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛

義曰言大易之道既以盡天地萬物生成之性命是以立天之道曰陰與陽其地能承受天之氣而生成萬物是以立地之道曰柔與剛言其天地陰陽剛柔二氣上下交感而成剛柔之理也

立人之道曰仁與義

義曰天地既立則人生於其間人既生於其間則立仁義之道以本於人仁者博愛之謂仁也義者行而宜之合於道則謂義又因其人而立仁義之道以生成於天下也

兼三才而兩之故易六畫而成卦

義曰言伏羲既畫八卦之後但以三爻為一卦故上一爻以象天中一爻以象人下一爻以象地以盡三才之道後世聖人因而兼之重其三才之道兼而兩之以六畫而成一卦故上二爻以象天中二爻以象人下二爻以象地六爻既備以成一卦之理

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

義曰既以六畫而成卦又以一三五為陽位二四六為陰位分為陰陽之道陰則為柔陽則為剛因

其六爻之位分其陰陽之象用其剛柔之理交相錯雜或升或降故此大易之道六爻之間上下變動而成其文章者也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆

義曰此一章言伏羲畫卦之始始因天地定位之後作為八卦故因天地之道畫為乾坤之象取山之象為艮澤之象為兌雷之象為震風之象為巽水之象為坎火之象為離因天地定位之後取此山澤雷風水火之象畫為八卦以盡萬物之理萬

事之情後世聖人觀其天地生成之體又艮之止
靜之德澤有潤物之性山澤之象其氣可以相通
又因雷之能震動萬物風之能發生萬物又取雷
風之象能相擊搏以生萬物又觀水火之性不相
資射言水之性其性溫而潤下火之性其性燥而
炎上因其水火之性不相資射以成八卦之象互
相變動互相錯雜以推測其物理以稽考其人之
情偽分其奇偶之數人之過去未來之事若數其
已往之事則以順而數之言其易知也若數其未
來之事則以逆而數之言其難知也是故聖人因

此大易之象逆人之吉凶之兆皆以逆數之術以
前萬民之用使人知其吉而背其凶也

是故易逆數也

義曰言此大易之道八卦之理交相錯雜以盡吉
凶然而皆逆知來事以前萬民之用也

雷以動之

義曰此一節總明八卦養物之功也

風以散之

義曰言雷能鼓動萬物風能散育萬物也

雨以潤之

義曰潤滋也萬物之生非雨而不潤也

日以晅之

義曰既雨以潤之又日以乾晅之

艮以止之

義曰艮以止靜之德止於萬物而不使過其分也

兌以說之

義曰兌能和說萬物使之成就也

乾以君之

義曰乾以剛健君臨於物也

坤以藏之

義曰坤以柔順能含藏於物也此八卦交相錯雜
然後能成於物也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰
乎乾勞乎坎成言乎艮

義曰帝者生物之宗以尊而言之則謂之帝此復
言八卦之用也言帝之始生萬物必自震而始潔
齊萬物則在乎巽令萬物相見而繁盛必在乎離
致役萬物則在乎坤和說萬物必在乎兌陰陽相
戰必在乎乾受勞萬物則在乎坎能成萬物則在
乎艮者也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也

義曰言萬物出乎震震東方者以震是東方之卦斗杓指東爲春主生故萬物皆由震而出也齊乎巽者以巽是東南之卦斗杓指東南之時萬物潔齊而不相瀆亂也離者明也以離是南方之卦萬物盛大必假離而臨照之故萬物相見必自離而後可明也然而聖人之治天下必法此離爲日之象以明天下之事取其明无所不燭之義也

坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

義曰坤者地也以地能生養萬物是有勞役之事故曰致役乎坤兌者說也萬物說兌必在於秋故兌爲正秋之卦也然不言方而言秋者以兌說萬物非止於一方故言秋也戰乎乾者以乾是純陽之卦主於西北西是陰地而乾居之是有陰陽相薄之義故曰戰乎乾坎爲水也北方之卦也上下皆坎有水之象爲水行不舍晝夜所以爲勞萬物之生非水而不滋益故曰萬物之所歸也艮者東北之卦也萬物之所成終萬品之所成始皆由艮以本之其位在丑寅故曰東北之卦也

神也者妙萬物而爲言者也

義曰此已下一節明八卦生成之用也言八卦運動交相錯雜以妙萬物然而求其眞宰之用无有遠近不知所以然而然是其用如神也然則謂之神者以其无形无狀人之所不見者也

動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

義曰動者鼓動也言鼓動萬物者莫疾乎雷震者雷之象故不言震而言雷也撓散萬物者莫疾乎風風者巽之象乾燥萬物莫熯乎火火者離之象也兌說萬物莫說乎澤兌者澤之象也滋潤萬物莫潤乎水水者坎之象也終始萬物者莫盛乎艮艮者止之象也水火之性雖不相入然而相逮有相

資之理雷風相薄而不相悖逆山澤相懸而能通氣夫如是然後能成變化之道生成之理也然則艮不言山而言艮者以其動撓燥潤之功是雷風水火之性至於終始萬物之義於山爲微故言艮而不言山也然而雷風相薄而不言相逆者蓋雷風若相悖逆則生物之理息故言相薄而不言悖逆也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

義曰此一節說八卦名訓也乾象天運行不息故爲健坤象地能承順事故爲順震象雷能奮動萬物故爲動巽象風无所不入故爲入坎象水水居險陷故爲陷離象火能著於物故爲麗艮象山山有止靜之德故爲止兌象澤能澤潤萬物故爲說也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

義曰此一節說八卦畜獸之象也所謂遠取諸物者此也乾爲馬健速之物也坤爲牛至順能任重也震爲龍潛動而變於陰也巽爲雞體多陽輕舉之物上於下也坎爲豕豕主污濕故爲豕也離爲雉有文章也艮爲狗狗能善守禁止外人故爲狗兌爲羊外柔而不害物也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

義曰此一節說八卦人身之象也所謂近取諸身者此也乾尊在上故爲首坤能包容萬物故爲腹震動在下故爲足巽順於人故爲股坎陽明在內故爲耳離陽明在外故爲目艮能止靜其物故爲手兌能和說於人故爲口

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

義曰此一節明乾坤六子父母之道也索者求也乾爲天父之道也坤爲地母之道也二氣相求勝而男女生也得父氣者爲男得母氣者爲女乾初求於坤而得長男曰震乾生於坤也坤之初求於乾而得長女曰巽坤生於乾也乾之再配於坤得中男曰坎坤再配於乾得中女曰離乾三配於坤得

少男曰艮坤三配於乾得少女曰兌二氣相推八卦著矣男女之道備矣天下之情見矣

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲氷爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

義曰此巳下廣明卦象之義也乾爲天者此廣明乾之象也乾爲天剛健不息萬物之宗也爲圜周萬物也爲君爲父有尊嚴之道也爲金爲玉性堅剛也爲寒爲氷氣凝嚴也爲大赤老陽之色也爲良馬行健也爲老馬行健之久也爲瘠馬无其膚其骨堅也爲駁馬堅猛之至也爲木果老而爲實

生之本也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黒

義曰此一節明坤之象也坤爲地能生育萬物故爲母爲布取其廣載也爲釜取其化生成熟也爲吝嗇取其生物不移也爲均取其均平也爲子母牛取其生育之順也爲大輿取其能載萬物也爲文取其色雜也爲衆取其載物不一也爲柄取其生物之本也其於地也爲黒取其極陰之色也

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

義曰此一節廣明震之象也爲雷能震於物也爲龍陰中之奇也爲玄黃取其蒼雜之色也爲旉取其敷布而生也爲大塗取其剛動而上柔萬物之出也爲長子以其爲初求也爲決躁以其剛性之甚也爲蒼筤竹取其堅貞而上虛也爲萑葦以其類而列也其於馬也爲善鳴取其象雷聲之遠聞也爲馵足取其剛在下也爲作足取其一動也爲的顙取其陽下應於上也其於稼也爲反生取其反甲而出也其究爲健取其剛行也爲蕃鮮取其

蕃育之盛也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

義曰此一節廣明巽之象也爲木取其可揉而順也爲風取其陽在上也爲長女取其初求也爲繩直取其齊一也爲工取其能揉物爲器也爲白取其常潔於一也爲長取其風行之遠也爲高取其風在物上也爲進退取其隨物之上下也爲不果

取其能樂於物也爲廣顙取其有容也爲多白眼
取其色多白也爲近利取其躁人之情多近利也
市三倍取其生物之盛也爲躁卦取勢躁急也
坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲
加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊
爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通
爲月爲盜其於木也爲堅多心
義曰此一節廣明坎象也爲水取其北方也爲溝
瀆取其水行无不通也爲隱伏取其地行水中也
爲矯輮取其曲直得所也爲弓輪取其激矢運行

其於人爲加憂取其險難也爲心病取剛在中也
爲耳痛取其主聽也爲血卦取其水行地中也爲
赤取其血色也其於馬也爲美脊取其陽在中也
爲亟心取其急也爲下首取其水流向下也爲薄
蹄取其水流行也爲曳取其行地也其於輿也爲
多眚取其重載也爲通取其水行也爲月取其水
之明也爲盜取其潛行也其於木也爲堅多心取
其剛在內也
離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也
爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也

爲科上槁
義曰此一節廣明離之象也爲火取南方也爲日
取火精也爲電取有明也爲中女取再求也爲甲
冑取剛在外也爲戈兵取外剛利也其於人也爲
大腹取其陰在內也爲乾卦取其日所烜也爲鼈
爲蟹爲蠃爲蚌爲龜皆取剛在外也其於木也爲
科上槁取其陰在中而空也
艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指
爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節
義曰此一節廣明艮之象也爲山取其靜而不動

也爲徑路取其可上而行中也爲小石取其陽堅
也爲門闕取其止出入也爲果蓏取其陽在上也
爲閽寺取其禁止也爲指取其止物也爲狗爲鼠
取其止人也爲黔喙之屬取其剛喙而能啄物也
其於木也爲堅多節取其陽生也
兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地
也爲剛鹵爲妾爲羊
義曰此一節廣明兌之象也爲澤取潤下也爲少
女取三索也爲巫取其順也爲口舌取其能口說
人也爲毀折取其缺於上也爲附決取柔附上非

所麗也其於地也爲剛鹵取其下堅而上潤也爲妾取其少女也爲羊取其中壯而外順也

序卦

義曰夫序卦者所以序說六十四卦之義也按文王既繇六十四卦分爲上下二篇其先後之次其理未見在於常常之人故雖疑矣孔子就上下二篇各序其相次之義以序說六十四卦之本因以發明大易之淵蘊故謂之序卦自乾坤而下至於既濟未濟皆言相受之理也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也

義曰夫乾卦是伏羲所畫八純之卦乾者天之用也生成之祖宗也萬物之生必自乾而始故乾爲六十四卦之首也然而獨陽不生獨陰不成陽不得陰不能成生物之道天不降地无以爲行物之理故有天然後有地地者載萬物之本也坤者地之用也坤能順承於天以生成萬品之物故以坤次於乾也故乾坤者天地之用萬事之本始者也然天地之生萬物必須屯難然後成也故草木之生孚甲之時必先屯難而後至於盛大盈滿於天地之間也故屯卦所以次於乾坤也

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

義曰夫物既屯難而生未至於盛大故必蒙然而盈屈盈屈不已然後盛大故以蒙卦次於屯也然物生蒙昧者不滋潤之以成生養之道則不能成

也故以需卦次於蒙也然而需者養也飲食之道也飲食之道養而不已必有其爭訟之事故以訟卦次於需也然而爭訟不已物情乖離必有行師用兵之事故以師卦次於訟也行師不已必須親比故以比卦次於師也然而親比之道貴於得正既得其正必有所畜故以小畜次於比也物既畜聚必須合體故以履卦次於小畜也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人

義曰能行禮者其身必安故以泰卦次於履也安

之既久必有其否故以否卦次於泰卦也然而否之既久其道必亨必須和同故以同人之卦次于否卦也

與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

義曰既與人同衆物必歸必須大有其衆故以大有次於同人也既大有其衆不可剛暴必須謙順故以謙卦次於大有也然而既大有天下之衆又能謙順則人必悅豫而隨之故以豫卦次於謙也

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之

以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨

義曰天下既悅豫則人樂然而隨之故以隨卦次於豫也然而以喜隨人久而必極必敗於成事故以蠱卦次於隨卦也事既已久敗必須有才德之人以臨治之故以臨卦次於蠱也

臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑

義曰臨人之道必在中正中正必有可觀故以觀卦次於臨也觀民之道必以德化德化既行必須去其隔梗之物故以噬嗑次於觀也

嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

義曰物既相合必須修飾於外故以賁卦次於噬嗑也

致飾然後亨則盡矣故受之以剝

義曰物既文飾久而必敝故以剝卦次於賁也

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

義曰物不可終剝必復其性故以復卦次於剝也既復其性必有由中之信以行於已故以无妄次於復也物既无妄必有可畜故以大畜次於无妄也物既大畜必有所養之道故以頤卦次於大畜也養之必以其道苟失其節必致於大過故以大過次於頤卦也

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

義曰物既大過必至險陷故以坎卦次於大過也

陷必有所麗故受之以離離者麗也

義曰險難既久必須明德之人以治之故以離卦

次於坎也自此以上凡三十卦爲上經統言天地之道故以坎離而終之其實三才之道皆備矣蓋咸恒首明人事夫子以一學而說之後人以簡編重大而分之也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

義曰自此以下凡三十四卦咸恒首明夫婦之道人倫之本故爲下經之首也有天地然後有萬物者此廣明夫婦之道必自陰陽爲本始也夫天地

交錯而生萬物而有男女男女既成則有夫婦夫婦既正則有父子父子既立則有君臣君臣既正則有上下既有上下則禮義之道有所注錯此正天下治邦國人倫之大本也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

義曰夫咸者感也艮體在下兌體在上艮爲少男兌爲少女以少男下於少女以成夫婦之道以成咸感之象此萬世不易之法也然而感道貴速故以二少而言之夫婦之道不可不久以須常久然後可以成室家之道也故以恒卦次於咸也物既常久必至退遯故以遯卦次於恒也

物不可以終遯故受之以大壯

義曰物不可以終遯而退處之必須用剛壯之道以出其所處也不動則不能出故以大壯次於遯也

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

義曰物既大壯動而出乎遯必須進之故以晉卦次於大壯也

進必有所傷故受之以明夷

義曰物不可以久進進之不已必爲人之所不與人既不與必有所傷故以明夷卦次於晉也

夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

義曰傷於外者必反於家故以家人之卦次於明夷也

家道窮必乖故受之以睽

義曰夫治家之道必須嚴正然後无咎苟失嚴正則其道必乖故以睽卦次於家人也

睽者乖也乖必有難故受之以蹇

義曰物既乖離必成蹇難之事故以蹇卦次於睽

也
蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬
義曰物不可以久難必須解而散之故以解卦次於蹇也解人之難必有所損故以損卦次於解也損之不已必須益之故以益卦次於損也益之不已必須決去之故以夬卦次於益也
夬者決也決必有所遇故受之以姤
義曰剛決之道必須以正既以正而決之則君子有所喜遇也故以姤卦次於夬也

姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革
義曰君子既有所遇則萬物莫不萃聚之故以萃卦次於姤也既萃之上必須升進故以升卦次於萃也升而不已其道必困故以困卦次於升也升之既久必反於下故以井卦次於困也井道既得其所不可不革治之故以革卦次於井也

革物者莫若鼎故受之以鼎
義曰革之必得其道有鼎新之義焉故以鼎卦次於革也
主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽
義曰物既鼎新凡所主者莫非長子故以震卦次於鼎也物不可以終動動必有所止故以艮卦次

於震也止物必有所漸故以漸卦次於艮也漸必有所歸故以歸妹次於漸也物既歸之可以致天下於豐大故以豐卦次於歸妹也將既豐大或有所過失而為旅故以旅卦次於豐也既居為旅不可以剛[illegible]必[illegible]巽順故以巽卦次於旅也
巽者入[illegible]說之故受之以兌兌者說也說而後[illegible]之以渙
義曰人既巽順物亦和說故以兌卦次於巽也說之既久不可偏係必須散之故以渙卦次於兌也渙者離也

義曰物旣渙故必致於乖離也

物不可以終離故受之以節

義曰物不可以終離必須有止節之道也故以節卦次於渙也

節而信之故受之以中孚

義曰爲節之道必須由中之信以符合之故以中孚次於節也

有其信者必行之故受之以小過

義曰孚信之道或失其正或過越其事必須小有所過故以小過之卦次於中孚也

有過物者必濟故受之以旣濟

義曰事旣過越而矯過者必附人而行之旣附人而行之則有所濟故以旣濟之卦次於小過也

物不可窮也故受之以未濟終焉

義曰物旣得所濟或居安不能慮危故以未濟之卦次於旣濟也然觀六十四卦始於乾坤終於未濟者以其乾坤是生成之宗故爲六十四卦之首也必以未濟而終之者以其常人之性多失成事或居安不能慮危居存不能思亾以至自取其咎故以未濟而終之也此聖人垂教之深旨也

雜卦

義曰夫周易所以言雜卦者蓋孔子取其六十四卦之中人所常行之事交相錯雜以陳其義也以其事无常定物无常體可以施則施之可以止則止之故揉雜諸卦之義以爲行事之本故謂之雜卦也此十翼之中第十翼也

乾剛坤柔比樂師憂

義曰夫乾用剛健必以柔順而資之故曰乾剛坤柔夫親比之道貴於和順和順則人必樂樂得其道則正衆失其道則憂必致於行師動衆也

臨觀之義或與或求

義曰夫防民之道貴於中正旣中且正則可以風化於天下旣可以風化於天下則爲下之所相與或爲下之來求也

屯見而不失其居

義曰夫屯難之世是君子經綸之時必須利建侯以安天下使天下之人皆安其居不失其所此則是君子治屯之事也

蒙雜而著

義曰夫蒙昧之人未知所著必求賢者以發明之

言既得賢者以發明之則无所錯雜而自然者
見也
起也艮止也損益盛衰之始也
義曰震東方之卦能起生萬物也艮有止靜之德
故爲止損益之道與時偕行可損則損之可益則
益之故曰盛衰之始也
大畜時也
義曰夫物既无妄天下之人所共信故爲大畜之
時也然大畜其道必須以正然後畜其物也是因
其時而畜之也

无妄災也
義曰夫无妄之時天下之所共信人心之所素與
若以不信之人厠於其間則自取其災也
萃聚而升不來也
義曰夫萃聚之時天下之所和洽也故能聚聚之
不已其道必上進可也若進不由其道則內進待
其道不[illegible]可[illegible]也
謙輕而豫怠也
義曰夫謙恭之道不自尊大是謙輕也然加爲逸
豫之道又自怠也

噬嗑食也賁无色也
義曰夫雷電相合如口頤之中嚙去其剛梗之物
也故言食也夫山火之賁貴其文飾但合於中而
已不在頒綵之色是无所定也
兌見而巽伏也
義曰夫爲兌說之道必貴其顯見顯見於外合於
正則吉也夫巽順之道貴其卑伏若不能卑伏則
非爲行巽之道也
隨无故也蠱則飭也
義曰夫隨時之義不在於有故可行則行之可止

則止之故云无故也夫蠱敗之事必須整飭之然
後事有濟也
剝爛也復反也晉晝也明夷誅也
義曰夫五陰一陽小人剝君子之象也衆陰消萬
物之義而復[illegible]人五陰在上一陽在下是陽氣
反復之[illegible]人言者則[illegible]也上爲陽陽爲晝故曰
晝也夫明入地中則有所傷必有誅傷之事
井通而困相遇也
義曰夫井以濟人爲德故曰通也夫物既久困必
有所遇有賢德之人以出之也

咸速也
義曰夫夫婦之道貴於得正兌爲少女艮爲少男以少男下於少女是貴速也故有咸之象也
恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也
義曰夫婦之道貴於長久故曰久也渙散之久物必乖離也物不可以久離必須節止之解緩者言天下蹇難解而緩散之蹇者山上有水故曰難也睽者乖也物既乖離必居於外也
家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也
義曰夫家人之道必處於內也夫天氣下降地氣

上騰泰之象也天氣在上地氣在下否之象也是否泰二卦反其類也雷在天上大壯之道物不可終壯則必止遯之乃可也
大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也
義曰大有在天上爲有所容故可大有天下之衆也與人同者必親也革去其故舊者也鼎有自新之義也小過者人皆小有過差也中孚者有孚信及於天下也
豐多故親寡旅也
義曰豐言盛大商者懼危滿者懼溢故多憂也親者寡少故曰旅也
離上而坎下也
義曰離爲日故空在上也坎爲水故空在下也
小畜寡也
義曰小畜者言風行天上不[illegible]徧及於物故曰寡也
履不處也
義曰履以謙爲本隨人而行故不可定處也
需不進也

義曰需者養也但待其時而養焉故曰不進也
訟不親也大過顛也
義曰天水相違訟之道也故曰不親不親者不相親合也大過者上下相陵本末顛錯故曰顛也
姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也
義曰姤者遇也天下會遇之時柔遇剛也漸者進也男女之行必以漸而進之然後成其夫婦之道也
頤養正也
義曰山下有雷爲頤之象故曰養也養其正則吉

既濟定也

義曰言水火相濟君臣相得是天下大治物性大定之時也

歸妹女之終也

義曰夫女者有適人之義若從男得其道以成夫歸此則是女之終者也

未濟男之窮也

義曰夫男子之道多失於怠事故居安不能慮危以成其未濟是自取窮之道也

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

義曰夬五陽一陰是五剛而決一柔也五君子而決一小人也故君子之道得以長小人之道所以憂也此十翼之中惟文言繫在乾坤之卦內更不必詳解之

安定二十三世後裔奉祀生其柔珍藏敬獻

安定先生周易口義說卦

胡安定先生宋代大儒也羽翼六經教澤萬世學者宗之當時載籍極博嗣遺文散失意後世子孫鮮有能藏之者而惜其未見也予於丁巳歳方之司訓分齋廣陵先生泰州如皐人廣陵屬邑也在郡平山堂有先生專祠其二十三世孫胡其柔備弟子員余因以先生之著作詢其柔唯唯否否求之切而應之似疏仍於課業之暇別訪先生後裔期翮素志僉曰同姓雖繁嫡

系惟其柔一支而已越壬戌商人胡遵漢覬覦奉祀結黨冒認附會胡楪胡之澤等左袒者多幾有蔑窮弱苗之憂先生之澤不絶如縷以致其柔一控於學憲趙諱崙一控於鹾憲裘諱充美蒙勅予專訊遂取海陵東皐志書及胡氏家乘披閱細查先生之父諱訥先生之子三人諱志康志寧志正其孟仲俱同登慶曆賈黯進士榜與史書所載皆同至遵漢譜先生之父諱天德先生之子四人諱樟楠椿檜憶何其相左之

其也支派既別與贋逢分各憲如詳併允爾府
其柔弁出周易口義十三卷以昭世守稿本繕
寫先生之手澤存焉噫使非嫡派其何以得此
哉予始知昔日之不遽出者愼重其人故也予
復繕寫上之　學憲李大宗師、撫憲湯大宗
師值、撫憲廻赴
內召蒙　學憲親加校讎捐俸付梓命訓導監刻
蔣
聖天子購求遺書之詔方下而是書告成適逢其

會先生著作於數百世之前　學憲表章於數
百世之後又遇明良交泰之時是書始出而問
世焉不可謂非極文運之昌隆矣其柔之男光
烈　學憲念先儒嫡派准爲奉祀生給帖在案
但先生遺書尤有數種如尚書會解洪範解春
秋要義口義論語說中庸傳等集遍購未得其
一二是又在光烈多方留心期於必得以副
聖天子右文之至意及　學憲李大宗師表章之
盛心也予於光烈有厚望焉縈昌丁德明謹跋

跋

周易口義十三卷先始祖安定公所著以惠來
學雖曰家珍實公器也相傳世守僅此一函　柔
父胡良孫備祀生弟子員旒琥守殘抱缺無力
問世會縣賜丁夫子秉鐸邗上謁先祠于荒煙
蔓草中即以修葺爲己任訪遺編殘佚越杜假
閱凡俎豆俊關無不殫心培植適非族胡難援
覲親奉祀庭訊真贋　柔　獻是書質昭世守時歲
屬壬戌也越乙丑　學院李大宗師督學江南

下車之始郎命所屬先賢各祠造册申報捐俸
修葺柔公校士購訪遺書口義一書學師繕寫
申詳當蒙捐資發刊闡微言于將絕興道脈于
維新學師購之　學憲成之風嶽洋溢山高水
長今之讀易者當溯表揚之所自則幸矣
康熙歲次丁卯仲夏月安定二十三世孫其柔
百拜謹跋

易小傳六卷

（宋）沈該撰

清康熙十九年通志堂刻通志堂經解本

易小傳六卷、直隸總督採進本、

宋沈該撰。該字守約、一作元約、未詳孰是。吳興人。登嘉王榜進士。紹興中官至左僕射、兼脩國史。故宋人稱是書為沈丞相易傳。嘗劄進於朝、高宗降敕褒諭、尤稱其每卦後之論。其書以正體發明爻象之旨、以變體擬議變動之意、以求合於觀象玩辭觀變玩占之義。其占則全用春秋左傳所載筮例、如蔡墨所謂乾之姤曰潛龍勿用、其同人曰見龍在田者。林至作易裨傳、頗以該說為拘攣。蓋南渡以後言易者不主程氏之理、即主邵氏之數、而該獨考究遺經、談三代以來之占法、遂時異尚、其見排於至固宜。然左氏去古未遠、所記卜筮、多在孔子之前。孔子贊易、未聞一斥其謬、毋乃太卜所掌周公以來之舊法、或在此不在彼乎。陳振孫書錄解題稱該又有繫辭補注十餘則、附於卷末。今本無之、蓋已久佚矣。

進易小傳劄子

臣不揆妄意於易三十餘年矣智識闇淺見聞寡陋豈足以窺精微之義竊嘗謂易有四象六七八九是也而六爻止用九六所謂爻也者言乎其變者也自王弼而下未嘗以變體釋爻辭近世之言變體者復失爻象之正臣輒以臆說爲易小傳既以正體發明爻象之旨又以變體擬議變卦之意每卦別爲一論其詳見於序爲六卷十二冊欲繕寫上
進以備
乙夜之覽深懼荒疎上瀆
聖聽未敢便行投
進取
進止

御筆奬諭

覽卿所進易小傳研究陰陽之奥發明變動之理卦後一論最爲精切皆前人所略者彌日終卷深用歎嘉卿以元弼曉然於天人之際願力陳以輔不逮稱
朕意焉

臣竊惟易之爲書所以順性命之理知變化之道極深研幾以通天下之志而成天下之務者也其設卦觀象備自然之法其變動不居藏不測之神聖人以此範圍天地曲成萬物君子以此窮理盡性以至於命百姓日用而不知何莫由斯道也臣妄意於此三十餘年矣智識闇淺見聞寡陋豈足以測精微之義臣不揆輒以臆說爲易小傳既以正體發明爻象之本旨又以變體擬議變動之微意時有得於象數之外諸儒之所未及者每卦別爲一論自爲一家之說藏之私室未嘗敢以示人臣自備位宰司日侍
清光恭聞
萬幾之暇玩意於易尤深探其賾臣是以敢齋戒卜日繕寫以
進進呈之日面奉
玉音謂六經惟易與麟經先聖所作言皆出於自然其旨深遠在學者所得如何耳所謂仁者

見之謂之仁知者見之謂之知況易更三聖而
後成包萬象而悉備卿所進書深契朕懷臣退
切歎仰方負瀆
尊之懼忽奉
宸翰曲賜
奬諭褒寵之辭有浮於實臣仰惟
皇帝陛下聖學高妙深造本源凡
神心之所經緯與舉而措諸事業無不
與太極合德
準天地而侔造化顧臣曲學有愧先儒何足以
仰當

聖意且蒙
察其愚衷勉以陳力輔佐臣敢不益厲孤忠盡
其所學以上副
陛下奬勉之意使臣得奉以周旋密贊
無為之化將見
垂裳之治與堯舜比隆而臣復得以此退樂於
丘園此臣之志也紹興二十八年歲次戊寅六
月 特進尚書左僕射同中書門下平章事監
修國史兼提領編修玉牒所吳興郡開國公食
邑三千九百戶食實封壹千柒百戶臣沈該拜
手稽首謹記

繳進 御筆奬諭石刻劄子

臣伏蒙
聖慈以臣投進易小傳特降
御筆奬諭臣迂疎末學遭遇
聖明遂得顯行於世不至湮沒此人臣之極寵儒者
之至榮也臣謹以所賜
御筆刊之堅珉拜首稽首為之記以自託於不朽裝
背成軸繳
進伏乞
睿覽

易小傳

特進尚書左僕射同中書門下平章事沈　該

序

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦四象者何也六七八九是也七爲少陽九爲老陽陽盈也八爲少陰六爲老陰陰盈也物極則盈盈極則變理之常也故七八者陰陽之靜也九六者陰陽之動也吉凶悔吝生乎動者也惟動則有占不動則無兆故聖人作易筮者亦必以爻變定吉凶所謂動則觀其變以玩其占也如陳厲公生敬仲筮之遇觀之否周史以謂風爲天於土上山也有山之材而照之以天

光於是乎居土上上利用賓于王秦伯將納王筮之遇大有之睽卜偃以謂天爲澤以當日天子降心以逆公戰克而王饗之吉孰甚焉如此之類左氏載之甚多皆用爻變以言吉凶嘗以經考之聖人設卦觀象列尊卑而辨貴賤所以明不可易之大法故有內外以明出處有承乘以辨逆順有遠近以察安危有初上以列終始三才就列六位時成此其大法也聖人因六爻之變繫辭焉以命之以辨吉凶所以通不可不易之至變故上下无常剛柔相易變動不居惟變所適其道屢遷不可爲典要爻也者言乎其變也此之謂也是故爻辭之所命雖不離乎大常而變卦之

微寓焉自王輔嗣而下皆未嘗以變卦釋爻辭道其大常也若夫變動不居之妙則在學者精思默識而已輒以臆說妄窺淵奧既以正體發明爻象之指又以變體擬議之動之意亦庶幾萬有一得焉耳夫觀變玩占易道之小者也雖小道亦有可觀者焉名之曰易小傳以別於大傳云爾若夫一卦六爻之義有可明爻變之外言有未盡者每卦別爲論亦庶幾變而不失其正小而不遺其大者也

明例

有物混成先天地生出於太極未判有一而未形者乎及其一已形而奇耦分於是兩儀生焉聖人因奇耦

之始而爲兩儀之象因三才之道而立乾坤之體乾坤始交而八卦生焉八卦相盪而六十四卦成焉皆由變之所生也故乾之三爻交於坤則變而爲震爲坎爲艮坤之三爻交於乾則變而爲巽爲離爲兌此乾坤之變而生八卦也乾宮之變一世爲姤二世爲遯三世爲否四世爲觀五世爲剝遊魂爲晉歸魂爲大有坤宮之變一世爲復二世爲臨三世爲泰四世爲大壯五世爲夬遊魂爲需歸魂爲比震巽坎離艮兌六宮之變大率皆然此八卦之變而生六十四卦也六十四卦之變一卦之中六十四卦具焉其變四千九十有六而卦有四時推遷之異爻有五行生尅

之義參伍錯綜非巧歷之所能計此卜筮之占吉凶休咎之應所以無窮也歷觀古人之用易筮皆用爻變以斷吉凶其爻變之法大略可見如震之爲車（見閔[illegible]）爲殺（見閔公元年畢萬筮仕於晉[illegible]）坎之爲勞（見晉語同前）爲法（見宣[illegible]）坤之爲衆爲順爲文（[illegible]）離之爲言爲牛爲鳥（見昭公五年穆公之生筮得明夷之謙）艮之爲門庭坤之爲布帛（見莊公二十二年陳厲公生敬仲筮之遇觀之否）風爲天於土上則爲風而行著於土（同上）天爲澤以當日則爲天子降心以逆公（見僖公二十五年秦伯將納王遇大有之睽）震而爲坤則爲車從馬（見閔公元年畢萬同前）坎而爲兌則爲川壅澤（見宣公十二年）離而爲艮則爲火焚山（見昭公五年同前）坎而爲巽則爲風隕妻（見襄公二十五年崔武子卜取東郭偃之姊）亦有捨正體而取別體者如觀之否周史以爲有山之材（見前莊二十二年陳厲[illegible]）震之復漢儒以爲有坎之象是也（[illegible]）有得二卦而取合體者如貞屯悔豫是也（[illegible]）或有一卦而多變則以變卦爲斷如晉成公之歸遇乾之否知其君之三出有六爻皆爲變則以本卦而言如秦伯納公子重耳遇泰之八知其事之必濟凡此之類爻變之大例也觸類而長之則思過半矣

通志堂

易小傳卷第一上

沈該

上經

乾鑿度曰乾坤者陰陽之根本萬物之宗祖也爲上篇首者尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故坎離以爲終所以明天道也咸常者男女之始夫婦之道人道之興必由夫婦所以承祖宗爲天地主也爲下經首者貴之也既濟未濟爲厥終者所以明戒慎而全王道也蓋物不可終理不可極王者則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡所以明人事也又曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分上下經象陰陽也陽道純而奇故上篇三十所以象陽陰道不純而耦故下篇三十四所以法陰也予嘗考之卦皆以俯仰相次上下經各畫十八卦上經乾坤頤大過坎離皆無俯仰之對下經獨中孚小過二卦無對故多寡之數自然不同非取陽三陰四之數也卦以俯仰相次者明陰陽代謝吉凶失得之相反復變易不窮之義也上下經略畫十八卦十有八變之象也十有八者乾六奇坤六耦共十有八也其爻之不乎一三五爲九乾數也以二乘之得十

通志堂

有八陽中之陰也二四爲六坤數也以三乘之亦十有八陰中之陽也震坎艮皆五畫合乾亦成十有八巽離兌皆四畫合坤亦成十有八故十有八者乾坤之數奇耦之全莫出於此也

上經

乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履 泰 否

同人 大有 謙 豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁 剝 復 无妄 大畜 頤 大過 坎 離

下經

咸 恒 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解 損 益 夬 姤

萃 升 困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹 豐 旅 巽 兌 渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

通志堂

乾上乾下

初九潛龍勿用

之姤巽下乾上 潛龍勿用潛德也聖人處於側微之時也繫辭曰龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也夫聖人之潛以藏其用精思而造微所以養其致用之神也方處側微時乎當潛藏用之時也是以勿用也其位則子陽始生也而在乎水中潛龍之象也蓋初居卦下乾而爲巽巽伏也潛龍之時也京房易傳曰潛龍勿用衆逆同志至德乃潛厥異爲風政悖德隱是以勿用蓋乾而爲巽巽風也卦變爲遇小人長也風者天之號令也其政悖

通志堂

故厥異風小人長故至德隱

九二見龍在田利見大人

之同人離下乾上 見龍在田顯德也初藏其用所存者神二顯諸仁所過者化顯其所隱之德以爲化者也以正中之德施化及物上合九五大德之君以行其道是以見龍在田利見大人也其位則丑丑居水土之地在田之象也蓋居乾之中變而爲離以剛健中正之德而見於文明之化卦變同人出潛離隱與人同患君德而顯者也離爲文明而在乾下天下文明之象也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

之履（乾上）終日乾乾進德也乾乾不息也惕若戒懼也二行而成顯德以爲化三進而修極德以成業用其化衆之德以爲業者也將升上體進德修業不可不勉也是以終日乾乾也位已過中歷試諸難不可不懼也是以夕惕若也其反復也惟恐其不中於道也其進修也惟恐其不及於時也是以乾乾因時而惕雖危而无咎也五同功而異位者也上居應而處極者也惟乾乾也是以知五之位可至則至之進德修業欲及其時是可以與聖人之幾也惟惕若也是以鑒上之極可終則終之進退存亡而不失其正是可存聖人之義也其位則寅寅則陽尚復而未申人致介掌之力爲進德修業之時也蓋乾而爲兌健而說是以不息也卦變爲履履危也是以惕若也履不處也三非可處之地聖人不與有德有業者不至大位也是以勉之以進也

九四或躍在淵无咎

之小畜（巽上乾下）或躍在淵潛位也或之者疑之也以進修之極試難之效革下之體居上之地將升五位不可不疑疑則自試潛位之時也已升上體可躍而進也未離臣位未脫於淵也可進則進進不于時可處則處處不失幾是以或躍在淵也隨時自試量可而進順天應人不失自然是以進无咎也其位則卯卯則陽已壯矣闢戶而升或躍之時也蓋乾而爲巽健而巽也健故或躍巽故在淵也卦變小畜小畜止健也將升五位慮其壯而止之待時也

九五飛龍在天利見大人

之大有（離上乾下）飛龍在天正位也四已試矣五無疑矣離其所潛之位而踐天子位爲宅中而履正正位之時也是以飛龍在天也神龍之翔雲物自從聖人之作萬物自覩是以大人造而天下利見也其位則辰辰則龍之正位也飛龍在天之象也蓋乾而爲離火在天上大明中天萬物咸覩君德而在天位之象也卦變大有大有衆也其德剛健而文明進乎天位衆所附也

上九亢龍有悔

之夬（兌上乾下）亢龍有悔極位也居陽之盈處健之久也盈且久是以亢也天數止於五陽極則夬乾上則亢不可過也陰偶陽者也臣輔君者也陽數窮則陰无所偶君數窮則臣无所輔是以動而有悔也非知進退存亡之正者不足以與此其位則巳巳正陽也陽於是當巳其可亢乎蓋乾而爲夬其極弱也卦變爲夬陽數窮也前漢五行志云皇

之不極勿極弱易曰亢龍有悔貴而无位高而无
民賢人在下位而无輔如此則君有南面之尊而
无一人之助故其極弱取卦變之象也
論曰乾明聖人隱顯變化之道大君出處之體
也下三爻言德上三爻言位於初九見聖人洗
心退藏存神致用之本也聖人之潛非趍然无
心於天下也所以遵養時晦畜德以藏用也其
次全身遠害以待時也莊子所謂深根寧極而
待存身之道也是以不易乎世固所守也不成
乎名渾其跡也遯世无悶不改其所樂也不見
是而无悶不渝其所行也我樂則行我憂則違

不以身徇天下也如是而畜其德以藏其用如
是而全其身以遠於害蓋將以致其大用也於
九二有以見聖學之不可已也言謹而行信无
過舉也閑邪而存誠慎其獨也善世不伐居以
謙也德博而化宏其度也學聚問辨以進德也
居仁行寬以脩業也是以聖學日進德日新而
業日富也於九三有以見聖人乘時有為之艱
且慎也乾乾不已不遑暇也夕惕危懼若將失
也忠信之篤不敢自欺也辭令之修不敢不以
誠也勉五之功知其可至則至之不違其時也
鑒上之極知其可終則終之不失其義也是以

居上位而不危居下位而不憂於道之不行也
於九四有以見聖人應天順人皆任其自然也
量可而進不過尊也知難而止不失時也非若
離四之繼明突如其來也又非若震四之繼體
遂泥而未光也天時我與矣人事我會矣而後
升之皆自然也於九五以見聖人之得天位非
可以力致也德合天地明並日月幽契乎鬼神
而下合乎民物之心然後可至也其德至是自
然而升初非可智取而力致也於上九有以見
曆數之歸也堯之授舜舜之授禹皆曰天之曆
數在爾躬聖聖相授是以不窮其數而不失其

傳也此乾之大略也元亨利正乾之四德也可
以總乾之體也然則於爻可見乎初尚潛未見
也上處極已亢也且卦之終始也二顯君德施
而為化體仁以長人其元乎三位人上德進業
修會通而合禮其亨乎四升上體進退以義不
失其宜其和義之利乎五升尊位剛健中正統
御立制其正固之幹乎屯隨臨无妄革此五卦
亦言元亨利貞其文雖同而所以為元亨利正
則異而釋者亦以配乾之四德豈惟乖彖辭之
言抑非所以尊君德而正名分也屯隨革謂處
卦之道利在於正得正然後大亨也臨與无妄

謂卦之才大亨以正也是以五卦之彖皆以大
亨釋之以引於乾之四德所以嚴分也春秋之
法也乾坤二卦獨標用九用六之名何也蓋乾
純陽之體也天道也君道也在乎能用其剛也
坤純陰之體也地道也臣道也在乎能用其柔
也六十四卦非元所用也然剛柔相錯其用不
一不可以為主名故於乾坤純陽純陰之卦獨
標用九用六之名焉九老陽之數也陽極則陰
不輔君雖以陽剛為德不可自任也統用羣剛
則下有輔而治不勞也故曰乾元用九天下治
也六老陰之數也陰極則疑於陽臣道貴代有

終惟守以永久正順之道則不為陽所疑而至
於戰是以能大其有終之用也故曰用六永正
以大終也乾鑿度曰乾坤陰陽之主也陽始亥
形於丑故乾位在西北陽祖微據始也陰始巳
形於未據正立位故坤位在西南陰之正也君
道倡始臣道正終是以乾位在亥坤位在未所
以明陰陽之職定君臣之義也

䷁ 坤下坤上 坤

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其
道至堅冰也

之復 ䷗ 初六臣德之始也履霜堅冰至戒其
漸也君德之初在裁其用臣德之始在戒其漸霜
至微自初履也冰之堅由陰凝也臣本微自上用
也權之重由馴致也冰至堅則陽不能消也臣權
重則君不能制也積善之有餘慶積惡之有餘殃
皆在初也初之不慎至上則戰在臣不可不修之
於始在君不可不防之於早也蓋坤十月卦履霜
之時也居坤之始反變為震卦變為復陽復於下
陰受之而凝陰始凝之象也震體堅剛堅冰之象
也坤順也震動也陰動從陽順道始昌所謂至柔
而其動也剛在臣當慎在君可防是以戒也乾為
冰而震其漸也是以凝也

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也
不習无不利地道光也

之師 ䷆ 六二臣德之中也夫坤至柔而動也
剛至靜而德方方也含萬物而化光大也體
此三者人臣之備德也直其內也方其外也大其
體也直而不違於欽方而不出於義中之至也欽
義立而德不孤是以大也臣德而正中者也坤之
道至簡也至靜也承天而行順物而成初无假於
脩習也是以不習无不利也惟坤順也變而為坎
剛中也剛中而順是以直不違欽方不離義也卦
變為師其位則未也坤位乎未地道之正也師以

容民畜衆爲德是以大光也
六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也
之謙（艮下坤上）䷎六三臣德之盛也陰不先倡爲陽所牽而後應者也臣德雖盛含而未顯不先君倡待時而發靜之至也陰作成物而陽以成歲爲功人臣有善則當稱君不可居成功也无成以待有終順之至也三居陽體之極以陰居陽韜其文章之美而不矜其能體夫靜順之至而不處其功知慮光大保其譽處臣德之盛者也蓋坤而爲艮愼而知止也卦變爲謙卑以自牧也惟順止也是以含章待時發也惟卑謙也是以從王事不居其功也謙尊而光卑而不可踰是以知光大也

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎愼不害也
之豫（坤下震上）䷏六四臣位始升也重陰之體无陽以明之陰不能獨化自下升上有近君之懼不可有爲是以有括囊之戒也乾純陽納甲壬至九四而乾道革是以聖人起而躍淵也坤純陰納乙癸至六四而地道變是以賢人隱而括囊也乾之九四坤之六四位相配也彼曰或躍未正名位此烏乎而可爲括囊之時也蓋居近君之地變而爲震有震主之嫌卦變爲豫有逸豫之戒若不能愼則害也
六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也
之比（坤下坎上）䷇六五臣位之中正也居順履中而處盛位中順之積發於事業乘時有爲而功業著見者也黃之色正中者也裳之飾下順者也裳服在下非色不彰文彩飾之然後可觀臣德之盛非位不顯功業副之然後可仰是以黃裳元吉也蓋坤而爲坎剛在中也下有坤爲順處下也剛在中忠也故取黃爲喻坤在下居正位而不失爲下之體順也故取裳爲喻忠順不失以事其上是以元吉也剛來而文柔文在中之象也坎爲通黃中通理

之象也昔南蒯之將叛也筮之遇坤之比曰黃裳元吉以爲大吉也示子服惠伯曰卽欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗外彊內溫忠也（坎險故彊坤順故溫彊而能溫所以爲忠）和以率正信也（水和而土安下信之本也）故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極（失中德也）外內倡和爲忠（不相違也）率事以信爲共（也）供養三德爲善（三德正直剛克柔克也）非此三者弗當（非忠信善不當卦也）且夫易不可以占險將何事也且可飾乎中美爲黃上美爲元下美爲裳參成可筮猶有闕也筮雖吉未也
上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

之剝艮上 ䷖ 上六臣位之極也疑似也陰極則似陽臣極則似君地數止於五故陰極則剝坤極則戰不可過也是以有龍戰之戒也上至於戰由初失防辨之不早辨也臣似君而至於戰則无君臣地主之分也是以稱野也然臣雖似君不明者則疑之天下之公議不可欺也離其羣而君之則傷之者必衆是以稱血也言龍戰雖君討臣也然失防於初而至於戰不爲无傷也是以元黃雜也以爲人君失防之戒也蓋坤極而爲艮地道窮也卦變爲剝陰數盡也京房易傳曰衆心不安厥妖龍鬬蓋臣極而似君則衆心不安龍鬬之妖龍戰之象也

論曰坤明賢人終始之道大臣進退之體也坤偶乾者也臣輔君者也下三爻配德也上三爻配位也六四配九四或躍之君故爲括囊之臣六五配九五飛龍之君故爲黃裳之臣乾之五其堯舜之君乎體此之道行而成政二典是也坤之五其皐稷之臣乎體此之道用而爲政三謨是也易書之次豈不深乎嘗考四時之序與八卦莫方之列皆以相生爲序金生水故秋徂冬兌爲正西乾居西北而坎次焉水生木故冬徂春木生於水非土不植故坎爲正北艮居東北而震次焉木生火故春徂夏震爲正東巽居東南而離次焉以相生爲序也獨夏秋之交以金承火有尅元生蓋有坤以位乎西南故火得以藏金得以生也故龍圖瑞易曰坤位不在西南則乾坤或幾乎熄矣蓋爲此也季夏之月陽土用事陰火退聽戊出生金丁藏伏火來信爲陽往屈爲陰丁既退藏逢庚必伏是爲三伏伏窮暑盡以成萬寶土出金生循環无極此天地之妙用也

䷂ 震下坎上 屯 坎宮二世

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

之比坤下坎上 ䷇ 初九康屯之主也磐旋固衆志也居正鎮以靜也建侯民思主也初爲動主而險在於前始動戢難事初未寧磐以安其居旋以壯其立隆厚基本以固其民而託衆焉是以磐旋也天下之動必正夫一鎮之以靜難將自定是以利居正也屯難之世不能自濟民思所附得主乃定是以利建侯也磐旋非畏縮也所以養望也居正非守常也所以允衆也望著衆允然後植生是以能康屯也以陽剛之才爲康屯之主以剛與下以貴與賤屈己濟難是以得民也蓋初動之主也處屯之

始動則犯難變而爲坤順而靜也磐旋居正之象
也震爲諸侯（例見昭公三十二年）坤爲土爲衆震而爲坤有土
有衆建侯之象也卦變爲比比輔也衆順從也先
王以建萬國親諸侯是以利建侯也昔衛襄公欲
立子元筮之遇屯之比史朝曰其繇曰利建侯二
卦皆云子其建之又畢萬筮仕於晉遇屯之比辛
廖占之曰屯固比入吉孰大焉後必繁昌（[illegible]）
震爲土（[illegible]）車從馬（[illegible]）足居之（[illegible]）兄長
之（[illegible]）母覆之（[illegible]）衆歸之（[illegible]）六體不易合而能固
安而能殺公侯之卦也（[illegible]）公侯之子孫必復其
始（[illegible]）

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十
年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也
之節（坎上兌下）䷻屯如陰處中也邅如乘剛動也乘馬
班如遠應據初也匪寇婚遘終從五也十年乃字
戒守正也陰柔之質處屯之中漸近於難是以屯
如也乘初之剛進有所牽是以邅如也應五遠也
從初近也有應在五乘馬欲往強據於初班如却
退是以乘馬班如也五爲正應婚遘也初以強據
寇也匪寇於初終必從五是以匪寇婚遘也女子
許嫁笄而字二守中正非惟不交於初亦未嘗許
是以不字也屯久則乎極數之變以待其會終得

所配是以十年乃字也屯難之世遠乎正應（[illegible]）
禮所暴守中執志不可不固也是以戒也蓋震而
爲兌動而說也卦變爲節節而止也節而止是以
有邅如班如之象也動而說是以有守正不字之
戒也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象
曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也
之既濟（坎上離下）䷾即鹿无虞无應也惟入于林中遠
實也君子舍之往益屯也從禽者必有虞人以爲
之導然後能獲三處動極過中失位躁動逐物而
上无其應是以即鹿无虞也屯難之世陰皆求陽

二比初而應五四比五而應初三界二陰獨遠陽
質動无所獲是以惟入于林中也處屯之世躁動
无應而有險在前往則益屯也是以君子見幾不如
上也戒在屯而安動者也蓋震體剛動變而爲離
離爲佃漁從禽之象也鹿走險者也上據險極鹿
也而不爲應即鹿无虞之象也震木也三震之極
也變而爲離離麗也入于林中之象也上无應則
禽不獲也入于林則不見陽也无可獲之理也是
以不如舍之也離體虛明見幾之象也卦變既濟
君子見幾思患豫防是以不如舍也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明

也
之隨(震下兌上)䷐乘馬班如二陽應也求婚遇往吉明
初情也有應在初故乘馬欲往二嘗據初故班如
却退初之與四本爲婚遇初首剛而好動遠應而
未通未免貳心邪配故心疑焉是以欲往却退乘
馬班如也求其初與二之情二本守正不字未嘗
許初明其情而後往則可无疑矣是以求而往明
也在屯而審動者也蓋坎而爲兌川壅澤不行也
(例見宣公十二年)乘馬班如之象也卦變爲隨剛下柔動而說
是以求婚遇吉也
九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

之復(震下坤上)䷗屯其膏權在初也小正吉大正凶所
係者狹也卦惟二陽而初爲動主居正建侯主康
屯之權五居尊位而在坎中屯難方平未出於險
位雖處尊權已在初是以屯其膏也屯難方平民
思蘇息膏澤之廣乃慰民心而其應在二所係者
狹不可大事是以小正吉大正凶也權分應狹未
出險中是以施未光也蓋雲雷者將以爲膏澤者
也五居坎中爲雲而未雨也爻變爲坤卦變爲復
雷在地下而未奮也屯其膏之象也
上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也
之益(震下巽上)䷩乘馬班如无所之也泣血漣如失所

處也陰柔之才不能自濟欲求其應而三亦陰爻
失所與也進无所之是以乘馬班如也二之班如
終之於五四之班如終之於初上无所之而在險
極失其所處是以泣血漣如也蓋坎而爲巽巽入
也處屯之極而入於險塗窮險極之象也坎爲血
卦巽爲多白眼泣血漣如之象也
論曰易始乾坤天地始判也受之以屯剛柔始
交也蓋乾之初交交乎坤之初交而生震震在
下是剛柔始交也剛柔始交而萬物初生則必
有難坎在上是剛柔始交而難生也剛柔始交
正固而未解萬物方屯由屯而後蓄是以大亨

正也辛廖謂屯固比入後必蕃昌取此義也屯
次乾坤數變而長子經綸也乾之數三乾父也
應開基之數也震之數六震長子也應守成之
數也乾三畫之始也一生震二生坎三生艮至
艮則止爲震六子之始也一生二二生四四生
八八生十六十六生三十二三十二生六十四
而歷數滋焉(見乾大衍)乾數窮則必有所授於是長子
繼焉以經綸王業子承父業三王之繼親也是
以屯次也屯難之世民思其主建侯植主而後
民得所附焉是以利建侯也蓋震爲諸侯坎爲
衆震下坎上建侯而衆附之象也震爲守坎[illegible]

法上有法而下有守諸侯用命制節謹度而无
強大之嫌是以利也雲雷屯天造草昧也乘時
經綸草昧王業是以不遑寧居也

䷃坎下艮上蒙 離宮四世

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑
人以正法也

之損兌下艮上 ䷨ 發蒙下二也利用刑人禁於始也用
說桎梏人從法也以往吝戒其過也初處蒙之始
二以陽居中為發蒙之主初既親之又能下之以
陰資陽以昧資明是以發蒙也發下民之蒙當明
法禁正之於始是以利用刑人也正法於始而人

從之則桎梏无所用之矣是以用說桎梏也然刑
非聖人之所尚不可長也往而不已則吝道也是
以戒也蓋初居坎下蒙也變而為兌兌見也說也
發蒙之象也坎法也法行則人從法法敗則法從
人坎而為兌兌川壅澤不行也宜正法之時也坎陷
也變而為兌兌說也用說桎梏之象也卦變為損
發蒙者損己以益人者也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

之剝坤下艮上 ䷖ 包蒙吉衆陰所歸也納婦吉內主也
子克家應五也以陽居中為童蒙之主衆陰所歸
包而不拒是以包蒙吉也體剛得中包容昏愚為
主於內是以納婦吉也以剛明之德上應六五柔
順之君為五所任克荷其事是以子克家也父子
君臣類也未有不孝於其家而能忠於其君也故
古求忠臣於孝子之門五君也如童而從二之明
二臣也如子而克家之事君臣相與者也故曰剛
柔接也輔童蒙也主而有成者也蓋坎為衆變而
為坤坤道含弘包蒙之象也坤婦道也順而得衆
納婦吉之象也為內卦之主成主蒙之功子克家
之象也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取
女行不順也

之蠱巽下艮上 ䷑ 勿用取女不中正也見金夫不有躬
失所守也金夫謂二也三以陰居陽過中失正近
九二陽剛之夫遠上九之應坎性趨下同體相比
舍正應而悅邪配乘陽而悅之失其所守而不顧
其應女子之蒙也是以勿用取女也蓋坎本剛中
變而為巽失所守也卦變為蠱女惑男見金夫不
有躬之象也

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

之未濟坎下離上 ䷿ 困蒙吝遠陽也陰蒙之發資於陽
明三應上而比二五應二而比上初雖无應首下
九二之明惟六四以陰界兩陰之間獨遠陽明之

實在昏蒙之時而困於陰暗不能親仁擇善以自
輔者也是以吝也蓋艮而爲離火焚山敗其實也
卦變未齊陰在下男之窮也困蒙之象也
六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也
之渙 坎下巽上 ䷺ 童蒙吉下賢也五以六居尊童蒙也
下任九二剛明之賢以爲之輔是以吉也其幼沖
之主下賢以成其德者乎其成王之於周公乎蓋
艮而爲巽巽順也五以柔而下之二以剛而巽之
居尊與能是以順以巽也卦變渙渙釋也童蒙得
渙釋之象也
上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

之師 坎下坤上 ䷆ 擊蒙去三也不利爲寇防應也利禦
寇衛五也蒙之陽爻皆去蒙者也二五之位本同
陽功俱以陰處之於是乎覬覦亢二而爭五之功
上九以陽居師保之位義當擊而去之是以擊蒙
去三也已與三應應則引寇是自爲寇也是以不
利爲寇防應也不惟不引且當力禦則下不應暴
上能衛主而不失順是以利用禦寇上下順也其
戒少主左右應暴乎非蓋艮而爲坤坤順也卦變
爲師師衆也以順用衆是以不利爲寇利禦寇也
論曰也次乾坤數變而長子經綸王業也其周
武之所成乎蒙次也二男晦而避長子經綸也

其周公之所存乎蒙晦養正以成聖功非周公
孰能之乎蓋地出乎震震正東也繼天下之君
也非乾之所統也坎居正北陰位也艮居東北
陰止也乾退西北統中男少男而使蒙所以全
業也 見文王八卦圖 蒙有求師之義也少蒙得師養正則
聖是以聖功也三代學爲君之法也山下出泉
爲蒙之象何也山出泉者也坎藏一而在山下
始出於原也艮上也坎險也遇險而止未有所
之須其智者決而正之於滄海矣不然派而爲
溝爲洫也人之蒙釋未知所適須其明者發而
正之於大道矣不然放而爲邪也僻也在愼其

道之者耳是以有求師之義也水之原不深山
之脉不長則疏而流之易涸矣行之脩不達德
之積不厚則發而施之易竭矣是以君子堅果
其所脩茂育其所畜待時而發也少蒙之主學
爲君之法也人之蒙釋未有所適則善惡混也
及其養之以正以成作聖之功則其效甚著故
雜卦曰蒙雜而著也卦之體內險而不能處外
艮而未能進所以爲蒙也卦之才剛得中而應
時中而以亨行又陽在坎中進而達乎四陰之
上雜而著之象也

易八傳卷第一上　後學 成德 校訂

沈該

䷄ 乾下坎上 需 字解讀

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

之井 巽下坎上 ䷯ 需于郊遠難也利用恒无咎有所待也郊平實之地雖於浸潤而遠於水者也需須也險在前有待而進也初最遠難未履於位待時得地遠於浸潤不犯於難是似需於郊也君子待時不可變其所守也得地遠難志有所待是以利用常无咎也蓋居乾之始而能於進則犯難矣變而為巽巽順也伏也巽而伏不犯難行之象也卦變為井无得无喪有常德者也利用常之象也

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

之既濟 離下坎上 ䷾ 需于沙不與險爭也小有言終吉以剛中也沙剛而虛能勝水而水行乎中雖近於水而能順其浸潤者也衍寬也二漸近難而以陽處中猶君子待時雖漸近於難而中守寬裕順其浸潤不與險爭是以需于沙衍在中也漸近於水則浸潤易入漸近於難則小人之譖愬易行是以小有言以堅守剛中寬裕自處不罹陷害是以吉終也蓋乾而為離剛而虛需于沙之象也離於人為言小有言之象也卦變既濟終吉之象也

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

之節 兌下坎上 ䷻ 需于泥迫於險也致寇至近小人也三處健極而居坎下已迫於險是以需于泥也四之陰險處不中正寇也居子待時當欽遠小人三以陽剛君子之德而暱近之盜自己招是以致寇也坎外卦也三猶居內而上迫於險是以災在外也三有剛健之德欽遠小人之道尚可勉也是以欽慎不敗不與小人陷君子也蓋三居坎下變而為兌兌為澤泥之象也坎為盜三迫於坎健而說進致寇之象也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

之夬 乾下兌上 ䷪ 需于血塞路也出自穴不敢宣其所也血傷也穴小人之居也需事之賊也玩其敵而不避懷其居而不還傷之者至矣以一小人乘三君子塞路者也三陽方剛而上進小人塞路以待之則必傷矣是以需于血也不敢固其所以亢君子順而退聽可也是以出自穴也君子待時時來道長小人當退也蓋於文一在皿中為血坎藏一為血卦四居坎下變而為兌兌為毀折需于血之

象也坎窞也穴之象也變而爲兌兌見也出自穴之象也坎爲耳變而爲兌兌爲說順順以聽之象也卦變爲夬剛決柔小人退之象也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

之泰乾下坤上䷊需于酒食待賢也酒食者人之所待以養而養人者亦待是以供其求者也卦之所以爲需者以五在險中欲下任三陽而四陽爲上待下也三陽健而欲上進而四塞路未可力進下待上也今四旣出穴順以退聽路无陽塞下三君子得以進矣衆賢旣進則必養之與之共天位食天祿需于酒食九五之君所以待賢也剛居於尊中

正不陷安於險中能用下健待時而行是以正吉也主需之時而善需君子之進者也蓋坎而爲坤夷險而在順也坤萬物皆致養也養賢之象也卦變爲泰上下交而時泰矣飲食宴樂與賢者共之之時也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

之小畜乾下巽上䷈入于穴小人退也不速之客來君子進也夫有所需而待焉者需之始也无所需而藏焉者需之終也卦惟二陰四旣順聽不敢塞路上處卦極固當退處是以入于穴也乾之三陽非在下之物待時而進者也需極而險濟則不召而自至矣是以不速之客來也衆賢旣進上處險極不可不欽能順而退處不固其所欽而爲主則雖不當其位能終其吉也夫親近九五中正之主可以有爲者也固當共去六四之小人援導下三之君子而乃自安其居俾三陽久待而自進大四自知勢衰而後退聽雖无六四當位塞路之大過可爲而不爲不无小失也故曰未大失也蓋坎爲穴變而爲巽巽入也入于穴之象也卦變小畜需極險濟畜極而亨之時也

論曰需明蒙之用也養以正有所待也有孚光

亨正吉贊九五也剛居坎中有孚也陽處尊位光亨也需須也待也險在前有所待而進也利涉大川往有功勉下三也剛居於中待下之進三健欲進待上之命下上相待不罹陷害是以不困窮也雜卦曰需不進也而卦辭乃言利涉大川何也以二體言之上體坎坎水也大川之象也下體乾乾健也剛健不陷利涉之象也以爻言之九五濟需之主也剛明中正位乎天位以此而往何難不濟險雖在前有待而進而非爻之德終必濟也天險不可升也雲上於天則巳升矣險巳濟矣需而爲澤可待也君子觀需

之象以飲食宴樂所以待天時之至也蓋飲食者所以養身也非爲窮口腹之欲也宴樂者所以怡神也非爲耽逸豫之樂也易曰君子安其身而後動又曰身安然後國家可保也君子以飲食宴樂保其躬畜其神樂天知命以待天時之至也

䷅坎下乾上訟 離宮游魂

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

之履兌下乾上䷉不永所事陰處下也小有言終吉近二明也初以陰柔居卦之始陰不先倡柔不競剛是以不永所事也四以剛彊來訟於已不得已而應之是以小有言也義直理勝而上近九二剛明中正之賢可以辨明其事是以終吉也訟不可終成之於其始也蓋坎而爲兌川壅爲澤訟而見屈之象也兌爲口小有言之象也卦變爲履履不處也過之而不處不永所事之象也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

之否坤下乾上䷋不克訟下訟上也歸而逋其邑无據彊之疑也二以剛居下爲險之主五以剛居尊爲健之主在訟之時爲訟者也臣非可以訟君卑非

可以訟尊是以不克訟也知其不可而還竄其邑自守其寡不敢上敵示其无據彊之疑也疑釋然後免於災是以无眚也蓋坎而爲坤乾居其上君臣之象也卦變爲否上下不交訟之象也坤順也知義不勝避險而逃不失其順不克訟之象也坤爲土爲衆邑三百戶之象也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

之姤巽下乾上䷫食舊德保其所有也正厲戒興訟也終吉應上也或從王事无成上不可忤也三雖險體而以柔處塹二之失保其所有不見侵削是以食舊德也迫於健體而界二剛之閒雖守正亦危況可興訟是以正厲戒興訟也以陰居陽而上有其應在醜不爭而順以從上是以終吉也柔從剛者也下從上者也上以陽剛爲三之正應三以柔順而從之從王事者也然上剛好勝不可以忤難以爭功保守舊德不居成功可也是以不敢成也蓋坎而爲巽巽順也以柔居順保其所有而不爲訟者也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

之渙坎下巽上䷺不克訟上克下也復即命渝自反也

訟由健興四居乾始以剛處健而爲初之應以上
訟下者也初不先倡訟由已興理不能勝是以不
克訟也即就也命理也渝變也已失興訟初既辨
明固當自反即其正理變而安正然後无終訟之
失是以復即命渝安正不失也蓋乾而爲巽巽順
也處健之始而不失其順是以不克訟也變卦爲
渙渙散也始訟而終散復即命渝之象也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

之未濟（坎下離上）䷿訟元吉主訟也五以乾體居於尊
位剛明中正爲聽訟之主將使覿德至於无訟是
以元吉也蓋乾而爲離大明中天天光下照幽枉

必達以此主訟吉莫大也卦變未濟事有未濟是
以有訟五以中正聽天下之訟濟其未也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不
足敬也

之困（坎下兌上）䷮或錫之鞶帶非德賞也終朝三褫之
神不自安也上以健極居卦之終終訟而受賞是
以或錫之鞶帶也鞶帶命服也以訟受服非德賞
也无德而賞疑不自安是以終朝三褫之也三不
好訟以德受祿故能食舊德上以終訟无德而賞
宜其褫也以明終訟之凶也蓋乾而爲兌兌爲口
健極而尚口終訟之象也兌澤也天而爲澤錫命
之象也鞶帶革帶也兌體韋柔鞶帶之象也卦變
爲困尚口乃窮是以不足欽也

論曰訟明需之失位也訟之二需之五也在需
之五需于酒食四既出穴順而退聽五亦連下
失所食位猶君子爲小人之累也因累失位誠
非己罪不能无訟故曰飲食必有訟明需而失
位者也訟否之變也剛來而陷於險陰作難而
陽見窒是以訟也有孚貴信也一涉於妄則凶
矣坎爲信有孚之象也雖有信也見窒而懼乃
可得吉坎爲加憂窒惕之象也然猶不可終也
故中則吉終乃凶險不可恃也上剛而下險內

險而外健訟之情也剛來得中二也終凶不可
成也大人中正聽无偏也涉川入淵不可終
也險於下矣而又好爭非涉險之道也天道西
行水脉東注天陽上行水性就下天水違行訟
之象也爭訟之起必有所起之端由昧於先而
始謀之不善是必有訟也聽訟之端亦必求其
所違之初情然後可明是以君子觀訟之象以
作事謀始也

䷆（坎下坤上）師　坎宮歸魂

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

之臨（兌下坤上）䷒師出以律明節制也行師統衆以法

令節制爲本失律而衆不齊雖幸而勝亦凶道也
出師之始先明節制是以於初言之也蓋坎爲法
爲衆爲通變而爲宄法壅而不行衆散而爲弱之
象也注兒下法行則人從法法敗則法從人法從人則
无以制衆衆失制則師不能行卦變爲臨臨不行
也師出而不能行是以凶也昔晉楚戰于邲知莊
子曰此師殆哉周易有之在師之臨曰師出以律
否臧凶執事順成爲臧逆爲否衆散爲弱[illegible]川
壅爲澤有律以如己也[illegible]
[illegible]故曰律否臧且律竭也[illegible]盈而以竭
夭且不整所以凶也[illegible]不行之謂臨

[illegible]有師而不從臨孰甚焉此之謂矣果遇必敗
彘子尸之雖免而歸必有大咎
九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天
寵也王三錫命懷萬邦也
之坤坤下坤上䷁在師中吉戒將也王三錫命戒君也
一陽爲衆陰所歸師師之主專制其事者也以陽
剛居下體之中用剛而不失其中者也居中統衆
專制閫外不可亢也是以在師中吉戒將也將得
人而衆以統矣動不亢而能守中矣君能專委寄
而錫有功然後能懷其衆是以王三錫命戒君也
奉天之伐得中而吉當天意矣是以承天寵也師

以安民賞當其功合人心矣是以懷萬邦也蓋坎
剛居中也變而爲坤坤順也臣道也剛中而順則
无專制之嫌純乎臣道則无驕亢之失威和並用
不失其中以此主師是以吉而无咎也六五以柔
居尊爲之正應專於委寄是以能錫有功也坎與
坤皆衆也坤土也坎而爲坤衆附也卦變爲坤普
天之下莫非王土萬邦懷來之象也坎數一坤數
二是以三錫也言寵數之頻繁也
六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也
之升巽下坤上䷭師或輿尸失其任也輿衆也尸主也
二爲師師之主而三乘其上以陰居陽據非其位

[illegible]是失其任也統衆失任則衆必疑或者疑也疑而
无所稟則衆皆主也主衆令繁是以无功也蓋坎
而爲巽巽爲號令以柔巽之將據非其位以號令
其衆是以衆疑也巽爲進退爲不果主衆令繁之
象也卦變爲升升不來也有衆而不來无功之象
也
六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也
之解坎下震上䷧師左次待命也左者无用之地也師
行尚右得位无應未可以用左次待命未失其常
是以无咎也蓋師所以行誅殺也四居坎上變而
爲震震東也生長之方也左次之象也卦變爲解

師行險也動而免於險中是以未失常也
六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也
之坎 坎下坎上 ䷜ 田有禽害稼也利執言有名也長子帥師期得人也弟子輿尸命不可二也師直爲壯曲爲老順成爲臧逆爲否六五柔居尊位爲興師命將之主陰不先倡柔不犯物執此害稼之言以除傷善之害犯而後應既順且直動必有名往必有功是以无咎也二繼體於五長子也居中而應是以有中行之利也三弟子也與五同功然命不可二是以有輿尸之戒也蓋坤衆也致役也變而

爲坎坎勞卦也勞衆以徒役之事田有禽之象也坤順也坎剛居中直也順且直利執言之象也坎險也君不可以行險必有所授授之[ ]得其人則衆不從是以戒也
上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也
之蒙 坎下艮上 ䷃ 大君有命不吝賞也小人勿用必以德也上師之終功之成也策勲行賞以正有功之時也古者師還飲至於廟而策勲爲示不吝也開國爲諸侯承家爲卿大夫也有國有家君子則可小人无德怙其功必至亂邦是以戒也蓋坤土也

變而爲艮封植建立之象也六以陰居上小人之象也是以因爻而示戒也卦變爲蒙泉出於山所適有正有邪邪正自此別也命出於君所用有君子有小人治亂自此分也
論曰師戒訟而不已者也坤體純陰衆也坎體藏一正也能以衆正師之象也坤爲順坎爲法衆順從法帥師之道也訟而不已必有衆起於是有定衆之主焉五陰而一陽定衆之主也五尊位也而以柔居之且險在於下或有戰爭之事也二剛陽也而能正衆可崇任也類於尊而非尊也丈人之謂也丈者度數所自出也師行

以法令節制爲主是以丈人吉也當帥師之任專制於外而上不見信則何以成功二居中而上應於五剛中而應也與戰爭之役而下不順於民心則何以得衆下險而上順行險而順也師之所以吉而无咎也坎在坤下爲師而象言地中何也含容之義也水蕩然无定失制則潰水將之兵也君之將也地將之君也兵之將也水因地有含容之德然後聚之夫江海衆流之所歸也兵因將有含容之德然後歸之善將兵者以之將因君有含容之德然後歸之善將將者以之其成用師之世君必有含容之德以蓄

其將將必有含容之德以蓄其兵乎君子觀師之象是以容民蓄衆也師與比皆五陰而一陽爲之主比以陽居尊而衆附之君之象也師以陽居下而衆從之將帥之象也廣土衆民君子所欲居尊而得民人君之所樂也戰危事也爲人臣而專制閫外危道也統衆履危人臣之所憂也故雜卦曰比樂師憂此之謂也

䷇ 坤下坎上 比 坤宮歸魂

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有它吉也

之屯 震下坎上 ䷂ 有孚比之貴始也有孚盈缶貴誠也

終來有他吉不專應也比道貴始處比之世而各安其所咎也初居其首以誠求比咎乃可免是以有孚比之无咎貴始也缶質素之器圓虛而應者也凡親比之道苟有由中之信初不待豐其禮盈其器也故聖人復假象以兼明之猶如祭祀之器以瓦爲缶中有元酒之盈則可以通神明之德君子充誠信之實圓幾善應爲比之首則可謂得比之道是以有孚盈缶貴誠也比道貴廣有所偏係則所比者狹内充誠信之本外无係應之偏則親之者豈一道而來其於終久之道必有他來比輔之吉是以終來有他吉不專應也蓋坤母也震長子也母從子誠之至也卦變爲屯屯固比合見閔元年畢萬筮仕合而能固比之善者也有孚比之之象也坤爲土爲腹震爲足土爲腹而足居之缶之象也缶祭祀之器震爲主鬯是以取盈缶之象也

六二比之自内貞吉象曰比之自内不自失也

之坎 坎下坎上 ䷜ 比之自内應五也正吉戒守正也衆方求比己獨得君守中處順内不失已同德度義非苟合也體則坤也爻則陰也陰柔内比以承其應患不守正是以戒也蓋五居坎中二爲之應變而從坎内比之象也二居中得位變而爲坎有剛中之德正吉不自失之象也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

之蹇 艮下坎上 ䷦ 比之匪人界二陰也三與五本同陽功今三以陰柔之體界於二陰之間不能擇交遠之於五四陰柔而不中二存應而比初三處其中近而相得既失遠擇復好近合是以比之匪人也衆皆比正己獨比邪失其所保是以傷也蓋三處坤極變而爲艮艮止也陰柔之極止於兩陰之間比之匪人之象也三之變互體成坎坎爲血卦傷之象也卦變爲蹇三已逼險往則蹇矣宜其傷也

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

之萃 坤下兌上 ䷬ 外比正吉親五也卦獨九五以陽居

尊位爲比之主剛中而正賢者而居尊位上也四
與初雖居相應之地而二陰不爲正應不內比於
初而外比於五親賢以從上也是以正吉也蓋坎
而爲兌兌說也卦變爲萃萃聚也四不從初之應
而說於從上聚以正也外比正吉之象也
九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比
之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使
中也
之坤（坤下坤上）䷁顯比陽居尊也王用三驅由師升也
失前禽服以德也邑人不誡邇者安也一陽之尊
居中正之位爲衆比之主顯比也比之五師之二

也以由師升致使來比是以喻之三驅也叛者討
之討而不服則修德以來之王者之師也是以舍
逆取順失前禽也邇者安則遠者至邑人不誡邇
者安也不患乎遠者之不比也忒德兼行中之用
也其言使中則亦由師升之意也蓋坎爲衆爲勞
坤亦爲衆爲致役坎而爲坤勞衆以徒役之事田
狩之象也坎之數一坤之數二是以言三驅也坤
爲土爲衆邑人之象也坎而爲坤夷險而爲順易
不誡之象也
上六比之无首凶象曰比之无首无所終也
之觀（坤下巽上）䷓比之无首獨處後也比道貴先聖人

在上天下畢附後至則凶上居險極處卦之末无
誠於附道窮而比是以无首凶也蓋以陰柔之質
處險外之極變而爲巽巽伏也比之无首之象也
卦變爲觀當大觀在上下觀而化之時獨後於衆
宜於凶也
論曰坤衆也坎險也衆畏險而咸保其安之時
也一陽爲主而衆陰比之得其所輔是以比輔
也水由地中行地能容而下之故地得潤澤而
水得安流地上有水和合親比之象也地上有
水失制則潰滿而害之天下有國失制則散封
而建之列國有侯失制則離親而比之地上有

水可畜之義也故曰比必有所畜比道貴始始
之不審未有能善其終者也當推原其來比之
道審其人之可比與已所以比之必有元永正
之德而後比焉乃可无咎也陽居尊元也剛中
而信永正也元則足以長人而爲之首永正則
足以久信而保其終苟不能以此推原占決於
其始則必以凶終矣陳餘張耳是也比顯師之
效也由二升五而登尊位上下得比是以吉也
聖人作而萬物覩殊方異域不遑寧居翕然而
至是以不寧方來也後夫凶其防風氏乎
䷈（乾下巽上）小畜　巽宮一世

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也
之巽(巽上巽下)䷸復自道貴未然也初居健始四為畜主健處於下巽應於上畜於未然引以當道不待過舉而後圖之何咎之有小畜之義莫善於此蓋畜道難以剛勝惟柔巽乃可初居乾始變而爲巽健而能順卦變重巽體順合權不犯過咎其義吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也
之家人(離下巽上)䷤牽復吉得中也二剛浸健其復也非若初之自然殭而後可者也雖勉而從猶不失中是以吉也其應九五非若四之不違也牽而後

復非若初之自然也但不自失而已蓋乾而爲離離有所麗則非自然矣卦變家人家人利女正女從夫者也陰從陽者也牽而從之不失其正中之象

九三輿脫輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也
之中孚(兌下巽上)䷼輿脫輻未行也夫妻反目不和也三處健極上處畜盛畜之甚則志不行而情不和矣夫義婦順家道之正也過舉已行失夫子之義勉義過中失婦道之順兩者俱失豈正室之道乎小畜之道尚往往則亨矣脫輻未亨也至五然後亨小畜之道貴和和則雨矣反目未和也至五然後雨以未巽故也蓋互體離離中虛夫妻反目之

象也變而爲兌兌爲毀折卦變中孚外彊中弱輿脫輻之象也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也
之乾(乾上乾下)䷀有孚承上也血去惕出柔巽也血傷也陽犯陰也惕懼也二陽健進四爲畜主獨立懼侵然居巽履正與五同志近而相得以由中之信依陽剛之尊與之合志三雖逼己不能侵犯是以血去惕出无咎也蓋健而巽卦之所以爲小畜也四以一陰爲畜之主巽而爲乾巽而且健得畜之道是以无侵傷之懼也

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也

之大畜(乾下艮上)䷙攣如之富居陽實也有孚以鄰信及四也四以一陰爲畜之主五居陽實處於尊位同於巽體信而不疑四不以時權自專而上承五志五不以富實自處而下及四鄰上承下及相與攣攣以畜下健此畜之所以成也蓋五以陽剛居正處中有孚之象也爻變爲艮艮止也卦變大畜能止健也畜道之成也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也
之需(乾下坎上)䷄既雨和也既處安也尚德載積而至也婦貞厲貴順也月幾望戒不中也君子征凶疑

於亢也上居巽極畜道已成向之不雨者今既和而雨矣向之尚往者今既安而處矣畜道之亨也其所以至此者德積而足以上承也所謂德者文德之積也小畜之道至此極矣持此中順可也婦道貴順若以剛畜爲志則厲矣曰婦正厲者戒其不順也月之幾望則欲望而未望既望則敵於日矣曰月幾望者戒其不中也君子以中順爲主居上九之位當畜道之盛則疑於亢矣是以君子征以有所疑也疑似也陰似陽也月似日也臣似君也故曰有所疑也陰之畜陽亦積而至非一朝一夕之故不可不戒也蓋爻變爲坎卦變爲需坎水

也雲上於天既雨之象也在需之上六爲入于穴既處之象也巽爲長女而處畜極婦正厲之象也需險在前也君子征凶之象也

論曰小畜明比之用也衆親而比矣失畜則往故比必有所畜陽畜陰者也大畜小者也而以柔畜剛以巽畜健權也健而巽所以行權也然一陰而畜五陽不能畜大止健所畜者小也其勢足爲密雲不雨而已蓋陽上薄陰陰能固之則蒸而爲雨今三陽健而上行巽之柔順一陰不能固其路故四不能制初之復道五不能止二之牽復所以爲密雲不雨之象也密雲不雨

天澤不及萬物也四爲畜主不當尊位盛德无位王澤不及萬物如爲西伯澤未及民是以施未行也升五則大有矣施行矣其當商之末世周之盛德邪其文王與紂之事邪風行天上爲小畜之象何也風行天上有聲无實猶德蘊胸中有心无用是以懿文德而已蓋巽之用爲潔齊爲號令爲行權其在天下則爲遇后以施命誥四方其在地上則爲觀先王以省方觀民設教今在天上則未能潔齊於物未能號令於時未能行權於道是有聲而无實但作密雲而未能雨澤以及下也夫乾之剛健乃爲巽之所畜何也蓋剛健之性非可以剛制惟柔順乃可以畜止之魏劉曄嘗曰釣者得大魚則縱而隨之須可制而後牽則无不得也得夫以柔巽畜剛健之理也

䷉ 兌下乾上 履 艮宮五世

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

之訟 坎下乾上 ䷅ 素履安其分也往无咎善其始也兌體柔順而又居下志剛守下不求於應處下而說當履危之始安時處順獨履素行安其分者也善履之始是以往无咎也履禮也當尚禮之世而獨守貧素安於所履是獨行已之願也蓋繪事後素

禮以質素爲本初居履之最下質素之象也變而爲訟居訟處下而有剛中之守素履行願之象也非有應也獨行願之象也卦變爲訟訟君子以作事謀始能謀於始則雖處訟而終吉善履於初則雖履危而无咎

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

之无妄 ䷘ 履道坦坦履謙也幽人正吉不撓於利也禮與其不遜寧固履不得其所履寧愊无僭二以陽居陰履謙也居內履謙不罹險厄是以履道坦坦也三以一陰爲成卦之主而二以剛比之見利不撓不易乎志幽整退履內守中正是以幽人正吉也蓋兌而爲震震爲大塗說而動動而行於大塗履道坦坦之象也卦變无妄剛自外來爲主於內中不自亂之象也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以有行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

之乾 乾下乾上 ䷀ 眇能視以陰居陽也跛能履以柔乘剛也履虎尾咥人凶位失中也武人爲于大君恃持權也陰昏也眇也陽明也視也兌體陰昏而三又過中眇也以陰居陽不伏陰昏假陽明之光者也是以眇能視也柔弱也跛也剛健也行也兌體柔弱而三又失位以柔乘剛不伏柔弱假剛健之勢以爲行者也是以跛能履也不伏昏弱之甚因藉明健之餘不能遵禮守謙過中求位危莫甚焉傷必至焉是以履虎尾咥人凶也三與五本同陽功五是一卦定位之主三是一時持權之主恃一時之權因初二之餘爭九五之功是以武人爲于大君也蓋三居二陽之間互體爲離離爲目用以視也而兌毀折之眇之象也假乾陽之明以爲光眇能視之象也自三而上互體爲巽巽爲股用以行也而兌毀折之跛之象也假乾健之勢以爲行跛能履之象也三以一陰爲兌之主而在乾下履虎尾之象也乾爲首兌爲口健而尚口咥人凶之象也乾健也君道也爻變爲乾與上同體武人爲大君之象也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

之中孚 兌下巽上 ䷼ 履虎尾履危也愬愬終吉知懼也三持時權上侵五功志剛尚武四居多懼之地而乘其上履危也是以履虎尾也然以陽居陰履謙知退雖迫剛暴而上承剛明之君猶可赴愬是以志行而終吉也愬愬驚懼貌亦赴愬之義也蓋三兌主虎尾也而四履之履虎尾之象也乾而爲巽巽順也卦變中孚信也履道貴謙處近君之位當

多懼之地居剛武之上而能巽順而信是以終吉
也
九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也
之睽（兌下離上）䷥夬履正爲剛居尊也夬決也三志既
剛將侵五功五以剛明履於尊位爲制禮之主決
而正之夬履也三衆之趨也而顯決之於位雖當
於正則危是以正厲也蓋乾而爲離剛而明也剛
而明是以能決夬履之象也卦變爲睽過於剛察
則羣情將睽矣正厲之象也惟中正不過則履帝
位而不疚矣故彖曰剛中正履帝位而不疚光明
也

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也
之兌（兌下兌上）䷹視履考祥履道成也其旋元吉動于
非禮也禍福之祥生於所履初善其始上考其成
可視其所履以考祥之時也處健應說在上不驕
不顧其私自履其所動容周旋中禮盛德之至也
是以元吉也積善之有慶理必然也積其行履其
所得其終慶其有餘矣是以大有慶也蓋履以說
而應乎乾爲義處履之成乾而爲兌健而能說得
履之道其旋元吉之象也乾爲天兌爲澤乾而爲
兌天澤也大有慶之象也
論曰爲履之履謂之履所以藉也步履之履謂
之履踐也故履有上踐下藉之義乾以剛踐於
上而兌以柔藉於下故曰柔履剛也乾之剛健爲
在上虎也兌之文柔在下尾也故以履虎尾爲
象也蓋六三以一陰爲履之主適中處陽界二
重剛位非所據履危也然其體則下承上也其
情則說而奉於乾也失其所履而全其所承所
履雖危而其危无傷是以不咥人亨也履帝位
而不疚光明也者謂五也疚病也三與五本同
陽功五居尊位是一卦定位之主三以一陰主
衆陽是一時持權之主三持時權期侵五功五
守剛正不病其明猶大君不爲權臣蔽其明也

履者禮也禮由陰作以治陽也樂由陽來以治
陰也一陰生於遇遇陰始遇也天地相遇品物
始章禮之本也由遇而升一陰至三而爲履陰
居高位上下之禮始分矣剛柔之勢始立矣於
是制禮焉以辨上下定民志雖有剛武不能暴
文柔（上乾剛武下兌文柔）制禮之時也自遇而升由陰作也而
居於三治陽也一陽生於復復德之本也陽德
内萌萬物以生樂之本也由復而升一陽至四
而爲豫陽升上體德已世而有繼矣（震在上長子也）雷已
奮而上達矣於是作樂焉以薦上帝配祖考上
律天時而下順民心（上震木當之當律天時也下坤豫順以動順民心也）作樂之時

也自彼而升由陽來也而居於四治陰也履道
貴謙不喜處盈卦之陽爻皆以不處其位爲善
夫跡出於履而跡豈履哉君子之所履遵之而
不違過之而不守未嘗處也故雜卦曰履不處
也

易小傳卷第一下

後學 成德 校訂

易小傳卷第二上

沈 該

䷊ 乾下坤上 泰 坤宮三世

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

之升 巽下坤上 ䷭ 初九興泰之時也茅之爲物其生在下拔其根則牽連而起君子在上而引其類之象也君子在上而引其類不可已也故戒之以彙征也引同類而上行示交乎上者道援天下也道援天下无不泰者此言與泰之時也蓋乾陽物也君子之道也初處卦下變而爲巽巽伏也君子隱伏在下之象也卦變爲升小往大來陽推五福以類升彙征之象也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

之明夷 離下坤上 ䷣ 九二成泰之時也泰既成矣道貴宏大荒遠之人未及化也包而納之馮河之勇至恐暴也收而用之德施普矣何所遐棄公道行矣朋黨自消居中配尊應而行之可謂光大也已蓋體健居中剛而中也變而爲離虛而容也剛而中虛而容足以能包容荒恐也卦變明夷君子以涖衆用晦而明涖衆之道貴在藏明時既泰矣道貴包容非可以明察涖衆包荒用馮河之象也執而

爲離光大之象也
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食
有福象曰无往不復天地際也
之臨（兌下坤上）☷☱九三極泰之時也泰既極矣責其善
守陂險也復反也无平不陂无往不復極則慮變
也艱正无咎守之以正也勿恤其孚久而信也于
食有福未失實也天地交所以成泰三以乾體居
坤之下天地將復之際也天地復而不交則否道
成矣君子見其交會思其所終慮患而艱守之不
失其正則庶幾可以防未然之變全其吉而保食
其福也三以陽居陽得位居實而不失其正能以

艱正之道守泰者也物極則反雖天之道也若任
之而已不爲善守之計則是以命滅故也知艱而
守之以正勿恤其變而久將自信所謂人定亦可
以勝天也雖不足以尚于中行而未失陽剛之實
可以保養其福亦異乎不可榮以祿者矣此善守
泰之道也蓋卦變爲臨澤上有地有平而陂之象
不行之謂臨臨還也有往而復之象在臨之彖曰
至于八月有凶消不久也大往則小來其消不久
是以慮其變也兌澤也兌而爲乾天而爲澤于食
有福之象也
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆

失實也不戒以孚中心願也
之大壯（乾下震上）☳☰翩翩以鄰樂反下也不戒以孚无
軋己之虞也翩翩飛而就下之貌也坤本在下而
處內者也居上處外失其實也四處上體在近君
之位三陽既進不壅其路不專其名樂於下復是
以翩翩也樂與賢者共之而終无軋己之虞志同
願得是以不富以鄰不戒而孚也蓋坤勢下順處
坤之始變而爲震震動也動而下順翩翩之象也
陽實陰虛四居坤下不富之象也
六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也
之需（乾下坎上）☵☰帝乙歸妹交以正也以祉元吉順受

福也泰者陰陽交通之時也六五以柔居尊位下
應九二剛中之賢得陰陽交配之正猶帝乙之歸
妹也陰居貴盛而委質於二靜而无爲順之至也
天之所助者順也是以有祉也王姬之下降而得
所配人君之下賢而得所與理得於中願託而行
非權之遍也忘己與能聖人之道也是以元吉也
蓋二至四爲兌三至五爲震有歸妹之體焉甲者
陽之首乙者陰之首陰居尊位故稱帝乙歸妹之
六五亦以帝乙歸妹爲象泰取交爻之變爲坎坎
中[illegible]交正也歸妹取配爻之變爲兌兌少女配少
也釋者多以帝乙爲成湯似不然也晉趙鞅卜救

鄭陽虎以周易筮之遇泰之需曰宋方吉不可與也微子啓帝乙之元子也宋鄭甥舅也祉禄也若帝乙之元子歸妹而有吉禄我安得吉焉乃止亦以帝乙為成湯釋者蓋本此說也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

之大畜 乾下艮上 ䷙ 城復于隍將反否也勿用師下不承命也自邑告命大者不行而小者擅也塹隍而為城取下以為上也其隤則復隍矣猶泰極之將反也下為上使者通其志也終而不能通則命亂也下不承上而衆不可用是以勿用師也命已亂則大者不行而小者擅之是以自邑告命也正道之吝也蓋坤而為艮艮土之聚也土聚而附於地城之象也居卦之上聚而極於危則剥而地矣城復于隍之象也坤為衆為地變而為艮艮為言自邑告命之象也

論曰泰顛履之致也未有履而不交者未有交而不泰者乾坤者天地君臣奠位之體也否泰者天地君臣交際之用也天地交氣則邪氣不得以干正君臣交志則小人不得以間君子故泰也者陽内得時而陰外也健處於内順行於外覩内君子踈外小人是以傾削之道往而剛大之道來吉而亨者也嘗考君子小人消長之勢否泰往復之理於泰之三否之四見聖人之深意冀守泰休否者之所擊乎以夫泰之四翩翩而下而三不能以艱正守之則否之兆矣四既翩翩上又復隍則否成矣其治中生亂乎守而不兆其在善守泰者乎以夫否之三包羞而四能以君命拒之則小人不能進矣初雖引類三雖包羞四果得所拒則未可剥也其亂中生治乎拒而不進其在能止否者乎凡一卦之體必有所由之主若五陽而一陰則一陰為之主五陰而一陽則一陽為之主其有陰陽相半衆寡適均則以一爻之才能主一卦之治者為主若泰之九二是也初九陽猶在下未得其位九三以陽居陽位已過中六四陰柔志在下復上六陰極泰道已圮五雖居尊而陰柔无剛決之才足為帝妹之象而已獨二以陽德剛中上應六五柔順之君所謂上下交而其志同雖居臣位實主泰者也故聖人因其爻之才而言成泰之道包荒用馮河不遐遺朋亡此成泰之道也昔秦伯納公子重耳董因迎於河公問焉曰吾其濟乎對曰臣筮之得泰之八曰是謂天地配亨小往大來今及之矣何不濟之有此為无動

爻故以卦體爲斷四卦法不失正道在爲家實而能保之象

䷋ 坤下乾上 否 乾宮三世

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君
也

之无妄 震下乾上 ䷘ 拔茅茹小人進也以其彙正吉戒
守正也泰君子道長否小人道長初皆拔茅明君
子小人各有黨類也於泰曰以其彙征吉勉君子
以進也於否曰以其彙正吉戒君子以守也小人
之勢始於遯成於否極於剝初未至極可戒也小
人類進之時能守正不諂是以吉也初變順首而
四爲之應初守正而不諂四以君命拒小人之進

其志在於衛君也蓋坤而爲震以順動也卦變无
妄動不妄也是能與其類居正不諂者也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣
也

之訟 坎下乾上 ䷅ 包承包初承三也小人吉時也君子
否亨久中也順黨隨時小人之事也執中守正君
子之道也二履於中而界二陰之間若執已而不
阿順則羣陰忌寡敵衆力不勝也是以順黨隨時
下包初而上承三也小人得一時之中獲一時之
吉者也若大人則能久中者也當其否也旣不包
承上下亦不非世異俗惟守中正而已是以雖否
而終通也蓋坤而爲坎順而險也卦變爲訟外健
內險也包藏其邪險之心順承上下以濟其否包
承小人吉之象也二本履中爻變爲坎剛來居中
剛中而不與小人同道大人否亨不亂羣之象也

六三包羞象曰包羞位不當也

之遯 艮下乾上 ䷠ 包羞小人在高位也三陰同體塞君
子之路者也初志在君能以類正二雖包承猶不
失中三不中正據非其位進逼於陽下包陰類以
邪侵正羞可羞也蓋坤而爲山在高位也卦變爲
遯陰長也小人而在高位包羞之象也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

之觀 坤下巽上 ䷓ 有命无咎承五也疇離祉三陽進也
上三陽皆君子也能反否而泰者也九四以君子
之德據衆陰之上休否之君在上有命任已而能
承其命以拒三陰之進故其同類皆得附麗蒙其
祉福而得行其志也疇類也離麗也蓋爻變爲巽
巽爲申命爲行權能申君之命以行其權有命之
象也卦變爲觀觀雖陰長之時然大觀在上號令
尚行未侵君位是能止否而不使至於剝者也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之
吉位正當也

之晉 坤下離上 ䷢ 休否位正中也大人吉德位兼也其

亡其亡不忘危也繫于苞桑本不拔也剛明中正
居於尊位能休否者也大人者有德有位之稱也
有其位而无其德則不足以勝其道有其德而无
其位則不足以行其權以剛明之德居中正之位
是以大人吉也大人者知存亡之道者也小人尚
隱難可全正雖居尊位當憂危亡故設其亡之戒
使常虞否之復其安固之道當如苞桑然基本深
固而不可拔也桑之為物生民衣殖之本苞而聚
生其根深固所以表聖人存心下民固其根本之
旨也蓋乾而為離剛而且明德也卦變為晉明麗
於尊位也是以能休否也離於木為科上槁桑之

為木科伐其上槁則其根益固其生益蕃以爻變
為離故取為象去末固本之義也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也
之萃 ䷬ 傾否否道終也先否後喜將反泰也
否泰往來相為終始上處否極是以傾否也三陽
同志共期反泰是以先否後喜也何可長者不與
小人久得志也蓋爻變為兌兌說也後喜之象也
卦變為萃萃聚也否則乖散反泰則復聚矣
論曰否監泰之失也四硎硎而下三失其守則
否之兆矣守而不失勿使能兆其惟智者乎否
陰在內而陽失時小人爭內而君子疏遠用非

其人是以不利君子正天地存體而不交氣萬
物所以不通也君臣存體而不交心天下所以
无邦也大哉交乎君臣務存形跡而不以心交
此亂之所以生也上下不交動則疑也小人沿
隙君子害也約德逃難不敢顯祿君子見幾防
小人忌也夫一消一息天之行也一盛一衰物
之常也故陰陽之消長為否泰之往來觀二卦
六爻之終始可以見矣泰之九三泰道方盛已
有无平不陂之戒至上六則泰極而圮矣否之
九四否方過中疇已離祉至上九則有傾否之
喜矣泰亨於初終乃亂否塞於前後乃喜理則

然也否極則泰屯極則亨一也否之終有傾否
之喜而屯之極有漣如之泣其屯益甚何也蓋
反危為安易亂為治必有陽剛之才而後能之
否之上九陽在上也故能傾否屯之上六陰之
極也故不能變也

䷌ 離下乾上 同人 離宮歸魂

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也
之遯 艮下乾上 ䷠ 同人于門得之先也一陰主同近者
先得初比於二不係所應得之於先无所偏係出
門則同誰能咎之蓋離體虛明无偏隘之失以同
處下九陵犯之患是以无咎也爻變為艮艮為門

闕出門同人之象也

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

之乾(離下乾上) ䷌ 同人于宗獨應五也六二同人之主也同人之道貴廣大諸爻皆无應二爲時主而獨應五不能大同守宗獨應用心偏隘失于野之義是以吝也上體乾也爻變而同之同人于宗之象也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

之无妄(震下乾上) ䷘ 伏戎于莽欲奪應也升其高陵欲陵二也三歲不興義不勝也二以一陰爲衆所欲同而獨與五應三五之位本同陽功欲奪五之應而同之是以伏戎也三居二上以陽處陽驕亢之心欲以陵二是以升于高陵也五居陽尊力不敵也居中正理不直也於力不敵於理不直人莫之與志安得行耳以三歲不興也蓋處離之極變而爲震炎躁妄動是以興戎也離爲甲兵震爲萑武爲林木伏戎于莽之象也卦變无妄知動之不可安是以伏而不敢興也居下之上高陵也三歲言其久也震與爻之數也

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

之家人(離下巽上) ䷤ 乘其墉欲攻三也弗克攻吉反以義也二四之位本同陰功二不同已疑三間之故乘其墉欲攻三也三雖近二二自應五三已伏戎已又效之奪人之應尤而效之義弗可克也始乘其墉終存以義困而反則是以吉也四雖不中正猶愈於三之剛愎驕亢也是以困而知反也蓋二離體也離外實而衛內虛而容墉之象也據三之上攻以求二乘其墉也四乾體也變而爲巽健而能巽知不能克而反則之象也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

之離(離下離上) ䷝ 先號咷懼敵也後笑義勝也大師克相遇責二五也五居尊位專應在二三四相攻交爭於二五懼敵至是以先號咷也三敵剛而不與四知困而反則五中直而義勝是以後笑也三四交攻過在二五二爲時主而止應五五爲卦主而止應二二主俱偏何以平衆故大師克之然後相遇責二五之過也蓋離爲甲冑爲戈兵乾而爲離用大師之象也繫辭曰二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭蓋乾爲金離爲火乾從離斷金之象也離於人爲言卦變純離同心之言之象也

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

之革（離下兌上）䷰ 同人于郊處外極也无悔遠内爭也
郊者外遠之地也凡始同則終必睽睽則必爭上
雖居遠處外在同人之時不獲同志而遠於内爭
終无所睽是以无悔也二女同居其志不相得曰
革居同人之時而最處於外不獲同志未得志之
象也處外遠爭可以无悔而已
論曰同人救否之弊也上下不交動則相疑非
同於人易生閒隙大同乎人无所偏係是以救
其弊也天之體積陽而居上火之性趨陽而炎
上是其體同而性通者也天體大也火體小也
火之炎上上同於天也必待時之曦爍而後成

俟天之與也上下之位判矣上能與下而不遺
其細然後天下可同也物之情至不齊也非得
其情不可同也天下至大也非其同无方不足
以盡大同之道也一陰得中羣陽歸焉得其情
也乾行於上无不照臨所同大也文明辨於内
剛健行於外中正而相應聖人大同之德也是
以天下之志可通而同之也内明外健而同乎
五上同不苟也内中外正而應乎二下應不私
也是以君子正也夫情係者徇之累也非道之
公也所謂同人者豈比周相與之謂乎聖賢大
公之心天下大同之道也故跡雖胡越心實同

歸時雖先後道則同原豈若小人用其私意分
曹立黨相比爲周以比爲同哉故彖言君子正
而爻獨以二五相應爲吝義可見矣夫欲合天
下之異求其同以爲治而有傷其公而私其同
者則爭之所由起也蓋大公至正之道不行於
世世之人往往黨同伐異終致睽悔干戈相尋
者多矣故卦之陽爻皆有兵戎之象如九三則
伏戎九四則乘墉九五則大師相遇聖人因爻
示戒之意深矣彖不云乎惟君子爲能通天下
之志非天下大中至正之君子其孰能與於此
乎

䷍（乾下離上）大有（乾宫歸魂）
初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也
之鼎（巽下離上）䷱ 无交害不應四也匪咎處下也艱則
无咎戒趨利也夫已欲其豐害物以求之斯害來
矣此害之交也初處有始居下无應无交害也无
應處下本非有咎然以剛健居大有之首貪求趨
利怨咎斯至惟守其分而不躁艱其志而自保則
害遠而利自至矣是以艱則无咎戒也蓋乾而爲
巽體本剛健而處以卑巽是富而能无驕者也是
以能知艱而无咎也卦變爲鼎鼎以飲食之道交
相養也木巽火而得烹飪之用火因木而成烹飪

之功相資者也相資以相養則无交害之理矣
九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不
敗也
之離 乾下離上 ䷍ 大車以載剛居中也有攸往无咎上
應五也以剛健之德居中任事是以若大車之載
任重不危也爲君所任不憂傾危是以攸往无咎
致遠不泥也蓋乾體剛健乾而爲離剛健而能容
載大車之象也以中虛故能積以剛健故不敗卦
變爲離離爲文明文積於中發於事業君臣同德
以成文明之治者也
九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子

小人害也
之睽 兌下離上 ䷥ 公用亨于天子同五功也小人弗克
戒侵權也三已過中與下之上臣位極也居健之
極與五同功權至重也以剛輔柔位極權重君子
則可小人則害是以戒也亨通也公之賢者當此
之時則功業通乎天下或小人當之則有滿盈之
害也三位下卦之上當公侯之位能以其力合天
下之睽則糾合諸侯一正天下齊威晉文之事也
故爲公用亨于天子之象然土地人民之富皆王
者之有也諸侯用之屏翰王室以合天下之睽則
人臣之正也小人處之則反擅其富强益爲不順

是小人則爲害也大有容德之大也御小人者可
以大有之而不可任也蓋乾而爲兌左傳所謂天
爲澤以當日公用亨于天子之象也卦變爲睽合
天下之睽也何以聚人曰財當富有之時富而能
積積而能散則可以合天下之睽矣昔秦伯將納
王使卜偃筮之遇大有之睽曰吉公用亨于天子
之卦戰克而王饗吉孰大焉且是卦也天爲澤以
當日天子降心以逆公不亦可乎大有去睽而復
亦其所也言去睽卦復論大有天在下亦天子降
心之義也
九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯晳也

之大畜 乾下艮上 ䷙ 匪其彭知幾也九四以陽居陰履
非其正而上近六五謙柔之君下比九三持權之
臣跡在嫌疑之間者也於是而能全其順知幾者
也彭盛貌謂九三也三居盛位而秉盛權匪其彭
言无三之心也秉剛健之衆而以剛處柔謙以自
居佐文盛之世而懼以戒其盛无交權蔽主之疑
得明哲保身之義是以无咎也蓋四居離始其性
炎附變而爲艮於進知止卦變大畜能止健也九
三權臣方使而上進四不趨附畜而止之是能止
健者也離明也艮止也離而爲艮明而知止明哲
之象也

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也
威如之吉易而无備也
之乾 乾下乾上 ䷀ 厥孚交如用衆剛也威如之吉馭權
臣也夫以柔統剛而欲使衆剛爲已之用必交之
以信然後能感發其志以柔居尊而下有權臣上
覩陽功必馭之以威然後能保其終吉六五中虛
而誠體柔而明以此統用衆剛則不詒之信自孚
不怒之威自震雖有侵權之臣不待嚴陛戮峻刑
誅以爲備也其德威爲威者乎是以終吉也蓋離
體中虛五居離中下應於二有孚交如之象也變
而爲乾五居尊位行以剛健威如之象也昔成季

之生筮之遇大有之乾曰同復于父敬如君所蓋
乾爲君爲父離而爲乾故曰同復于父見敬與君
同也
上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也
之大壯 乾下震上 ䷡ 天祐之吉外權輔主也六五柔主
也九三同功分權之臣也四近三故有匪彭之戒
上既處外又不應三外權輔主是以上吉也繫辭
曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎
順又以尚賢也蓋六五有厥孚之德而履其上以
奉君之德履信也爻皆承剛已獨乘柔思順也當
大有之極而居外遠權不累於位剛居於上而柔

尊奉之尚賢也是以吉无不利也祐者助也祐之
自天況於人乎言得助之衆也蓋離而爲震動而
明也卦變大壯大者正也處大有之上當公師之
任而明足以照動足以事排邪進正以衛其主是
以獲天祐之吉也
論曰大有顯同人之效也火在天上大明中天
萬物咸照見萬物之衆多有大有之象也陰虛
陽實一陰居尊得大中之位以謙虛臨下而衆
陽之實无不歸之大有之義也離文明也居上
乾剛健也處下上有文明之主下有剛健之臣
二五相應君臣合德是以大有也有君有臣既

明且健皇極用建是以无事也火在天上无所
不照德位顯著靡所不明是以能遏惡揚善也
夫得衆莫若寬冒天下之道莫如大未有御下
以剛急爲上以苛細而能得衆心致富庶者也
必德洽人心道冒天下雖大明在上无苛察之
煩居尊履健而无剛猛之過并包廣愛成物之
美則衆所歸附庶類蕃殖可以成大有之治矣
象言君子以遏惡揚善順天休命蓋體天道之
寬大也體天之道爲衆所歸則天之所助也故
終至於自天祐之吉无不利王者貴流寬大之
澤信矣

䷎ 艮下坤上 謙 兌宮五世

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

之明夷 離下坤上 ䷣ 謙謙君子以德下人也用涉大川衆附之也陰爻柔順艮體靜止而又處下卑遜自養是謙而又謙能以其德下人者也非君子莫能也以德下人則衆歸而附之衆所歸附則何難不濟是以利涉大川也蓋艮而爲離止下而靜虛中而明卦變明夷埋光伏彩藏明自晦謙謙自牧之象也明夷蒙難之時也君子於此遵養時晦自藏其明則可以濟於難矣離體中虛坤順在上中虛上順利涉之象也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

之升 巽下坤上 ䷭ 鳴謙處多譽也正吉不踰位也以柔靜之德止於中正親比九三成謙之主而上无應係處多譽之地而无出位之思惟以中正靜止之德而處多譽之地是以鳴謙也親比九三成謙之主而无出位之思是以正吉也夫德積於內則非勉而爲之也處多譽之地則聲聞之發非求而得之也九三方以其功下人則非有所求而後相與也是以中心得也蓋艮而爲巽止於柔巽者也卦變爲升德積於中而名譽升聞者也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

之坤 坤下坤上 ䷁ 勞謙終吉以功下人也三處下體之上履得其位以一陽爲成謙之主剛來下柔上承下接是有功而能謙者也夫有勳勞於時而不克有終者世固多矣惟君子爲能致恭以存其位能以其功下人是以有終吉也以賢上人者未有能服人者也故舜曰汝惟不伐天下莫與汝爭功是以萬民服也三爲一時成謙之主與五同功上輔六五謙柔之君其周公勤勞王家躬吐握下白屋者乎蓋艮而爲坤坤臣道也居高位而不失其順勞而能謙之象也一陽爲衆陰所歸萬民服之象也坤衆也謙則得衆之義也

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

之小過 艮下震上 ䷽ 无不利撝謙承五比三也四以坤順之質以陰居陰在上卦之下能謙者也九三一時持權之主也六五一卦定位之主也四居其間承五而不失事上之恭比三而不失與下之義進退俯仰指撝之間无不盡能謙之利是以不違則也蓋坤而爲震震動也坤順也動不違順撝謙之象也升變小過小者過也四居三五之間位已過中而俯仰皆謙所謂君子以行過乎恭者也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐

征不服也
之蹇(艮下坎上)䷦不富以鄰用下三也利用侵伐柔使
剛也以用也三與五同功鄰也九三以陽剛爲衆
陰之主六五能以謙柔下逮須其才以爲治是不
富以其鄰也柔居尊位威武有所不足則萌盜心
必須九三同功陽剛之才以行其威武則民服矣
是以利用侵伐也江海能爲百谷王以其善下之
也五居尊位而執謙遠下不處於盈是以能用鄰
也人道惡盈當尚謙之世强梗不服者人所惡也
順人心以征不服是以无不利也蓋謙不足也坤
而爲坎坤順也坎衆也謙虛得衆衆順從之不富

以鄰之象也卦變爲蹇險在前征不服之象也
上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可
用行師征邑國也
之艮(艮下艮上)䷳鳴謙不在位也利用行師用剛也征
邑國自治也當尚謙之世而以柔順處外无位不
與內政宜得名譽是以鳴謙也謙極則柔順太過
宜於用剛是以利行師也謙輕也謙極則失於輕
宜於自治是以征邑國也九三成謙之主也二比
之而无出位之思上應之而无在位之嫌是以皆
爲鳴謙也三與五同功與上爲應皆資九三陽剛
之才是以皆利用武也然上居无位之地其得譽

也非若二之得志也其用剛也非若五有侵伐之
功也但可自正其邑國而已蓋坤衆也處坤之極
順而得衆利行師之象也變而爲艮艮爲門闕征
邑國之象也
論曰謙亦大有之用也天道下濟而光明地道
卑而上行謙之所以亨也九三以艮之陽居下
而爲之主上六以坤之陰居上而爲之應陽天
道也以其下降故益光明艮體光明故也陰地
道也以其卑順故能上行坤道卑順故也以明
謙之用也艮在下剛而止也坤在上柔而順也
內剛止則不過於佞外柔順則不失於亢明謙

道之貴中也艮以陽居下而體益光明故曰謙
尊而光坤以陰處上卑而上行故曰卑而不可
踰尊者益光而卑者不踰得中也謙不失中是
以君子終身行之也盈者抑之有餘者損之天
之道也山地之高峻者也山下於地而在地中
抑其高也是以君子觀地中有山之象裒多益
寡稱物平施所以抑陽也
䷏(坤下震上)豫(震宮一世)
初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也
之震(震下震上)䷲鳴豫凶謗得志也初處豫始陰柔居
下處不中正小人之道也四爲豫主而已爲之應

小人恃寵矜權求豫以誇得志者也小人恃一時之寵肆无厭之求以騁其欲而矜其志未有不及於禍者是以凶也蓋坤而爲震震爲雷鳴豫之象也當震驚之時誰知恐懼乃可致福今處豫而志窮於欲其凶必矣

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

之解 坎下震上 ䷧ 介于石自守也不終日見微也處豫之世衆方動以求豫而二處坤中居於中正无陽之應守靜不動介然如石非自守者能之乎衆方耽於逸豫沈冥於所欲以取凶悔而已獨守正得

吉之先其去逸豫之速至不俟終日非見微者能之乎夫樂勝則流不可極也宴安鴆毒不可懷也君子知處豫之不可安且久於是介然自守不俟終日則可謂見幾而作矣故夫子因二之見幾而於繫辭言知幾之道曰知幾其神乎凡交於上者以恭巽過則爲諂交於下者以正信過則爲瀆六二以靜順之質居中守正上與四同功四爲動豫之主已上交之而无諂媚之行下比於初初有鳴豫之志已下交之而无褻瀆之心則非知幾者孰能與此蓋二處坤中變而爲坎剛來居中善自守者也互體爲艮艮爲小石介于石之象也坎險難

也在人爲知處豫知險處易知難不居逸豫能知微者也不俟終日之象也卦變爲解解緩也逸豫而不知止則綱紀法度必至於解弛而禍患生矣君子知居豫則解緩之難必生是以因卦變而示戒也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

之小過 艮下震上 ䷽ 盱遲皆悔過動主也盱上視也三居下體之極以陰居陽位不中正四豫主也三履非其位而上逼動豫之主若上視於四盱睢求豫則柔涉於諂悔也若遲而後之則疑據於衆亦有悔也以居不當位是以遲速皆不中也夫處豫之

世有以靜而守逸豫之戒者六二是也有以動而爲由豫之主者九四是也三居其中處不當位既不能靜以自守又不能動而豫物其進退有悔宜矣蓋處三陰之上而上視於四盱豫之象也變而爲艮艮止也止而不進遲有悔之象也然與其盱睢諂媚求豫於四又不若順而知止遲而有悔其小過也此聖人寓卦變之深意也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

之坤 坤下坤上 ䷁ 由豫大有得爲豫主也勿疑朋盍簪衆陰從也一陽爲成卦之主世之所以得豫皆由

之也是以大有得也剛健主豫動而有應羣疑乃亡朋類自合其志得行能自彊故也其周公處豫之時乎蓋震動也變而為坤坤順也動為豫主而不違順率土之衆由之而豫由豫大有得之象也上下純坤朋合之象也五陰而一陽貫之簪之象也

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

之萃坤下兌上䷬正疾權在下也常不死僅保位也九四之剛權臣也六二之戒正士也下不與六二為應而上乘九四之剛體柔不能自立是安於逸豫而受制於權臣者也五居尊位正也受制於權臣疾也人君之位天下之常尊也權已去已僅保常尊是以常不死也蓋震動也變而為兌兌說也動而說於逸豫者也卦變為萃君子以戒不虞卦變之微旨也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

之晉坤下離上䷢冥豫成處上極也有渝无咎戒歸正也五正疾也而又上之處動豫之極而耽於豫樂沈冥而不知反則冥豫成矣何可長哉若能監五之疾變而知歸則是極而知反迷而知復所謂善補過者也是以无咎也蓋柔居衆陰之上无陽剛

之應冥豫之象也又變為離卦變為晉明出地上明之至也惟明則能燭理燭理則知禍福之機終始之道而能變矣有渝之象也

論曰豫首言利建侯行師何也乾為天子震為諸侯義見左傳昭公二十二年諸侯以順王命為義上震下坤順而有威武故利建侯坤為衆為順為文上有威武而衆順文故利行師坤母也震長男也母老子壯是以為豫豫樂也母在内居樂也震在外出威也居樂出威是以利建侯行師也義見國語晉公子重耳事陰者小人之道也治之者君子也衆陰而一陽御之非當大位是以用師而後豫也剛應而衆從順動而民服豫[illegible]而當是以利也其象曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考何也蓋復樂之本也豫樂之用也時也復以震居坤下一陽在内本也豫以震居坤上一陽在外用也時既豫矣作樂象德以享宗廟而配上帝所以重本崇德也雷出地聞於天薦上帝之象也震主宗廟配祖考之象也且豫者以順動也人君動而順理莫大於上順天時下順先王之法而已上順天時下順先王之法以至於時之悅豫盡亦歸德於上帝祖考而已所謂以盛德之形容告於神明者也然豫樂之難處甚矣蓋人之

欲易以縱樂之豫易以荒㞢豫樂之時苟不知抑制情欲而節之以禮則必至於耽溺自肆而爲流連荒亡之行矣小則至於損身喪名如初六鳴豫之凶大則至於亡權失國如六五正疾不死之禍可不爲之深戒乎觀卦之六爻惟六二以見幾介然自守去逸豫之速至不俟終日乃得中正之吉四雖爲由豫之主已有專權逼上之嫌其餘諸爻无有不凶悔者蓋知逸豫之難㞢也繫辭曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫蓋闔戶謂之坤坤在下重門之象也震爲木爲動震在上擊柝之象也豫備也重門擊柝所以

爲暴客之備也暴客取何爲象取震也闔戶夜也震在外暴客之象也擊柝待暴警諸外也先禦外儆然後內逸也當逸豫之時人情狃於安肆忘警備之虞故聖人因時觀象爲重門擊柝以取諸豫也

後學　成德　校訂

易小傳卷第二上

易小傳卷二下

沈　該

䷐ 震下兌上 隨 震宮歸魂

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

之萃 坤下兌上 ䷬ 官有渝知變也正吉從正也出門交有功善下人也官主守者渝變也出門交謂交二也夫隨者主於見可而知變者也㞢隨之世若守一節而不知變則失隨時之義知變矣若隨而失其正則非正道之吉從正矣而不能下人則乖隨順之道初以剛居下有守者也四不爲應而近隨

於二知變者也有渝而已非皆渝也從正者也是以吉也宜隨不隨則獨立无功能以陽剛下二之柔善下人者也是以有功不失也蓋震爲長子守器者也震爲諸侯守土者也官有守之象也震動也初動之主也變而爲坤坤順也動而不失其順渝而不失正之象也二比於己出即交之出門交之象也卦變爲萃萃聚也物以類聚所隨不失其正得類也

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

之兌 兌下兌上 ䷹ 係小子係初也失丈夫違應也弗兼與有所係也居隨之世陰陽相近則相得初以陽

居下小子也五正應居上丈夫也六二體柔而乘
剛不能固執正應而違其所近是以係小子失丈
夫也既有所係則勢不兩隨是以弗兼與也蓋二
以動體變而爲兌動而過於說者也兌體柔弱澤
性趨下柔弱而趨下則所隨失其正矣暱近違應
失正也
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫
志舍下也
之革離下兌上䷰係丈夫比四也失小子舍初也求有
得動說相與也利居正戒守正也四處已上近而
相得丈夫也初處最下與已同體小子也三處動

極四處說初舍遠附近動說相與四亦无應說於
已從有求必獲是以求有得也隨非其應而情有
所係苟失其正邪諂之道也是以利居正戒也蓋
三居動極變而爲離動而明也動而明則係不失
其正矣卦變爲革四非三之正應又非同功一體
革而從之革而當者也二與三皆陰柔而有所偏
係在隨之世均失也雖所係有大小而吉凶未可
分也是以皆不言吉凶也
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲
其義凶也有孚在道明功也
之屯震下坎上䷂隨有獲擅衆也有孚在道濟時也四

以陽剛處說之首下據二陰陰來係已在隨有獲
者也然逼近至尊專權擅下擅有其民正道之凶
也處隨之世羣陰无托若專以權擅衆爲嫌則孰
與援天下乎惟以誠信存心志在援物道援天下
以明濟世之功則何咎之有專權擅衆上下之義
凶也有孚在道濟世之功也因功違義隨時也蓋
四以陽剛比三應初與二同功衆陰所附隨有獲
之象也兌而爲坎剛來居中有孚之象也卦變爲
屯處隨之世而動乎險中其義凶之象也然志在
經綸明功之象也
九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

之震震下震上䷲孚于嘉不疑四也四有誠信道援之
功嘉美之德也然以陽剛居輔佐之位專權援下
易於見疑五以中正之德居中正之位能以誠信
委任於四无所疑貳孚于嘉者也不以侵權爲嫌
而以道援天下爲任人君隨時之義也是以吉也
蓋爻卦之變爲震四震之主也五能屈體伸四之
權以成濟時之功孚于嘉之象也
上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之
上窮也
之无妄震下乾上䷘拘係之制以力也乃從維之綏以
德也隨之爲體陰順陽也隨之爲義說而順也上

最處外乘五而不順於陽守其險阻无附而自保於上不隨者也當隨道已成天下畢隨之時而獨不隨王之所討也是以拘係之也叛而討之既服矣又從而綏之以德以係屬其心然後天下畢隨是以乃從而維之也文王亨于西山用此道也當文王之興天下莫不説隨如崇侯者乃恃其彊而叛文王伐之又退而修德因壘而降非此道乎蓋兊而爲乾剛健處外失隨者也乾健也拘之以力之象也兊澤也綏之以德之象也兊正西也西山之象也卦變无妄若文王之伐崇而四方无拂天威所加其動不安此天下所以畢隨也

論曰隨明豫之效也剛來而下於柔得其情矣隨而治之動而説隨是以亨也隨多失正正則寡隨隨非其正則詭隨之道也故利正剛中而正動説而應夫何咎哉初九之吉聖人善其能從正也夫朝以聽政夕以修令无非時也象獨取嚮晦入宴息何也斯始見君子之所守矣鼓萬物者莫疾乎雷悅萬物者莫大乎澤鼓而悅之靡不隨者然君子安可鼓而悅之是以嚮晦入宴息也至哉鼓之而不動悅之而不隨者可與言守矣以象推之震正東也日出於震而爲旦兊正西也日入於兊而爲晦下震上兊向晦入宴息之時也豐卦震在離上日中之象也日中爲市物衆事叢宜於辨治故豐宜日中隨卦兊在震上日入之象也日入則群動皆息宜於安靜故隨爲嚮晦入宴息物衆事繁勞於辨治則憂多故之繁故曰豐多故也隨時止息入於安靜則无多故之累故曰隨无故也此聖人取象之大法也繫辭曰服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨何謂也震坤體也坤爲牛剛來居下而成震順而動服牛之象也兊乾體也乾爲馬柔來居上而成兊健而説乘馬之象也牛能引重馬能致遠隨物所任各得其宜故取諸隨也

䷑ 巽下艮上 蠱 巽宮歸魂

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

之大畜 乾下艮上 ䷙ 幹父之蠱内主也有子考无咎得幹也屬重改作也終吉承志也居事之始首幹父事申命行權爲内卦之主能幹父蠱者也能幹父蠱是有子可託也子得幹則考无咎其周宣之事業乎是以厲猶在难也周道始衰於厲宣王繼統中興有子也終亂於幽平王繼統不能中興同无子也因事之蠱壞而治之則必有所改作是以厲

也然意在承前人之志是以終吉也亡父曰考孔子曰有父兄在如之何其聞斯行之初六以陰柔處下而爲内主故曰考无咎也蓋巽而爲乾本巽順之質而行以剛健子也能幹父事之象也卦變大畜能畜大而不散其幹蠱之才乎

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

之艮（艮下艮上）䷳ 幹母之蠱處中應柔也不可正順而止也陽剛居内卦之中上應六五六五柔幹母之蠱者也子之輔導其母巽而止之身正事治則得中道矣有不可者正六五而已得中也蓋六五柔居於尊母之象也九二剛應於下幹母者也居巽應艮順而止也卦變純艮艮爲門庭幹内事之象也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

之蒙（坎下艮上）䷃ 幹父之蠱剛得位也小有悔過中无應也无大咎不失正也陽剛得位能勝其任幹者也父子之閒責善則離上處極而不應三居剛而過中是以小有悔也當不義則子不可不爭於父以陽居陽不失其正是以无大咎也蓋剛得位而正是以能幹父蠱今爻變爲坎剛中也卦變爲蒙養正也剛中而養正其於幹蠱何大咎之有

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

之鼎（巽下離上）䷱ 裕父見吝失子職也以陰居柔不敢於事失其子職反以父事自裕其身安往而不吝哉蓋艮而爲離柔而止虚而容裕蠱之象也卦變爲鼎在鼎之四爲力小任重折足之凶往見吝之象也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

之巽（巽下巽上）䷸ 幹父之蠱得位也用譽廣聲也柔得尊位則非創業開基之事是承其舊業者也是以幹父之蠱也人君之繼承不在用其力在承之以德廣其德所以昭能聲是以用譽也令名德之輿也三代之王必先令聞善用譽也武王廣文王之

聲卒其伐功其幹父用譽者乎蓋居尊履中以柔應剛變而爲巽申命行事繼體守文因先王之道而相承以德之象也巽爲風風行於上有聲无跡用譽之象也

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

之升（巽下坤上）䷭ 不事王侯上五違應也高尚其事不累於位也剛居於上而五尚之三爲之應而已違之不事王侯也衆皆事事而已獨處外剛潔靜止不累於位高尚其事也夫有爲之之累者未有不敗者也有事事之跡者未有无弊者也惟事道則去爲之之累无事事之跡爲无爲事无事其蠱之

上九乎其不事事也非爲甚高之行以巽俗也其事道之志爲可則也其治蠱之本乎蓋艮體剛止坤體靜順艮而爲坤居上而有剛止之心在事而有靜順之節卦變爲升冥升在上得夫不息之正不事王侯高尚其事之象也

論曰蠱事也因事有蠱壞而治之故謂之蠱猶治亂謂之亂治荒謂之荒也昔晉侯求醫於秦秦使醫和視之曰疾不可爲也是謂近女室疾如蠱於文皿蟲爲蠱穀之飛亦謂之蠱在周易女惑男風落山謂之蠱皆同物也蓋器受蟲蠱食之而壞穀受蟲化爲蟲而飛女惑男亂其心

也風落山殞其實也故蠱壞也亂也惑也說文曰蠱晦淫之所主也梟桀之死鬼謂之蠱巫蠱之蠱亦謂之蠱凡蠱之義如此剛來居上柔來下之兩情得也上艮止而下巽順无違忤也是以可更制作而蠱可治也蠱次隨者鑒其隨之失也上之失則下執之下之失則上正之下不執上不正而无剛是以壞也上下皆悅隨則百度因之而學矣必在適變者創之制之救之備之然後元亨而天下治矣然久隨事壞不可遽還也是以先甲三日後甲三日也蠱巽宮歸魂卦也巽九五之變則爲蠱蠱六五之變則爲巽

蠱言先甲三日後甲三日巽言先庚三日後庚三日何也蓋十日始於甲戊己爲中過中則庚庚變也甲者事之始也庚者變之始也甲庚之相去凡三日甲先於庚而制之庚後於甲而變之先甲後甲先庚後庚終則有始之義也蠱爲事甲者制事之始巽爲命庚者改命之始聖人知終始之故則能原始而究其所以然要終而慮其將然究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之方聖人以此制事以此申命是以能新天下而不窮垂萬世而不弊猶天之運時繼而不息也昔秦伯伐晉卜徒父筮之吉其

卦遇蠱曰千乘三去三去之餘獲其雄狐夫雄狐必其君也蠱之正風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待戰于韓獲晉侯此筮諸爻不動故以卦體言之內卦爲正外卦爲悔內秦之象外晉之象風落山故云我落其實而取其材也

䷒ 兌下坤上 臨 坤宮二世

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

之師 坎下坤上 ䷆ 初九咸臨感四也正吉從正也處剛長之首而有應在四感而臨者也四履於正當位而至得正者也初處於下正心誠意以正爲感非

有求於所臨也是以吉也當剛長之時而以剛感柔以說應順下其身以先之非爲邪也志在行其剛德之正也蓋坎爲水爲通兌爲澤澤則水之聚也凡坎而爲兌則爲塞兌而爲坎則爲通故左傳曰不行之謂臨處臨之世患在上下之情不通初居臨首有應在四能以其剛下之感而通者也卦變爲師能以衆正以正臨下之象也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

之復震下坤上 ䷗ 九二咸臨應五也吉无不利得中也未順命尚長也二陽上長而五以柔尊爲之正應咸臨也說順相應履得其中爲尊所順剛德日崇

上據羣陰順而說從是以吉无不利也當剛長之世爲成卦之主以剛弼其君而君以柔納之是君之所受敎者也是以未順命也二以剛弼之而不疑於彊五以柔納之而不嫌於弱待剛長也蓋兌而爲震兌說也震動也感而動動而說者也卦變爲復剛動而以順行出入无疾无不利之象也

六三甘臨无攸利旣憂之无咎象曰甘臨位不當也旣憂之咎不長也

之泰乾下坤上 ䷊ 甘臨失中正也无攸利柔乘剛也以陰居陽過中失正處下卦之上爲說體之主柔佞之道也是以甘臨也二剛方長己乘其上乘剛履危而不以其正是以无攸利也陰處二陽之上首塞剛長之路其勢必不能自安是以憂之也知其可憂而求之退而自反不固陽路以趣於下則可以免咎是以咎不長也去陽未遠近於君子是以知憂也蓋處說之極變而爲乾說而健於進甘臨之象也卦變爲泰不固其路使陽得上長則泰道成矣咎不長之象也

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

之歸妹兌下震上 ䷵ 至臨柔順剛也以陰居陰履當其位處順應陽不忌剛長得臨之至者也當剛長之時而處順首應陽剛而援君子无柔邪之咎矣四

臣位也五君位也四言至五言大猶乾元之言大哉坤元之言至哉也蓋兌而爲震說而動也卦變歸妹澤中有雷以陰輔陽陽動上達順陽之義也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

之節兌下坎上 ䷻ 知臨柔役剛也以陰居尊下應九二守位以柔以待剛長而用之非智孰能之知臨也以柔役剛則何剛不聽其柔順之主馭剛長之臣之術邪臨大也彼長旣大此役更大非天下之大知其孰能與於此是以大君之宜也能以其知行中者也蓋坤而爲坎坤順也坎於人則知也以柔順剛以待其長知臨之象也卦變爲節水遺則物

困澤中有水節之以防其遺也士遺則時困君子以議德行防遺士也大君設剛无剛不用无遺士也

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

之損兌下艮上 ䷨ 敦臨以厚終也志在內順陽也四五皆應於陽上獻至順與之同體亦歸而從之居剛長之終而能厚於君子敦臨也居外无位志在順剛而不顯其應之之跡是以志在內也順時知幾是以吉无咎也蓋坤地也德之厚也變而為艮艮山也山積於地有敦大之體厚之至也敦臨之象也卦變為損上本陰柔而志在厚陽損不善以從善是所謂善補過者也

論曰臨明幹蠱之效也得幹則大君子有所振而小人知所畏也二剛浸長得位而應是以元亨也眾說而順柔不能掩是以利正也一陽復為十一月二陽臨為十二月三陽泰為正月四陽大壯為二月五陽夬為三月六陽乾為四月皆君子道長之卦也一陰遇為五月二陰遯為六月三陰否為七月四陰觀為八月五陰剝為九月六陰坤為十月皆小人道長之卦也臨以二陽上長而逼四陰觀以四陰上長而逼二陽是以八月有凶消不久也明君子小人各有時也且言有凶未即凶也使君子為之防也自復至乾皆陽長之卦自遇至坤皆陰長之卦獨於臨豫言八月有凶何也蓋不行之謂臨臨還也无有往而不還者故聖人設豫防之戒也教思无窮容保民无疆所以示涵容之德為之豫防期於觀化也

䷓ 坤下巽上 觀 乾宮四世

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

之益震下巽上 ䷩ 童觀遠陽也小人无咎居下守靜也君子吝失時極也初以陰柔居下无應隔於三陰

睨遠於陽童蒙之觀也居下无位不能遠觀其盛小人之常也能安於下而守以靜无橫議之私以窺日用之神此小人之所以无咎也當大觀在上之時君子而為童蒙之觀則失時極矣是以君子吝也蓋坤而為震子從母童觀之寡也卦變為益在觀之時處下而能觀化於上小人而求益者也

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

之渙坎下巽上 ䷺ 闚觀獨觀應也利女貞柔中正也陰柔居內上隔二陰獨觀其應視之小也闚而已矣然以柔靜之質居中守正施於女子之正則可矣在大觀之時而所觀不廣君子之醜也蓋坤而為

坎坎窞也居坎窞之中上觀於五五以陽剛中正
居於尊位非坎井之觀所能盡觀也闚觀之象也
坤體柔順變而爲坎剛來居中女工之象也卦變
爲渙渙柔得位而上行是以利女正也
六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也
之漸（艮下巽上）䷴觀我生進退觀時也居二卦之間上
下之際漸近於陽而上有其應則進也柔處順極
猶界二陰亦可止也察己之動作施爲以爲進退
觀時者也進不陵上退不廢職是以未失道也蓋
三以順體上比於巽可以觀風而進退之時也坤
而爲艮艮止也卦變爲漸漸進也處進退之際觀
進退之幾而不失其順進退未失道之象也
六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也
之否（坤下乾上）䷋觀國之光比陽也利用賓王率類嚮
化也下之觀化以近君爲貴四爲羣陰之長最近
於五五以陽剛居於尊位大觀在上而羣陰之長
率類來賓觀光嚮化是以利賓也蓋巽而爲乾風
行天上而照以天光正位行權國有光暉觀光之
象也處衆陰之上比於貴而非主也是以利賓也
卦變爲否觀由否升在否則爲包在觀則爲嚮
化小人之觀時者也昔陳厲公之生敬仲筮之遇
觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳

有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫光
遠而自他有耀者也坤土也巽風也乾天也風爲
天於土上山也有山之材而照之以天光
於是乎居土上故曰觀國之光利用賓于王
行而著於土故曰其異國乎必姜姓也姜大嶽之
後也山嶽則配天物莫能兩大陳衰此其昌
乎
九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也
之剝（坤下艮上）䷖觀我生觀風也君子无咎化成也陽
居尊位處與陰之上省方觀民之主也居巽體之
中以中正之道風化天下觀化之效成矣蓋巽而
爲艮艮止也止乎中正而其道光明化成之象也
風化之本繫乎一人觀民之風則可以察己之道
若君子之風著則於己之道爲无咎矣若夫衆陰
剝陽小人道長亦在乎一人而已咎將安歸卦變
之微旨寓焉
上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也
之比（坤下坎上）䷇觀其生觀人也君子无咎贊化也志
未平非得位也當衆陰之長之時而處上輔五宜
觀羣下之性行援君子而進之是以觀其生觀人
也指所進皆君子則可以長君子之風以贊觀風

之化是以君子无咎賁化也然處上无位不足以行其權其進退則舍不由乎已是以志未平也蓋在大觀之時而不累於位尚賢者也爻變爲坎坎於人爲智知人者也卦變爲比比輔也其所比輔於我者皆君子也京房易傳曰經言觀其生言大臣之義當觀賢人之性行推而貢之否則爲聞善不與兹謂不知蓋謂是也

論曰巽爲風坤爲衆爲順風行地上而衆順之大觀之君省方觀民發號施令而衆順從之象也風天之號令也風行地上鼓舞羣動化生萬物巽而入之因形移易而莫知其然天之神道

也聖人體天道之神以設教天下鼓舞其化而莫測其用是以仰觀而化也天與聖人之神道无跡也无跡而化是以小人服也此觀之義也自復至夬皆君子道長之卦也自遇至剝皆小人道長之卦也復臨泰大壯夬各述君子遇遯否剝各述小人觀獨不言何也觀示所以止小人之術故聖人於臨之序已示八月有凶而於觀不再述小人之長也遇遯否剝述小人之長无止小人之術小人可長邪不然遇以一陰長二未能止之遯以二陰長三未能止之否以三陰長四未能止之无位无權也觀以四陰長五

可以止之有位有權以陽居位以巽行權是以能止也止小人雖待權位然不可以暴又須无跡恒而巽不暴也風行地上有聲无形无跡也所謂以神道設教也下之觀上由上所爲而已大觀在上在者由也欲天下承化惟在正己中正以觀天下正己也是以小人化君子也卦惟二陽在上五其唐堯之光宅乎上其虞舜之宅揆乎以堯之君在位以舜之臣爲輔雖有共工驩兜窮奇檮杌之小人夫何能爲是以化君子也小人而加諸君子非才勝也必隙也有位有權止之不暴又能无跡无隙可乘无必可加自

甘小人之分不爲小人之事其化也宜矣是以四爲羣陰之長率類向化利賓于王也非天下之至神其孰能使天下之觀化如此乎觀次臨既臨之效也臨大也得幹則大大則可觀也觀必有法盥而不薦潔誠也有孚顒若著信也聖人內著其誠天下外著其信是觀而化也先王之治天下其爲風化之首非他也禮之謂也禮之本非貴煩也潔誠其禮之本歟宗廟其潔誠之大歟盥其祭之首歟先王致孝享於宗廟而四海之內莫不以職來祭无不假其親者此不令而民化上之道也盥而不薦取何爲象也巽

入也盥者灌鬯以求神於陰也巽上坤下巽而入於地灌鬯以求神於陰之象也盥祭之始精誠未變至薦獻則禮文繁縟人之精誠不能專一矣人君正容在上當如始盥之時精誠專一則天下信服觀而化矣前漢五行志云於易地上之木爲觀其於王事威儀容貌可觀者也故行步有佩玉之度登車有和鸞之節田獵有三驅之制飲食有享獻之禮出入有名使民有時則木得其性否則木不曲直蓋木於五事爲貌貌曰恭威儀不恭上无可觀故貌氣毀而木失其性也

易小傳卷第二下

後學成德　校

易小傳卷第三上

沈該

䷔ 震下離上 噬嗑 巽宮五世

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

之晉 離上坤下 ䷢ 屨校滅趾刑之始也處刑之初所犯未深罪小刑薄使知懲懼不進於惡小懲大戒小人之福也是以无咎蓋震爲足在足之下者趾也變而爲坤滅趾之象也震之剛動變而爲坤之靜順不進於惡也卦變爲晉晉進也有進而上行之象是以禁之於始也

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

之睽 兌下離上 ䷥ 噬膚易服也滅鼻去間也刑以威制制以位行居中得位[illegible]當易及是以噬膚易也鼻者氣[illegible]則滅其形之所謂通者以當其罪是以滅鼻无咎也二至四互體爲艮艮爲鼻爻變而艮體亡矣滅鼻之象也卦變爲睽睽噬嗑者噬而合之去天下之大間也去天下之間在用獄二處中得位所刑者當能合天下之睽間者也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

之離 離下離上 ䷝ 噬腊肉難入也遇毒遇剛也小吝懷懼也无咎不終害也用刑之道本乎中正三已過

中以陰居陽履非其正齧物難入用刑不勝是以噬腊肉也四之剛頤中之物致間之主也三既失正而以柔承之是以反遇其毒也慮毒之傷則懷懼而不果於刑是以小吝也然體柔應明无昏暴之失毒不終害是以无咎也蓋三以震之變爲離離爲乾（音干）卦腊肉之象也離明而震動太過則生怨讟是以遇毒小吝然而无咎邪不勝正也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

之頤（震下艮上）䷚噬乾胏不吐剛也得金矢剛且直也利艱正不可恃也胏肉之有骨者乾胏則尤堅若也四亦履非其正刑而艱服是以噬乾胏也然陽爻雖體[redacted]之也不畏強禦果於剛直无[redacted]者也是以得金矢也金剛也矢直[redacted]噬嗑之也四下以制艮上以承君剛直之道不可恃也雖果於敢而位未當豈足爲光是以艱正則吉戒也蓋九四頤中之物也一剛間於頤中乾胏之象也剛居離始變而爲艮艮體剛實剛且直者也離爲甲兵其性銳上陽爻離體金矢之象也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

之无妄（震下乾上）䷘噬乾肉以柔處尊也得黃金居中任剛也正厲尚刑也无咎當理也柔以噬物雖亦不易然尊位民服非腊肉乾胏之比也是以噬乾肉也柔而能制得中而善用剛也以尊居中以柔比剛是以得黃金也黃中色也金剛物也人君者以德服人爲正今舍而用刑正之危也是以正厲也然居柔得中用刑當罪是以无咎也蓋離乾卦也變而爲乾明而健噬乾肉之象也剛健而中得黃金之象也卦變无妄雷動於下而天臨於上人君用刑之象也以人君之勢而行之以天威不可妄也是以正厲无咎也

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

之震（震下震上）䷲何校滅耳失鑒初也初與上皆无位受刑者也用刑者懲之於初初之不止至於上進於惡而不知已是以何校也聞初之過而不知鑒動不慮惡自喪其聰是以滅耳也非懲戒之所能及也蓋初居震始始動而趨於過者也上處卦極變而爲震動極而不知已者也離麗也離而爲震震動爲木上極而麗於木何校之象也

論曰外剛而中虛上止而下動頤之象也於頤之中一剛間之頤中有物噬嗑之象也易獨此二卦取人體爲象蓋頤養也人之所以自養者

以飲食言語為太故頤之象曰君子以慎言語節飲食頤中有物則不得其養必噬而合之然後得養焉人之[illegible]間而至於刑獄之懲者亦莫不因於[illegible]言語以為階也此噬嗑所以為[illegible]天下之間在用獄獄所以究其情得其為間之情則可以致刑矣噬嗑次觀何也通其所觀者也幹大而可觀則衆庶至有君子焉有小人焉夫小人在國猶頤中有物小人在國決而去之君子然後至頤中有物齧而去之上下然後合是以亨也以五居尊不當位也三四五多犯焉然內威外明是以

雖不當位利用獄也獄與市所以藏姦合天下之大間也究天下為間之情而合之使衆心咸服各得其平莫大於用獄聚天下異方之物使百貨皆通各得其所莫大於為市故卦言利用獄而繫辭又曰日中為市聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑也

䷕ 離下艮上 賁 艮宮一世

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

之艮 艮下艮上 ䷳ 賁其趾近二也舍車而徒應四也賁之成卦剛柔相比而為文者也二近文初而居下无位可以自賁其所行是以賁其趾也自賁其所行在守義從正初雖居下近二而正應在四舍應從近義所不安是以舍車而徒也乘車趾之安也徒行趾之勞也以車不義寧徒而上是以義弗乘也剛足以行其義不苟合以求賁者也蓋離而為艮艮止也以文明之體而止於下賁其趾之象也離體虛中而能載車之象也變而為艮艮為徑路舍車而徒之象也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

之大畜 乾下艮上 ䷙ 賁其須比三也與上興柔不足以自立也[illegible]為飾者也二居離中為文明之主上无正應而待賁於三是以賁其須也

離體陰爻柔不足以自立待三之剛以成其飾三亦无應近而相得是以與上興也蓋離而為乾日麗乎天天之文也從天而行其運動係乎天而已其在人則須附於頤頤之飾也其動作係於頤而已以九三變為頤故六二取賁其須為象卦變大畜九三之剛健而下係於二畜健以成其飾者也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

之頤 震下艮上 ䷚ 賁如濡如剛得位而有所麗也永正吉非應也以陽居陽剛得位也處離之上文明極也離麗也[illegible]所麗下承上比相賁以為文相濡以為飾者也是以賁如濡如也非其

正應避近相合因與相潤近於苟合者也是以宜永正也雖阻他應寢位相保長守其正則物不能陵是以吉也蓋離為文明三居其極賁如之象也互體為坎坎為水濡如之象也卦變為頤頤養也相滋以相養賁如濡如之義也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

之離（離下離上）䷝賁如皤如履得位而止於靜也白馬翰如志應也匪寇婚遇始疑三而卒合也履得其位而有應在初相交以正往則必合是以賁如也初遠三近疑三塞路艮體陰爻止靜自處屏飾潔

己是以皤如也初欲應四其心甚速知三塞路潔馳以待是以白馬翰如也然三與二比非與己爭四位近三是以疑也當位正應疑亡交初終必自合是以匪寇婚遇也蓋爻變為離賁如之象也艮體止靜皤如之象也初以剛在下為己之應而居下无位未嘗受采白馬之象也卦變純離離為飛鳥翰如之象也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

之家人（離下巽上）䷤賁于丘園敦本也束帛戔戔用約也五為賁主以柔居中敦本務民不尚浮末是以賁于丘園也以儉為德納富用約束帛之盛是以戔戔也治而言財雖可吝也敦本用約家給人足是以有喜也蓋[illegible]極最處於外艮有山之材變而為巽有木之象所以為丘園也以柔賁物莫如帛柔文剛束帛之象也卦變家人儉雖家人之道也本諸身而天下化之終吉有喜之象也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

之明夷（離下坤上）䷣白賁无咎全質也上得志受衆賁也剛居柔尊之上而不累於位豈依柔以為飾者哉賁極反真全其質素以白為賁者也時方尚文而能以純白之質受衆采斯可得志於天下矣是

以得志也蓋艮之上爻剛來而文柔雖在外无位而實尸賁者也艮而為坤止乎靜也卦變明夷晦其明也白賁之象也

論曰賁飾也賁之道必因其質而增飾之苟无其質則飾无所麗矣所謂繪事後素是也以二體言之賁者泰之飾也下體乾也天道下際本自光明柔來文剛變而為離乃益明盛上體坤也坤道上行本自光大剛來文柔變而為艮乃益光明彖言柔來而文剛分剛上而文柔謂此也以二象言之乾天也柔來文之而成離日麗乎天天之文也坤地也剛來文之而成艮山附

於地地之文也剛柔交而得所麗焉人之文也
止賁之象也君子於此當修明百事以文明之
此止物於未[illegible]未流已麗於刑而以累
敢明智折而治之豈文明以止之義哉是以君
子明庶政无敢折獄也且獄之情至眛非至明
者不能折也山上有火所照者廣且行而不留
故於旅之象曰明慎用刑而不留獄山下有火
所照者狹且止而不行故於賁之象曰明庶政
无敢折獄此取象之所以異也賁次噬嗑何也
明合之道也物合而後相賁故諸爻皆取相比
雖非正應亦得吉也

䷖ 坤下艮上 剝 乾宮五世

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也
之頤 震下艮上 ䷚ 剝牀以足剝道始也人之所恃以安
者牀也足在牀下牀之所恃以安者也上不厚下
而小人侵辱剝喪公正則人不能安其宅矣剝道
所由起也初處卦下陰始剝陽是以剝牀以足也
陰之剝陽由漸而至剝道起則无正自此始矣是
以蔑正凶也蓋坤至靜而厚闔戶之時也牀之象
也變而為震震為足為動剝牀以足之象也卦變
為頤頤養以正也剝道始起未至於盛君子於此
而能養正則正類猶庶幾其未蔑也此聖人寓卦
變之深旨也

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也
之蒙 坎下艮上 ䷃ 剝牀以辨剝道著也辨牀第也上下
之辨也陰道寖長小人得位侵害之跡漸近所處
剝道已著可見而辨矣是以剝牀以辨也過足至
辨漸上及人蔑正之凶益甚矣陰之剝陽自初至
二以陽未有與也剝之未盛君子而有所與猶可
勝也至三則有所與矣有應也蓋坤而為坎剛實
在中辨之象也卦變為蒙蒙亦養正之義也自初
至二剝道未盛正道猶可養也否則正蔑而凶矣
是以二爻皆戒也

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也
之艮 艮下艮上 ䷳ 剝之无咎渾其跡也方羣陰剝陽而
三處其中獨應上九渾跡小人之間陰為君子之
應剝之无咎者也雖羣獨應不與四陰同志失上
下也蓋處剝之道以順而止為善坤而為艮順而
止也是以无咎也卦變純艮上下敵應而不相與
失上下之象也

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也
之晉 坤下離上 ䷢ 剝牀以膚漸近五也膚切於身者也
剝至上體過牀而膚則切於身矣四切於五者也
剝至四則切於五矣是以切近災也剝近君位則

正道全消故不言蔑正而直言凶也蓋艮爲背四居艮始膚也變而爲離離爲火剥膚之象也

六五貫魚以宫人寵无不利象曰以宫人寵終无尤也

之觀坤下巽上䷓魚貫羣陰順也柔居尊位爲羣陰之主而上承於陽以順止之道反制小人使之順而不犯貫魚之謂也方羣陰得志之時而能待以順止之道其親昵之寵有如宫人不與外政則小人雖衆何所能爲是善主剥時能止小人者也是以无不利也蓋四陰在下而處順體貫魚之象也艮而爲巽巽而止也卦變爲觀觀而化也是以雖處剥而終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

之坤坤下坤上䷁碩果不食將反生也君子得輿厚下民也小人剥廬上窮也在剥之極而獨全於上不爲衆陰所剥碩果不食者也剥落也復反也剥之上復之初也落則反本反本則復生矣消極則息剥極則爲復矣君子居剥之極則以厚下之德任載其民使之安宅以期於剥之復是以得輿民所載也剥道將復則民思治而惡亂小人終无能爲无以自庇是以剥廬終不可用也蓋一陽之實獨全於上碩果之象也變而爲坤坤爲厚載爲大輿得輿之象也一陽復於衆陰之上廬也變而從坤剥廬之象也坤十月卦陰極而陽將復之時也

論曰剥道之起由下不厚也下不厚則上必危其勢然也山附於地剥下以爲高也剥下以爲高則人不安其居此剥之所以起也坤厚也厚下取諸坤也艮止也安宅取諸艮也君子觀剥之象以厚下安宅所以濟剥也故初以不厚下而爲剥足之凶上以能厚終而爲民所載義可見矣一陽在五陰之上衆小人剥一君子也小人之害君子非才勝也沿隙也人之防患常在

於應接之際危疑之時至其處於安平當嚮晦宴息之時則必安肆自放往往亡過防之慮小人之害君子亦必於其心逸體胖思慮有所不及之時以浸淫之術行其包藏之志及其浸潤之譛膚受之愬已行則剥道已成无所及矣故剥卦自初至四皆以剥牀爲象牀人所寢處以爲安者也易曰君子安其身而後動又曰身安然後國家可保也始於剥牀以足浸及於膚以及其身則其凶可知矣蓋由覺之不先而辨之不早也方衆陰有剥陽之漸而覺之不先辨之不早是何異寢於積薪之上火未及然而自以

爲安乎非知幾之道也夫見乃謂之象形乃謂
之器聖人觀剝之象知消息盈虛之運遭其時
而不與之忤也順而止之於剝道未成之先則
得所以處剝之道矣故彖曰順而止之觀象也
剝極則反君子復興各有時也君子尚消息盈
虛之道有再造之先見非知幾者其孰能與於
此乎嘗請欲觀士之所爲當觀其心不可全以
出處之跡觀剝之六三史之九三可見矣剝之
三雖處小人之間陰爲君子之應其墨名而儒
行者邪史之三儒名而墨行者矣何謂也史當
君子道長之極處四同志中而不決小人反爲

之應不可爲而爲者也剝當小人道長之極處
四同類中而反應君子可爲而不忍者也是以
觀士之所爲不可全以出處之跡也必也辨其
雜而著者乎

䷗ 震下坤上 復 坤宮一世

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以脩身也
之坤 坤下坤上 ䷁ 不遠復造形悟也无祇悔不貳過也
元吉殆庶幾也復之初剝之上也在剝則獨全而
存再見之幾其反則來復而兆生生之本見幾先
復者也幾者動之微吉之先見者也聖人從容中
道動合天下之幾而知幾者知聖人之幾者也其
亞聖乎庶近也亞聖人之幾也聖人動不生心开
一過也賢之知幾於理不昧造形而悟是以不遠
復也心生已悔不形於跡是以不貳過也復德之
本也脩身復之本也不善未嘗不知知之未嘗復
行以此脩身是以元吉也蓋震動也變而爲坤坤
至靜也始動而復於靜者也不遠復之象也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也
之臨 兌下坤上 ䷒ 休復附陽也初以一陽爲復之主二
得位處中而親附之復之休者也陽生物者也仁
也親仁而下之依於仁也是以吉也蓋震而爲兌
兌說也澤就下者也雷動而澤隨說而就下之象

也卦變爲臨附陽而下之是以剛長也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也
之明夷 離下坤上 ䷣ 頻復遠陽也厲失中正也无咎善
補過也極於下體遠於復也處動之極守不固也
是以頻復也已過於中而又處非其正過中失正
而後求復危道也是以厲也然知其過而不憚於
改雖復之頻善補過者也是以无咎也蓋震而爲
離動而明則非迷而不知復也頻復之象也卦變
明夷明傷而後求復危厲之道也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也
之震 震下震上 ䷲ 中行獨復應陽也行乎四陰之中履

得其位而應於初獨得所復以從於陽獨復者也
初不遠復顏子之脩身也脩身仁之本也四之中
行顏子之克己復禮克己復禮動无非中從道也
蓋卦之下體震也四應於陽變而從震獨復之象
也
六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也
之屯(震下坎上)䷂敦復復於靜也凡復之道由動而復
於靜五居坤中以靜復靜已遠而復於靜厚於復
者也是以敦復也遠陽違應悔之道也安靜守中
是以无悔也二之休復附初也四之獨復應陽也
三之頻復不得已也五之敦復則非有所附也非

有所應也亦非迫不得已也以靜復靜中以自考
者也初與四之復賢人之事修身以仁克己復禮
者也五之復聖人之事復天下於敦朴者也蓋坤
體至厚敦復之象也變而為坎剛中而信中以自
考之象也卦變為屯屯固也一陽方生其氣閉固
則剛得上長故先王以至日閉關順天道也五之
敦復其得之矣
上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶
至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也
之頤(震下艮上)䷚迷復遠之極也有災眚據衆上也用
師大敗衆不為用也以其國君凶失道也十年不

克征數窮也陰處復終最遠於陽迷於復者也據
衆陰之上而昧於親仁迷不知復致災之道也眚
所見不明也其致災也由迷不知復所見之不明
也是以有災眚也行師之道已勝則復窮兵不已
則衆不為用是以終有大敗也人君之道當從天
下之善若處上違衆迷於復善則失君之道是以
凶也大敗而求復失道而求治雖復數窮不能往
矣是以十年不克征也復之上有窮兵之戒何也
陰之剝陽小人之剝君子至上而極矣今陽已復
將以勝陰然君子之勝小人不至於極而已甚若
極而不知復則有災眚矣猶兵用以求勝不戢將

自焚也是以戒也蓋坤土也變而為艮土之積也
上積而宜知止也卦變為頤卦始中孚起冬至七
日得復而終之於頤復陽生也頤陰極也陰極而
後求復迷復之義也坤為衆用大師之象也為土
國君之象也坤之數二艮之數八是以十年也昔
蔡侯之如晉也鄭伯使游吉如楚及漢楚人還之
曰宋之盟君實親辱今吾子來寡君謂吾子姑還
吾將使馹奔問諸晉而以告子叔歸告子展曰楚
子將死矣貪昧以逞其願欲久得乎周易有之在
復之頤曰迷復凶其楚子之謂乎欲復其願而棄
其本(謂欲得鄭朝以復其願而不脩德)復歸无所是謂迷復能无凶乎

論曰復十一月卦也復次於剝者剝陰極而陽盡也陰極而上窮則陽反而下復明小人之不繼亂極而生治也以夫君子之復起也太元始於中終於養六十四卦始於中孚起冬至而終於頤中孚者陽氣潛萌於黃宮之時也至七日乃得復卦故曰七日來復也陽氣潛萌於下而坤以靜而藏之入也一陽方復剛欲上長出也其入而藏養之以靜孰能害之其出而長行之以順孰能難之是以出入无疾也一陽始復其氣尚微朋來助之剛得浸長是以无咎也天地之大德曰生生者天地之心也天地欲發生萬

物必本一元之氣方一元之氣潛萌於下必須地道閉固養以靜而藏其用然後陽氣正固剛得上長發生萬物无能害之其入而藏也乃所以出而生也所以顯諸仁藏諸用以成生生之功也是天地之心於復可得而見也先王以至日閉關不省方順天道之閉固也蓋復冬至之卦也震在下一陽始萌坤在上闔而藏之閉固也至日閉關之象也

䷘ 震下乾上 无妄 巽宮四世

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

之否 坤下乾上 ䷋ 无妄往吉治主也天德在上求賢以治而剛自外來為主於內佐治之主也以剛輔健不牽於應動而无妄志行其正往而必得是以吉也蓋震而為坤震動也坤順也剛以順動動不妄也卦變為否當否塞之時動不可妄剛自外來以正而往則可濟否以往為吉者也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也

之履 兌下乾上 ䷉ 不耕穫不菑畬陰不先倡也未富不足也天下理將有動也未必足者為之倡為之倡則動无有不妄者常人所畜不足則未免於動君子其志不足亦未免於動二以柔居陰未富也聖

人戒之以不為耕而為穫不為菑而為畬則利有攸往慮其為倡也初為內主以剛首事而二因之五為卦主以剛居尊而二應之非倡始者也是以利有攸往也非善觀動之幾者孰能與於此蓋震東作之時耒耜之象也變而為兌兌為澤為剛鹵以二之未富而為耕墾為新田於沮澤剛鹵之地則力必有所不足不耕而穫不菑而畬可也卦變為履履不處也不為事始不處之義也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

之同人 離下乾上 ䷌ 或繫之牛違順也行人之得四所

據也邑人之災奪所應也牛靜而順者也三以陰居陽而處震終動極違順者也四乘己上行人也上爲正應邑人也四以近而據之行人之得也上以應而疑之邑人災也動而違順三之過也而災及其應无妄之災也蓋居震之極變而爲離動而炎上妄動者也離爲牛故有繫牛之象

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

之益（震下巽上）可正无咎據三也固有之勉守正也居上附尊而下據於三咎也守之以正可也四以陽居陰履謙也以剛乘柔處順也不應動主无私於下也上承无妄之主下接无妄之民而履謙處順不私有其下正也是以无咎也无咎利在於正匪正則有眚九四履非其位於正有所不足唯執此之德守正不回固而有之乃可免咎勉之也蓋乾而爲巽健而能順卦變爲益以謙受益能履謙順之象也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

之噬嗑（震下離上）无妄之疾忌初也勿藥有喜自疑也初一時持權之主也五一卦定位之主也剛自外來爲主於内動而得民往而獲志則五必疑而疾之是以无妄之疾忌初也初以剛動志在於正本非有妄是自疑也藥攻有疾彼不爲疾此自生疑是以不可試也此戒上疑下者也蓋乾而爲離健而明過於明也過於明是以疑也卦變噬嗑頤中有物讒隙致間无妄之疾也下震體諸侯之象也五乾體天子之象也當无妄之世天子當陽諸侯用命本无彊大之嫌因疑隙而生間无妄之疾也苟人君不能愼察因讒疾之間而輕於攻討則必有所傷矣噬嗑刑獄之象也刑罰者人主之藥石藥石之於人不可謂其无害而少嘗之刑罰之於國不可謂其无傷而少試之故以勿藥有喜不可試爲諭也如人主之勢果失於微弱諸侯之勢果失於彊大則爲國勢之病如賈誼所謂脛大於

腰指大於股非獨病瘇又苦蹠盭非无妄之疾也藥石之攻豈可已哉此爻象不言之深旨也

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

之隨（震下兌上）行有眚剛處極也五居陽尊而上乘之四巳據應而爭之窮高極危匪正之甚也是以有眚也无妄之極往復何之是以无攸利也天命不祐是以窮災也蓋乾而爲兌健而說也卦變爲隨健動而說隨也居无妄之極而健於說隨其妄甚矣

論曰无妄明復之效也養以靜而動以順是以无妄也蓋天運乎上雷動乎下雷不妄動其動

也天在天之道爲无妄者也乾爲天子震爲諸侯天子當陽諸侯用命在人之分爲无妄者也當天之威也征伐之威出於天子諸侯將天子之威以敵所愾其動不可以妄故爲无妄之象也无妄之體否也剛自外來而成震爲治妄之主也凡自内而爲主則雖有陽剛之才未免私情之累剛自外來而爲主於内則其動不妄而公道行矣剛中應大亨正謂五也應而不妄者也天德在上无私與也剛來佐之无妄舉也上剛中而下柔應上下一德理无違背所以成无妄之治也匪正則違天德而背天理是以有眚不祐也

乾下艮上 大畜 艮宮二世

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

之蠱 巽下艮上 有厲利已未受命也下三爻乾體也受畜者也上三爻艮體也畜健者也初居健始志欲上行而四方畜已往則受制有厲也初未有位未受制命止而不往則免於危是以利已不犯災也以明賢者難進之義也蓋乾而爲巽健而巽則知已也卦變爲蠱蠱壞也風落山敗其實有厲之象也

九二輿説輹象曰輿説輹中无尤也

之賁 離下艮上 説輹无尤守中也二漸有位志亦上行而五方畜已勇於自進則必致怨尤是以説輹中无尤也初有厲而利已三畜極而上逐二居於中有載上之才而守難進之義守中而安其分者也蓋乾而爲離健而中虚與也乾體本健柔來居中説輹之象也卦變爲賁明而知止是以无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

之損 兌下艮上 良馬逐不受制也利艱正慎其行也曰閑輿衛戒輕舉也初畜於四二畜於五是以難進三處健極不應上畜无所制命是以良馬逐也

上雖不畜四猶隔路是以利艱正慎其行也初二與三同於乾體已進則皆從輿衛也輿所用以行也衛所用以防也初有厲二説輹未慣於從閑而習之然後利往是以閑輿衛利有攸往也曰訓辭以戒輕舉也上方尚賢有天衢之亨三既得位有良馬之逐是以合志也蓋乾爲良馬變而爲兑健而説於馳驟良馬逐之象也爻之變自三至五互體爲坤坤爲大輿爲衆輿衛之象也卦變爲損其進鋭者其退必速宜損也是以有艱正之戒也

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

之大有 乾下離上 童牛之牿畜初也牛之難制者角

也童牛牿也繭栗之始也而加牿焉制之於其微也四艮體畜始也初在下尚微也制之於微是以童牛之牿也牛順物也君之畜臣制之於其微則能畜止其健獲其順承之功以收任使之功是以元吉有喜也蓋居艮之始變而為離離為牛童牛之象也離體中虛而麗牿之象也卦變大有柔得位而元亨是以元吉也

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

之小畜 乾下巽上 ䷈ 豶豕之牙柔止剛也豕之難制者牙也豶豕猳之元陽者豕之剛躁其牙難以力制豶而去之則牙雖存而剛躁自止知所以畜之之

本也二之剛健豕牙也五為畜主居尊制下而以柔克豶之者也制於未然不待已形克以柔德不在用剛以大中之道役天下之健已事其治而民賴其福是以有慶也蓋艮而為巽止以巽也卦變小畜止健以巽得畜之道也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

之泰 乾下坤上 ䷊ 何天之衢上賢也大畜之時剛皆受畜而已獨居上五以柔尚之畜盛德而處人上止衆賢而聚王庭以天衢之亨為己之任畜道至此賢路不塞其道盛矣是以何天之衢道大行也何語辭也猶言上以何為畜畜賢於天衢者也蓋艮而為坤坤為地而在乾上天衢之象也卦變為泰畜極而亨賢者受養其道大亨時之泰也

論曰凡陽為大陰為小如大往小來大過小過大畜小畜是也小畜下乾上巽以柔巽畜健也一陰居中為巽之主柔得位故為小畜大畜下乾上艮以剛正止健也陽來居上為艮之主剛在上故為大畜小畜以柔巽畜健婦畜其夫臣畜其君也故爻以夫妻反目月幾望為象大畜以剛正止健上畜其下君畜其臣也故爻以童牛之牿豶豕之牙為象小畜之極陰過盛也陰過盛則非君子之福故其上九言君子征凶有

所疑也大畜之極陽上達也陽上達則其道大亨故其上九言何天之衢道大行也小畜之所畜如擾龍氏是也以柔巽畜之也大畜之所畜如網惡馬是也以剛正止之也柔巽之畜健始緩而漸至於急故六爻先吉而後凶剛正之止健先難而卒歸於易故六爻先厲而後亨此小畜大畜之所以異也以二體觀之世莫大而健者天也天在山中所畜者大也時莫大而健者賢也得以畜養之故曰養賢也賢得所養何事不濟是以利涉大川也天在山中所畜大也天大於山而山能畜之德大於身而身能畜之所

畜者大也乾體剛實艮道光明以剛健篤實之德畜而不已則光明日新矣是以日新其德也有大畜之實以之養賢使賢者不家食是以吉也剛居柔尊之上爲成艮之主賢也而行乎天衢與之共天位食天禄養賢之象也在外卦之上不家食之象也大畜次无妄何也无妄有濟否之剛德高世之大賢也其莘野之耕乎磻溪之釣乎傅巖之築乎南陽之臥乎皆无妄者不可得而畜也人君能畜而養之所畜者大也

易小傳卷第三上

後學 成德 校訂

易小傳卷第三下

沈 該

䷚ 震下艮上 頤 巽宮歸魂

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也

之剝 坤下艮上 ䷖ 舍爾靈龜失明兆也觀我朶頤求人養也龜善潛伏以息自養有先見之明兆者也謂初也朶頤動嚼耽耽之貌謂四也初以剛明之質居下无求足以養正而處動首有應在四舍其明兆求養於人是以舍靈龜觀朶頤也人之所貴於剛者以其不屈於欲也失其明正而求養於四在養賢之世逆欲失已是以不足貴也蓋龜之爲物以息爲養陰陽而善伏陽居於下變而爲坤坤地也藏也靈龜之象也卦變爲剝剝落也喪其所養之象也

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

之損 兑下艮上 ䷨ 顛頤求初也拂經失正也于丘頤欲之上也凡陰皆求養於陽卦唯二陽居於上下皆陰所求以養者也二居柔无應比初求養顛頤也凡養之道以自上養下爲正求養於下顛頤失正是以拂經也上艮之主也艮爲山丘之象也下養

於初已爲拂經若外而求養於上則尤失其正往則必凶見以于丘頤征凶也初以相比就近求養上非其應往而求之皆失類也蓋震而爲兌兌澤也澤體趨下顛頤之象也卦變爲損頤以上養下而損下益上拂經之義也

六三拂頤征凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

之賁離下艮上 拂頤柔失位也征凶失所求也十年勿用道相背也頤養正也以陰居陽柔失其位乖頤之正拂頤也凡自養者无可以有求也失位之柔處於動極而上求由頤之主以爲之應是以征

凶也已柔而動上剛而止俱處於極位雖居應道實相違恃應而往終莫之與是以十年勿用无攸利也蓋居震之極變而爲離動極炎上失養正之義也三震體震木也上艮體艮山也木資山以養者變而從離火焚山敗害其所養拂頤征凶之象也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

之噬嗑震下離上 顛頤之吉養民也虎視眈眈望養也其欲逐逐得願也陽養陰順也約已厚下養民之道也四居陰得位下應初九以上養下非專利以自養也是以吉也初之朶頤志在望養是以虎視眈眈也四能養之使足其願是以其欲逐逐得所願也上施如此豈不光乎夫虎雖異類而媚於養已者猶之民也其心不可劫也苟得其養則唯上之從矣噬嗑噬剛也虎視眈眈之象也噬嗑食也飲食人之大欲必有攫而不忘其欲逐逐之象也艮而爲離艮道光輝卦變噬嗑而離體文明光施之象也

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉以從上也

之益震下巽上 拂經由上養也居正吉柔承剛也不

可涉大川不濟也上由頤之主也五以柔比之由上以養者也當養賢之世履至尊之位宜養天下士而陰柔自止由上以養拂經也上有陽剛之德可以任養人之職而五之柔弱非同正之才則易爲浮言所動或不能篤於委任故戒以居正則吉也其成王之於周公乎濟難者必剛明之才非柔中之主資人以養者所能濟是以不可涉大川也蓋五以柔居尊變而爲巽止於謙巽資人以養者也卦變爲益以謙受益是以吉也益本道行本利涉也而五非濟難之才是以特明之也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

之復震下坤上䷗由頤主養也厲吉乘尊也利涉大川
剛得衆也陽在上爲成卦之主五附之而保其尊
三應之而通其志上止而成養之主由頤也其周
公之於成王乎乘尊擅民危道也有周公之志則
可也是以厲則吉也得時可尚是以有慶也剛以
得衆何險不濟是以利涉也蓋艮而爲坤止於順
也上極而止於順是以雖危而吉也卦變爲復剛
長也剛長而行以順利涉之象也
論曰頤明大畜之用也畜而止之賢者不家食
於是致養焉養非正无益於養也外觀人之所
養以反觀己之自養得其正則吉矣山中有雷

天地所以養萬物也天地養萬物无私也聖人
養賢以及萬民亦无私也所養者大也聖人廣
贊天地聖賢无私之養以戒其自養者也上艮
止也下震動也止而待之養之道也動而求之
見利遷也是以下動皆凶上止皆吉也震動居
內自內而出言語之象也艮止居外自外而入
飲食之象也自內出者不可復入所當愼也自
外入者不可復出所當節也君子觀頤之象以
愼言語節飲食蓋戒大過也
䷛巽下兌上大過
初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

之夬乾下兌上䷪藉用白茅過於愼也處大過之世而
以柔在下不可過也唯過於愼則可也愼者誠敬
之本也白茅物之薄而誠之著者也苟錯諸地可
矣而藉之用茅愼之至也是以无咎也大過二陰
處於上下處下而无位過於愼以避難也處上而
有爲過於涉以濟難也以在下之柔承太過之剛
藉用白茅之象也巽而爲乾乾健也卦變爲夬
夬決也大過之世居下无位而用其健決咎也唯
過於愼則所謂善補過者也聖人曰又示戒之意
也
九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女
妻過以相與也

之咸艮下兌上䷞枯楊生稊反生也老夫女妻以少輔
過也楊枯而復秀過而復生者也二過陽也初少
陰也以少輔過過以相與是以反生也二陽雖過
當位得中能廣生嗣是以无不利也蓋大過衰弱
之世也陽過而衰枯楊也少陽在下生稊之象也
又變爲艮艮陽止也上有兌焉陰說也卦變爲咸
男女相感陽止陰說老夫女妻之象也
九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也
之困坎下兌上䷮棟橈凶自守也大過本末弱也下體
之棟橈在初六上體之棟橈在上六三應於上而

勢屈於下自守其位不能行權相與過物救時雖有重剛之才不能補其衰弱是以橈也一室之任莫重於棟失其所輔以敗其室是以凶也蓋巽木也三居其上棟也變而爲坎坎陷也棟橈之象也卦變爲困困力之窮也力窮而困是以不可輔也

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

之井(巽下坎上)䷯棟隆吉應初也有它吝一以相與也以陽居陰以柔與下過以相與足以濟功扶危持顛橈者反隆是以吉也過以相與貴乎一也相與一一則其功大二其心則其道吝成也蓋四居四則之間棟隆之象也處於說首其性趨下變而爲坎剛來居中不橈下之象也卦變爲井井德之地也傳曰不厚其棟不能任重重莫如國棟莫如德其九四之謂乎

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

之恒(巽下震上)䷟枯楊生華末也老婦士夫陰乘陽也无咎无譽守其常也以陽居陽剛守中而不能過上承於柔陰已上而不相下非過以相與者也五之剛未過也上之陰已老也老陰而配壯陽是以不能生也徒爲美觀而已是以生華也既不能過又无其應守其常分是以无咎无譽也已枯之楊華而不實非若二之生稊也是以不可久也大者過而小者承之陰承其陽順也小者過而大者承之夫承其婦醜也蓋卦之本末皆陰也九二比於初近本也生稊之象也九五承於上附末也生華之象也兌而爲震震長男也下有巽焉巽長女也老婦士夫之象也兌說也震動也說而動於上是以華而不實也卦變爲常守常不過无咎无譽之象也

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

之姤(巽下乾上)䷫過涉滅頂救時極也不可咎處時危也過分救時極深滅頂凶也然當大過之世與其安然不救孰若過而有輔是以不可咎處時危也聖人慮懼禍者怠於救時以成君子殺身成仁之美是以爲之訓也蓋澤滅木爲大過澤成木則舟梁之用廢矣其極必至於涉也上以說體居過之極變而爲乾說極而健過涉者也兌爲澤乾爲首滅頂之象也卦所爲過陰壯不可長救之之時也

論曰大過明頤之效也大賢國之棟梁也養賢所以待濟衰扶危之用也大者過陽過也本末皆弱初上也四陽居守棟也初上二陰乘棟者也柔不勝任是以弱也利有攸往乃亨救時也本內也君也朝庭也末外也民也諸夏也本末

皆弱必有大德大位者不拘於細不守於弊過分救之然後能濟是以陽過也過越常分以救時艱建非常之功如伊尹之放太甲周公之誅管蔡而後世不以爲逆罪而不失其中也乃若庸人之爲過常之事則必失其中矣二以陽居中是剛過而中也剛雖過而行以巽說得中道也是以利有攸往乃亨也聖人有大德必有大位以行其權故能過分救時伊周其人也當是時不可懼也有大德而无大位不可遯也孔孟其人也當是時不可悶也其德不勝位也獨立不懼有爲者也有爲不可守常也行之以權可也下巽行權也過分救時不可以失人心之說也上兌合說也行權合說可以過而濟也諸卦皆以陰陽當位爲吉大過獨取過位不貴守常分也是以二以陽居陰則稊而復生五以剛守中則華而不實三以陽守位則棟橈四以陽處陰則棟隆義可見矣繫辭曰古之葬者厚衣之以薪不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過何謂也巽爲陰木爲伏爲臭陰木在澤之下藏伏深厚使上下不泄臭棺椁葬埋之象也唯送死可以當大事葬過於厚可也故取諸大過也

䷜ 坎下坎上 習坎

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

之節 兌下坎上 ䷻ 習坎重險也入于坎窞陰居下也習因重也又便習也坎險也初居重險習坎也坎以行爲尚而初以陰居下入坎也坎水也水爲準刑法之象也習於險是以入於刑故入于坎窞凶也不知出險而乃入險不習教事而習險事是以失道也戒之在初也蓋坎而爲兌川壅澤也卦變爲節節止也壅且止益深也習坎入坎之象也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

之比 坤下坎上 ䷇ 坎有險剛陷也求小得以剛中也因之險正謂九二也是以坎有險也行險得中而以剛乘柔得其爲險之情是以求小得也濟險之道當求之於大而以剛明深刻求爲險之情失求大也小得而已蓋坎而爲坤剛中而願也卦變爲比比近也內比於陰近而得其情求小得之象也

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

之井 巽下坎上 ䷯ 來之坎坎介重險也險且枕非所據也入於坎窞勿用无所尚也失位過中而介於重險來則乘九二之剛往則失上六之應進退皆險是以來之坎坎也未離下體不能自出於險欲求

安於險中而九二之剛非已所據是以險且枕也
坎以行有尚爲功而失位之陰居兩險之間不能
自達終无尚往之功是以勿用也蓋坎而爲巽巽
爲進退爲不果來之坎坎之象也六伏也險且枕
之象也卦變爲井入於坎窞之象也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋
貳剛柔際也

之困 兌上坎下 ䷮ 樽酒簋貳相際以養也用缶納約自
牖下誠而上明也在坎之時唯剛柔正而得位乃
能无陷四與五皆剛柔正而得位者也君臣得位
下比上承交際以禮而相養以道所以能濟天下

之險也酒養陽者也食養陰者也四以樽酒養五
之陽五以簋貳養四之陰相際以相養是以樽酒
簋貳也缶質素之器圓虛有容而應者也喻四之
誠也牖通明之處踈達而有限制者也喻五之明
也人臣有誠約之德而欲上結於君必由其通明
而達之則信而見納自由也四之納約由五明也
是以用缶納約自牖也樽酒簋貳不貴豐也所薦
者明誠之德也臣以誠而達乎君君以明而納之
君臣道際而天下之險可濟也是以終无咎也蓋
坎陽也酒以養陽坎藏一樽酒之象也變而爲兌
兌陰也食以養陰陰耦在上簋貳之象也坎體本

實以其爲兌則有說佞之嫌故戒在納約也坎性
本通以其爲兌則有壅塞之象故戒在自牖也卦
變爲困困相遇也君臣相遇雖困而終亨終无尤
之象也

九五坎不盈秪既平无咎象曰坎不盈中未大也

之師 坤上坎下 ䷆ 坎不盈道未行也秪既平期盡濟也
水盈科而後進者也剛居尊位而陰猶揜之尚在
險中流而未盈豈能行乎是以坎不盈也人君以
天下爲度者也安於險中而道未盡濟未大也期
於盡濟可也盈則平矣平則天下之險靡不濟矣
是以无咎也勉人君以大中之道成全濟之功也

五之位則至尊也其德則剛中也其中可久而其
心能亨可以行而有尚者也是以可勉也蓋居坎
之中未盈之象也變而爲坤既平之象也卦變爲
師衆也行險也行險以順而民從之是以險可平
也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失
道凶三歲也

之渙 巽上坎下 ䷺ 係徽寘棘險事成也三歲不得淹也
初之失道戒在於習上之失道凶在於極習而不
已險極過深然後刑之是以係徽寘棘也情深險
極陰昧无應居峻法之時致留獄之淹是以三歲

不得凶也蓋坎而爲巽巽爲木爲繩直而在險極徽纆叢棘之象也坎爲隱伏巽亦伏也三歳不得之象也三變而爲巽是以凶三歳也卦變爲渙渙散也衆散而後係之失設險之道也

論曰坎藏一天一生水故爲水許慎説文曰水準也準之爲言平也物之取平者莫如水天下之取平者莫如法故左氏曰坎爲法一陽陷於二陰之間故坎險也陷也習於險則必陷於刑故坎爲刑法之象也八卦皆重體也獨坎言習坎何也習爲重習之習又爲便習之習水本非險亦本非陷以其因重是以險且陷也事本无

險亦本无陷以其因重是以陷於險也此重習之義也人之在溺必習於溺人之在險必習於險然後能出險此便習之義也初處重險之始習於險事則有習坎入坎之戒上居重險之極險事已成則有係徽置棘之刑此重習之所以成險也坎爲信爲通信而通則得其爲險之情於是法可行而刑可用也故二以剛中則小有得五以剛中則祇既平此便習之所以濟險也陷於險中居則益險行則有功一在中信也精一內全而行之以信是以能出險也是以行有尚也若伊尹周公其近之也方其位冢宰居君

成之地使其自信不爲避放君之名辭居攝之位亦可以自免於險未爲不忠也然天下之事去矣唯其以天下之重爲己任自信之必剛正不疑雖有危疑流謗之患亦所不恤至於事定功成然後其心乃見也以二體觀之下體坎在下也上坎之水流而下注故下體益深而水不能行是以下爻多凶上體坎在上也下坎之陷納而不盈故上體得濟而水得流行故上爻多无咎行則有功觀爻可見也坎之藏一剛中藏用以保其精也天險不可升藏其神以保其尊也地險山川丘陵藏其富以保其生也王公設

險藏其利器以保其國也出於禮則入於刑刑法之於國亦所以藏禮以保其民也得險之情而爲險之用非智者不能也坎次大過何也戒其過而甚者也過分非常道也過而不止則陷於險是以戒也夷險一節守常不變乃能濟險君子以常德行出險之道也教施於未然刑禁於已陷習教事而不習險事是以不陷於刑辟也

䷝ 離下離上 離

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

之旅 艮下離上 ䷷ 履錯然四未照也欽之无咎保所麗

也錯然警懼之貌也始求所麗而上明未照跡不自安是以履錯然也以炎上之性居附麗之始而不安其跡咎也唯內不忘於欽畏然後能保其所麗而免於咎是以欽之无咎也蓋離體炎上初居其下變而爲艮艮爲徑路履錯然之象也艮止也知其當止而止之欽之之象也卦變爲旅旅親寡失所麗也是以錯然也

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

之大有乾下離上䷍黃離元吉柔麗乎中正也黃中色也離文明也以中正之德而爲文明之化黃離也臣德之至善者也是以元吉也以六二文明之臣麗六五文明之君其皋夔之遇堯舜乎蓋日麗乎天者也變而爲乾大明升天得其所麗卦變大有火在天上萬物咸照以成大有之治文明之盛也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

之噬嗑震下離上䷔日昃之離已過中也不鼓缶而歌不樂其常也大耋之嗟懼將盡也三已過中前明將盡日昃之離也日既昃則昳人過壯則耋年衰倦勤則當虛中警戒求代以自樂其常今前明將沒而猶保所麗將不能以自樂矣是以不鼓缶而歌也缶虛其內常用之器也鼓缶而歌樂其常也

前明將沒後明未繼則有將盡之懼是以大耋之嗟也有所麗者當麗其所不可過也三已過而不能樂是以凶也蓋離而爲震動也過而猶動不知止也卦變噬嗑頤所以自養也而有物間之是不能自頤以樂其常者也嗟耋之象也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

之賁離下艮上䷕突如其來如剛逼柔也焚如五不可陵也死如剛強之招也棄如衆所不與也當明道始革之際居繼明之始而以炎上之性乘九三之剛上逼柔尊不當其位无德驟進突如其來如也五雖體柔而尊炎之盛勢不可陵是以焚如也剛強者死之徒以剛乘剛而好犯上是以死如也當文明之時上下各安於所麗而違衆犯上失據无應衆所不與是以棄如也其爲逼尊犯上者之戒乎蓋離性炎上而外上體突如來如之象也變而爲艮艮山也炎盛而薄於山焚如之象也火焚山則山敗山敗則火无所麗焉死如棄如之象也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

之同人離下乾上䷌出涕沱若畏四盛也戚嗟若吉知憂懼也曰處重明之初逼至尊之位是以出涕沱若也六五之君柔不能制上爲出征是以麗王公

也雖柔不能制而知憂懼至誠則恒以征討之事麗之王公是以吉也蓋五處離中明也以柔居尊弱也變而爲乾純用剛也唯弱也是以畏之唯明也是以憂之唯能用剛也是以上九爲征之

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

之豐（離下震上）䷶ 出征討四也正邦衛主也折首去元惡也匪醜刑不濫也四剛迫位五柔難制麗在王公是以出征也四退五正是以正邦也既萌其心未顯其壯征之在早罪有所麗刑不濫及是以折止其首也元惡是去獲匪其醜罪不及衆是以无

咎也蓋離而爲震震出威也明而威王用出征之象也離體終上上處其極變而爲震折首之象也卦變爲豐雷電皆至天之威也致刑之時也

論曰離爲日日者人君之表也下之離則垂統之君以明創於前者也上之離則繼統之君以明續於後者也象言明兩作所謂文武宣重光之義也得麗之大者莫過於大人麗於大位也兩明嗣麗天下大明故曰作離離文明也日月麗乎天以明而麗也是以能久其照百穀草木麗乎土以柔而麗也是以能茂其生重明之君以位而麗乎正是以天下化成以明而麗一卦

之體也以柔而麗二五也唯以柔麗是以先利正而後亨也離柔卦也不可畜純剛之物牝牛順而不弱彊而不武附於陽剛以濟其順彼得所附此得所畜相麗之道也二以卦繼配五也四以爻繼近五也卦繼時也時由衆也爻繼才也才由己也因時之衆配五之明是以有黃離之吉也由己之盛逼五之尊是以有突如之凶也二麗以正四迫以剛聖人所以戒也噫當文柔之世有九四突如之逼苟无上九王公之征孰與成正邦之功乎故聖人當蒙之世則與上九禦寇之權當文柔之世與上九出征之權大

哉權乎冀其乘時立功也蓋世有童蒙之主便有六三之寇全在上九匡而救之世有文柔之主便有九四之逼全藉上九弼而亮之嗚呼後之處王公之地者其无責乎然離之四其暴上如此乃不若蒙三之爲寇何也蓋離之四與五同體相繼而明者也戒夫有同體相繼者在下九不可柔而失明也豈不觀之震乎長子主器其來虩虩雖笑啞啞剛明畏慎爲遠懼邇致二喪貝躋于九陵而上突索其行矍矍其視已貧尚喪視且不遑安暇窺神器乎如是則王公何爲也哉繫辭曰作結繩而爲網罟以佃以漁蓋

取諸離何謂也離中虛而麗內柔外剛道所麗者即睽而外之行所麗者則家而內之綱罟之象也上古之時天氣尚質物性猶朴質而无文伏羲氏因其質法而化之尚象制器以彰文明之治故作八卦取諸離而爲綱罟之用也

易小傳卷第三下

後學 成德 挍訂

易小傳卷第四上

沈該

下經

䷞ 艮下兌上 咸 兌宮四世

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

初六之革 離下兌上 ䷰ 咸其拇志於感而未行也拇足指也將行則先於者也居艮之始有應在外而止於下體有志於感而未行也是以感其拇也蓋艮止也變而爲離離麗也止而麗於下咸其拇之象也卦變爲革二女同居志不相得而係應於所感志在外故象也

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

六二之大過 巽下兌上 ䷛ 咸其腓動之妄也居吉守位以中也腓腨腸也行則先動而行在於足不在於腓足往斯往矣而腓獨先之動之妄也非行所係不見其情躁妄之動是以凶是然陰不失位處不失中可居也守[illegible]靜順以待時是以雖凶而不害也初有志而未感未涉吉凶之鄉也二已感而未深是以有凶有吉也蓋柔居下體之中腓也艮爲山有靜止之體變而爲巽巽爲風有動搖之象咸其腓之象也卦變大過在感先動過也居不失中過而中也巽而說行順不害也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

之萃(坤下兌上)䷬咸其股失艮主也執其隨陽應陰也股下體之主上體所乘者也三爲艮主當止也動而從應當止不止是以咸其股也不能爲主於內而感於說主以陽應陰所執者下是以執其隨也夫人從己者上之所以感人也故其德光己從人者下之所以感人也故其道吝下體艮也初二陰爻感陽而動三以陽剛爲艮之主宜能自止今亦復然故曰亦不處也蓋三之變互體巽也巽爲股咸其股之象也爻變爲坤坤順也上說而下順隨人者也卦變爲萃萃聚以正也以陽隨陰聚非其正吝也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

之蹇(艮下坎上)䷦正吉悔亡有心也憧憧往來情係也朋從爾思所感狹也凡感之道心爲之主然有心則不能亡情情係則不能咸大四已升上體處卦之中心之位也感利於正非正則害於感必正而後悔亡得感也然體兼上下跡相追逐而有應在初情有所係是以憧憧往來也思之所感從上其朋思所不及不能感也居說而情係應下而跡逐

所感狹矣是以朋從爾思也夫以形累而不以神遇者非正一之道也天下至廣也其爲物至衆也而憧憧往來情係形累以求其感從其思者不亦劣乎是以未光大也天地感萬物聖人感人心自然也精一之所感通非容心也一以感物不思而至不慮而得故塗雖殊而歸則同慮雖百而致則一聖人何容心哉日往月來相推而明自生寒往暑來相推而歲自成專精之氣所感也天地何容心哉聖人因九四之未光大故於繫辭推明天地聖人感物自然之道也蓋四居說首變而爲坎坎維心亨感以心也坎體剛中正而吉也卦變爲蹇蹇之諸爻皆以往來爲象而險在前是以憧憧也

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

之小過(艮下震上)䷽咸其脢雖非有心而未能忘心也脢心膂之肉近於心而非心者也天地无心於感物故萬物化生聖人无心於感人故天下和平五以陽尊居於正中若无心也而處說應二未能忘心以天地聖人觀之則抑末矣可以无悔而已蓋卦變小過二五皆處於中二在感而先動其過大也故凶居上而志末其過小也故无悔

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

之遯(艮下乾上)䷠咸其輔頰舌遠於情也輔頰舌體之

最上言語之具也感物以心已非其至況非情乎心爲之主頰爲之輔處咸之末而事頰舌滕空言以此感人去情遠矣何足感哉蓋兌爲口而處上輔頰之象也兌而爲乾說而健於滕口說者也卦變爲遯小人道也

論曰咸常否泰之變也否由塞也塞則情不通故否之初六上而包陽則爲咸咸則通也陽下陰而陰從陽也泰取交也交則分不嚴故泰之上六下而承陽則爲常常則久也剛柔交而下承上也乾坤天地之體也否泰天地之用也咸常天地之情也不附坎離者明人倫也人倫始

於夫婦是以爲下經首也咸復首常者少也取其婚姻及時也及時則相感之情速故曰咸速也天地感而萬物生交也聖人感人心而天下和平誠也觀其所感而天地萬物之情可見皆欲及時也過時何感哉以二體言之山澤通氣二物感通以相受陰陽交通二氣感應以相與此咸之所以爲感也凡感之道不能感非其類同類而不相感者以其各亢於所處也女雖從男男必下之而後應陰雖從陽陽必感之而後通故柔變剛而成兌兌處於上剛變柔而成艮艮處於下艮止而上交兌說而下應二氣交感

不亢所處此卦之所以爲咸也觀卦之體非不善也而六爻少吉何也咸人心之難也唯无心者可以感之六爻皆應動輒有係豈能无情情有所係則感非其正安能感心是以少吉也

䷟ 巽下震上 恒 震宮三世

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

之大壯 乾下震上 ䷡ 浚常凶泥應也常久也久於其所而物自歸也初處最下不久於常遽求其應四雖應己而震體陽爻居高亢物不能與下執常泥應不度其分交淺求深人斯竭之何以終乎正之凶也是以无攸利也蓋巽入也陰居極下浚常之象也變而爲乾卦變大壯健而壯於進求深也急於

責應而四自无禽何所利乎

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

之小過 艮下震上 ䷽ 悔亡居中應中也履非其位非可久之道悔也居中應中剛以自正能久於中者也是以悔亡也蓋巽而爲艮巽止於中不過以求應得中道也卦變小過過於巽則所謂行過乎恭過之小也過而中故悔亡也

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

之解 坎下震上 ䷧ 不常其德失守也或承之羞慚二也

居上下之地介二陽之間進退之所也卦則巽也
體柔而下爻則陽也性剛而上失其所守不常其
德者也二以久中而悔亡有常德者也已无德而
位乎上斷也是以或承之羞也承乘皆剛是以无
所容也不常之人雖巫醫之賤不可爲也何所容
乎蓋巽而爲坎入於險也上承於震迫於動也下
則入於坎上則迫於震不常而无所容之象也卦
變爲解解險以動失常者也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

之升（巽下坤上）䷭田无禽无功也四爲動主不能久也
以陽居陰非其位也久非其位雖勞无功是以田
无禽也蓋震爲車爲殺變而爲坤坤爲上爲致役
田狩之象也卦變爲升升不來也自下升虛无禽
之象也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一
而終也夫子制義從婦凶也

之大過（巽下兌上）䷛常其德守中從應也婦人吉爻也
夫子凶卦也從係以爲正守中以爲常常其德也
五陰爻也陰必從陽婦必從夫常也從一而終正
也守中從係婦人以之則吉也震陽卦也陽當制
陰夫當制婦守中從係從而不制是以夫子凶也
蓋兊以柔居中變而爲兊動而說順婦道之正也

婦人正吉之象也震長男也變而爲兊兊少女也
夫從其婦之象也夫一而已胡可二也震以一陽
爲震之主從一而終之象也卦變大過陽過從陰
過以相與從婦之象也

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

之鼎（巽下離上）䷱振常凶失時極也柔處上極之地而
以動體欲振而持久之其道窮矣失時極矣何功
之有乎夫太巽太動皆非常也故三无所容四大
无功也蓋震而爲離動極炎上以動爲常振常之
象也卦變爲鼎鼎重器也動則失常之極是以凶
也

論曰天下之理未有不得其常而能久者故日
月有常度而後能久照四時有常序而後能久
成亦未有不動而能常者故流水不冰戶樞不
蠹震以一陽爲主於上巽以一陰爲主於下剛
動於上柔承於下男動於外女順於內陰陽夫
婦之常道也是以能久也雨暘寒燠五證之異
也風雨晦明六氣之變也五證不相推遷六氣
不相變易則化育之功不能久故雷動而奮乎
上風行而鼓乎下雷風相薄鼓舞震蕩而後四
時成變化之功萬物遂生成之理以動而後能
常也常次咸故咸而甚者也二少爲配取其一

時相感之情速也巽長女也在下震長男也在上二長相與取其常久之道也震上巽下二卦之體男女之體也剛柔相應六爻之用男女之用也有體有用是以久也陰承陽婦承夫卑承尊臣承君常久之道也天地不已日月久照四時久成不速也聖人久化不暴也一氣不頓進一形不頓成風以巽入雷以薦至不速也政久則化化久則深必世後仁百年勝殘不暴也常利在正有所偏係則不得其正失正則不可以久六爻皆應是以少吉與咸同義也

䷠ 艮下乾上 遯 乾宮二世

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

之同人 離下乾上 ䷌ 遯尾厲後也遯以避內之外見幾先遯爲善患未至而去之則遠於患陰過二矣而後遯焉遯之尾也危之道也二致遯之主也而初比之近而逃之則反相忌小人見忌災之及也不往而處則可以免是以何災也蓋艮止也止於下而不能速去遯尾之象也變而爲離離明也雖不能見幾先遯而免見忌之災明足以僅保其身者也卦變同人雖後而能同之是以不往也

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

之姤 巽下乾上 ䷫ 執用黃牛之革固其交也黃中色牛順物革則堅柔而固者也小人之道狹而鮮親至其得位人多逃已二與遯之主也初其類也陰雖浸長四陽尚壯二陰同志不可不固初雖已從而有應在四執而固之必有其法繫之以利結之以恩執之以柔順之以道然後其交固已雖[illegible]脫而不得去也此小人之中而獲其順者也易其見小人之情乎諸爻皆言遯而二獨不言與遯之主也蓋居艮之中中也變而爲巽順也卦變爲姤以陽包陰執之固也中巽順而外篤實執用牛革之象也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

之否 坤下乾上 ䷋ 係遯不遠二也有疾厲小人制也畜臣妾吉懷小人也居內近二以陽附陰係遯也處遯之世宜遠小人內比與遯之主係於所附受制於小人危憊之道也小人女子係以私恩則忠於其主比懷小人女子之道也是以畜臣妾吉也係於鄙賤是以不可大事也蓋艮而爲坤止於內而順乎陰有所係也卦變爲否君子儉德避難而三包羞不去係遯者也大往小來疾憊也小人道長

畜臣妾之吉也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

之漸(艮下巽上)䷴君子好遯知時也謂四也小人否情係也謂初也四陽也君子道也已居於外漸遠於二雖有應在內而見幾知時遯世无悶絕而去之是以吉也初陰也小人道也爲遯之尾係在內四情有所係是以否也蓋居外之始乾而爲巽乾健也巽伏也健不爲進而爲伏勇於退者也好遯之象也卦變爲漸漸以鴻漸爲象知時隨陽者也君子好遯知時也止而巽所以待時也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

之旅(艮下離上)䷷嘉遯遯其跡也陽居於尊爲制遯之主非身遯者志在於治而遯其所以制小人之跡者也剛當其位遠小人也應二之陰渾其跡也當位而應是以能與時行不惡而嚴也此所以遯其制小人之跡也內遯其跡而志在於治是以正吉也蓋乾而爲離健而明也剛而虛也健而明是以能與時行剛而虛是以不惡而嚴也卦變爲旅旅行而不留遯其跡也

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

之咸(艮下兌上)䷞肥遯速且遠也處外先遯非若初之爲尾也最遠於陰非若三之有係也居外无位不應小人既遠且遠遯之肥者也是以无不利也四雖好遯未免應初五雖嘉遯未免應二已獨不應跡无可疑是以无所疑也蓋處健之極變而爲兌剛決而說非不得已而去之也乾體健大兌體悅澤肥遯之象也卦變爲咸以虛受人其於遯也豈不裕乎

論曰遯小人浸長雖在於內亨在於外故遯以之外去之遠而速爲貴下體艮也艮止於內處於難者也故初爲遯尾二爲興遯之主三爲係遯之疾上體乾也乾健於外遯而亨者也故四爲好遯五爲嘉遯上爲肥遯知幾先遯不

與小人爭是以遯而亨也遯次常何也戒常而不知退者也天下有山陰長也山侵於天下逼上也山勢上逼天亦退二陰上長陽亦退時也君子觀其象知其時思有以禦之不待其至也然願其禦之之跡則小人忌也隱其道逃其情與時偕行順而止之而後亨也小人之勢起於遯成於否極於剝未成未極尚可行正是以小利正也二陰浸長於內四陽健處於外君子遠小人之象也內止外健不惡而嚴之象也不惡而嚴處其逼也龍蛇之蟄以全身也君子之遯以遠害也君子之遠小人苟其忿疾之心見於

顏色則非所以全身遠害也居之以莊欽而遠
之得所以遠之之道也

䷡ 乾下震上大壯 坤宮四世

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

之恒巽下震上 ䷟ 壯于趾失其大陵其節也大壯大者壯也大壯則上貴知節也剛處於下不能養其大而遂用其壯失其大也居下處初而用壯以往陵其節也趾下體之主小而附足以動動靜之節不在趾也壯于趾而已何所用哉已失其壯物得以陵以此而往窮凶可必也蓋居健之始欲進也變而爲巽巽伏也爲進退爲不果欲健於進則居下

不可用壯欲巽而伏則健體不能自已進退不果是以壯于趾也卦變爲恒剛躁妄動以壯爲常而不知變凶之道也

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

之豐離下震上 ䷶ 正吉全其壯也以陽處陰不亢也居中應中不過也不亢不過能用中道以全其壯是以正吉也蓋乾而爲離柔來中而文剛外健而內順得中履謙不過於壯者也卦變爲豐豐宜日中過中則昃在壯而知過中之戒者也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

之歸妹兌下震上 ䷵ 小人用壯剛健極也君子用罔反制剛也羝羊觸藩不知退也羸其角麗於柔也罔罔罟也小人之用壯用其壯之勢也君子則用其壯之道者也小人極情而偶怨必窮其壯之勢而後已是以用壯也君子用之則必有其道行之以柔麗之以正使剛不能犯而得所羈制焉故得大者正而小人不能陵也是以用罔也小人窮其壯之勢而不知退則必犯於難是以觸藩也君子用其壯之道以羈制小人則小人之勢必羸閡矣是以羸其角也當大正之時而小人用壯君子雖能羈制之亦正道之危也是以正厲也蓋剛居上而

得位用壯也三之變互體離也離爲罔罟以柔麗物用罔之象也羊很物也羝則又其健者也乾而爲兌兌爲羊羝羊之象也四以剛居於上內外之體自此而分藩籬之象也三陽健而說於進觸藩也四剛闔之離體麗之羸其角之象也卦變歸妹女說而忘其正乘剛而往小人之用壯者也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也

之泰乾下坤上 ䷊ 正吉悔亡志行正也藩決不羸路不塞也壯于大輿之輹剛道行也爲剛長之首處近君之位疑於過尊悔也而以陽居陰行不違順宜

於臣位志在除邪以行其正是以正吉悔亡也三陽健進已爲之長率類同進陰不塞路是以藩決不羸也藩決矣往不疑矣角不羸矣所至通矣可以行其剛德以任重致遠之時也是以壯于大輿之輹也四升則夬矣是以尚往也蓋震剛動也變而爲坤動而順悔亡之象也坤體柔順下健得進藩決不羸之象也坤爲大輿壯于輿輹之象也卦變爲泰尚往升決君子道長泰之象也

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

之夬（乾下兌上）䷪喪羊于易柔馭剛也羊之爲物很而難制以喻小人之在上者也當剛長之時而五以

柔居尊位不當也然以柔馭剛能以說易之道喪其難退之很是以无悔也蓋震而爲兌動而能說也兌之象則羊也處以說易之道小人之很當自喪也喪羊于易之象也卦變爲夬健而不失其說決而不失其和決小人之道也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

之大有（乾下離上）䷍羝羊觸藩非其壯而用壯也不能退恃應也不能遂道窮也艱則吉剛不忌也柔居壯極處震好動非其壯而用壯是以觸藩也恃應而往是以不能。退也質弱道窮是以不能遂也進退不可是以无攸利也三已觸藩已爲之應不鑿其失是以不詳也剛雖上長若自守其柔以艱爲志不固其路則剛不見忌是以艱則吉也蓋震而爲離剛動而有所麗觸藩不能退之象也卦變大有柔得位而上下應之咎不長之象也

論曰大壯救遯而不進者也遯以二陰逼四陽壯以四陽消二陰各有時也大壯決遯不與小人逼上也四陽上長是以大者壯也陽正陰邪是以大者正也雷在天上陽氣盛行君子得其道也非禮弗履以禮自防物不能陵保其壯也自復至壯四陽繼長同志並進將行夬事揚于

王庭勢已壯也顧斯勢也君子尚須卑恭自處而不敢履況小人乎舉君子弗履戒小人退避也四陽已壯二陰雖居其上其勢已危五雖柔弱將升夬位往則決也小人於此時當平易之地宜自喪其難退之很不宜更待君子夬決於艱危之時也故六五言喪羊於易非唯明人君退小人之道亦戒小人早退也昔魯昭公薨於乾侯趙簡子問於史墨曰季氏出其君而民服焉諸侯與之君死於外而莫之罪對曰君臣无常位自古以然在易雷乘乾曰大壯天之道也蓋乾爲天子震爲諸侯雷在天上人臣有震主

之威而在君之上諸侯彊大天子卑弱之象也征伐之威自天子出諸侯奉之於下可也今反居上諸侯過於大壯之象也君臣上下之勢本不相侔也苟人君之權足以制之則雖有跋扈之臣不足以壯人君之勢有所不足而後有治壯之道焉六五之君柔弱不足以制故聖人設喪羊於易之戒以謂以和說之道待之則庶幾无悔亦戒爲下者早退閑小人改過之門也繫辭曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯何謂也震爲木爲專其體剛直而在上上棟之象也乾健也

大也其體冒覆而在下下宇之象也宮室之制貴於壯大是以取諸大壯也

䷢ 坤下離上 晉 乾宮游魂

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

之噬嗑 震下離上 ䷔ 晉如有應也摧如處下也罔孚四未照也裕无咎未有位也應明之始可以嚮進是以晉如也處順之初以柔守下是以摧如也進明退順不失其正是以正吉也四如鼫鼠蔽賢竊位不能下照是以罔孚也方踐卦初未履於位進退之間未嘗不裕上雖未言退而修德寬以居之終免於咎是以裕无咎也未受爵命裕則无咎若有官守而不孚於上廢職失守以爲裕則不可一朝居也故曰未受命也蓋坤順也變而爲震震動也動不失順是以晉如摧如不失正也卦變噬嗑有物間之罔孚之象也頤以中虛故能噬而合其間裕无咎之象也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

之未濟 坎下離上 ䷿ 晉如得位也愁如疑陰也受茲介福于其王母君明臣順也得位嚮明柔道漸進是以晉如也介二陰間上无陽應自疑陰晦是以愁

如也體柔而履順居正而守中雖无應也居則足以守其誠其得位也進則足以達其道是以正吉也夫當大明之世臣以中正而履於順則雖在隱而必達也君以謙尊而麗於明則无幽之不燭也君明臣順何待於應乎是以受茲介福于其王母也王母六五也王母陰尊而深居者猶知福之況明王乎蓋居坤之中漸近於明晉如之象也變而爲坎坎爲隱伏爲加憂愁如之象也卦變未濟居陰處內无應於上未濟也雖處陰晦履正不回道必終濟是以受福也

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

之旅離上艮下 ䷷ 衆允悔亡率類上也以陰居陽過中求進悔也爲順之長三陰同志率類上行上接明體衆信從之是以悔亡也初處順始去明尚遠是以因牽三處順終與明相接是以衆允同牽則裕衆允則行時也蓋坤而爲艮艮止也居順之極止而後進待衆允也卦變爲旅旅親者寡有悔也衆允從之同志並行旅附者衆悔亡也

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

之剝艮上坤下 ䷖ 晉如鼫鼠无德而貪也鼫鼠貪而畏人者也下以柔進上以明接晉之義也四以陽居陰履非其正非柔進也處離之下蔽初之賢非明

接也三柔順進四處高位據非所安貪而患失是以晉如鼫鼠也以此而往正之危也蓋離而爲艮艮爲鼠離性上炎无德而貪鼫鼠之象也卦變爲剝小人之極也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

之否乾上坤下 ䷋ 失得勿恤不専明也以柔居尊以陰主明疑有悔也委照於下而无専明之失下皆順麗而无偏任之私用衆之明各當其職失得之任非己所恤是以悔亡且有慶也蓋離而爲乾健而明也健明則用明太過卦變爲否専明則上下否

塞是以有失得勿恤之戒也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

之豫震上坤下 ䷏ 晉其角明亢也用伐邑失照也明極將盡勢已上窮進猶不已是以亢也明將夷矣亢極上窮不能反照是以失照也失於反照則當自治是以用伐邑也已亢而治危而後吉雖得无咎於正爲吝是以道未光也蓋角者剛而上窮者也離而爲震明極剛動晉其角之象也人之自治明極則燭理深進極則遷善速剛極則改過易以此自治吉且无咎是以維用伐邑也離爲甲冑震爲

威武坤在下爲土爲衆伐邑之象也卦變爲豫樂極則淫志窮則凶宜自治也

論曰晉明也進也柔進而明接也坤在下進而上行柔進也離在上麗乎大明明接也明出地上聖人順民而麗乎大明光於天下而才无幽滯故柔得進而上行附於大明之中也晉夫大壯叔壯之甚者壯既甚柔則進也坤爲柔順之臣而上進離爲文明之主而下接是以康侯遇明主也晝午也明主在上以明接下猶日當中无所不照也離爲日日者天下之表明主在上之象也坤爲土爲衆廣土衆民諸侯在下之象

也離麗也坤順也上明而下順附諸侯承王之象也坤至靜而順故曰康侯治安之稱也馬地類坤衆也錫馬蕃庶之象也離爲日中晝日三接之象也上明故能錫介功而親諸侯詩序所謂思古明王能爵命諸侯是也下順故能享寵錫而見親禮詩所謂媚茲一人應侯順德是也晉柔進也君子雖進而易退其進不可剛躁柔且順進之道也明主在上柔順之臣不患於不進也

䷣ 離下坤上 明夷 坎宮八卦

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

之謙 艮下坤上 ䷎ 明夷于飛去之速也垂其翼晦其跡也三日不食義不遑也主人有言四晉疑也當小人敗害明傷之時初以剛德居明之始見忌之深也而不居於位猶且違害庶可速脫是以于飛也雖遠於害而去之速然遠之之跡不可不自晦也不晦其跡則傷之者至矣是以垂其翼也君子畏難而速去其義豈遑謀食哉是以三日不食也逃難遠去飛求所往而寓爲四其應也而㝠昏始以明投闇往必疑之是以主人有言也君子之所爲衆人固不識也豈以主人有言而不行哉此在夷

而知幾先去者也蓋離爲日爲鳥卦變爲謙謙不足也明傷而日不足是以取飛鳥之象也離而爲艮艮止也明而能止是以垂其翼也謙輕也虛也三日而行失之輕也其義不食不求口實也離於人爲言主人有言之象也初晉穆子之生也莊叔以周易筮之遇明夷之謙以示卜楚丘曰是將行而歸爲子祀（春秋）以讒人入其名曰牛卒以餒死明夷日也（日明傷也）日以數十（甲至癸）故有十時亦當十位自王以下其二爲公其三爲卿（[illegible]）日上其中（[illegible]）食日爲二（[illegible]）旦日爲卿明夷之謙明而未融其當旦乎故曰爲子祀（[illegible]）日之謙當鳥故曰明夷于飛明而未融故曰垂其翼（[illegible]）當象日之動故曰君子于行（[illegible]）當三在旦故曰三日不食（[illegible]）離火也艮山也離爲火火焚山山敗於人爲言敗言爲讒故曰有攸往主人有言言必讒也（[illegible]）純離爲牛（[illegible]）世亂讒勝勝將適離故曰其名曰牛（[illegible]）謙不足飛不翔垂不峻翼不廣故曰其爲子後乎（[illegible]）吾子亞卿也抑少不終（[illegible]）

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順

以則也
之泰乾下坤上䷣夷于左股傷未切也拯馬壯吉以避
咎也中正有位浸近於昏小有所傷是以未切也
拯其壯馬有待而行是以避咎也傷雖未切元不
能行外柔順也拯其壯馬以待避咎內文明也內
順小人不見其跡內常健避不陷於難順不失則
與時偕行是以吉也在夷而自全以德者也其文
王之所為乎初未有位最遠於難至𨗳乃免二已
居位漸近於昏馬壯則吉時也蓋二以柔居陰處
中履正明雖見傷陰柔自晦是以傷不切也變而
為乾外晦而柔內明而健能避咎也乾為馬為健
馬壯之象也卦變為泰有德者全泰道之所以興
也
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之
志乃大得也
之復震下坤上䷣南狩除害也得其大首去昏也三以
陽居陽當位也居離之上至明也上為敵應大首
也向明除害是以得其大首也以陽剛去陰弱以
至明除極昏易也不可疾正成也在夷而有成功
者也其武王乎昏紂在上武王伐之非利天下也
除害也是以取田狩為喻也得其大首元惡去矣
舊染汙俗不可遽革姑惟教之可也是以不可疾

正也蓋離明也變而為震明而成南狩之象也去
上六之昏主獲其大首之象也卦變為復以明革
昏明將復矣然一陽方復當復以漸不可遽也是
以不可疾正也
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左
腹獲心意也
之豐離下震上䷣入于左腹順其心也于出門庭去不
遠也處非中正以陰居陰輔陰昏之主同類也是
以能順其心也左順也順其心則能獲其意獲其
意則不畏於傷雖時避患門庭而已去不遠也輔
夷主而迎合者也蓋坤順也於人為腹變而為震
左震之方也入于左腹之象也坤闔戶也動而出
為于出門庭之象也卦變為豐日中見斗幽昏不
明之象也
六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也
之既濟離下坎上䷣箕子之明夷中正也上六傷明之
主也五切近之內難也在難之內而能保以中道
以智藏之以愚晦之內得其正而時不能遷亡而
能存明豈息哉箕子當之矣蓋坤順也藏也變而
為坎剛中也外順內剛以藏其明正也箕子同姓
之親難在內也紂不可諫已不可去也自晦其明
以蒙大難能正也坎為險難為隱伏為加憂為心

病蒙大難在險也晦其明隱伏也囚奴加憂也佯狂心病也其箕子之象乎卦變既濟難之道也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

之賁（離下艮上）☲☶不明晦失上道也初登于天晉之反也後入于地傷之極也位崇高之極失爲上之道是以不明晦也明夷晉之反也登天照國晉之道也入地失則反於晉道傷之極也蓋坤而爲艮艮山也日所由以出沒之地也其出也照國其沒也入地反復之道也

論曰明夷鑒其晉之失明者晉而失明是以傷

也明入地中明者見傷昏紂在上之象也利艱正晦其明避紂也內明外順蒙難之道也文王箕子皆傷明者也本其心則在晉也文王箕子之初事紂也欲致紂爲晉之主也其身則爲康治之侯以受三接之榮也紂不可諫而正終不能全其明誠可傷也是以文王拘而箕子囚也幽昏之極則必有至明者出而伐之九三南狩獲其大首武王之克商也然六五指言箕子之正而九三不指武王何也人臣蒙難自晦其明以正其志經之正也可爲萬世之法者也若武王克商之事聖人濟世之權也非可以訓也是以不指言也明入地中君子以涖衆自晦其明何也坤衆也君子之涖衆外用晦內保明使民由之以爲治也明傷之時而顯明涖衆尤非辟害之道也

易小傳卷第四上

後學 成德 挍訂

易小傳卷第四下

沈該

䷤ 離下巽上 家人 巽宮二世

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

之漸 艮下巽上 ䷴ 閑有家制於初也風教在正其本禮法當制於初家瀆而後嚴志變而後正有悔也及其未變而正之則不至於悔矣蓋初居離始變而爲艮明於閑家之道而止於未變之前是以悔亡也艮爲門庭閑家之象也卦變爲漸閑於未然杜其漸也

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

之小畜 乾下巽上 ䷈ 无攸遂不預政也在中饋正其中也居內處中不預外政无所遂成是以无攸遂也无非无儀飲食是議婦道之正是以在中饋也體柔順而剛巽之得正之吉也蓋以巽之中應離之中以木巽火亨飪也中饋之象也離而爲乾明而健非婦道之宜也是以不可遂事也卦變小畜一陰而畜五陽陰太盛也是以戒也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

之益 震下巽上 ䷩ 家人嗃嗃剛得正也爻也婦子嘻嘻戒從上也卦也嗃嗃嚴也在內卦上家之長也剛

通志堂

居陽爻令之嚴也主家尚嚴家道之正也過於剛嚴或傷於恩是以悔厲也然與其令之慢也寧過於嚴與其家之瀆也寧過於肯以義濟恩未爲失道足以嗃嗃終吉也易嘻嘻致也雖體柔而有容柔而容則從下也悖失家之節柔以嘻嘻終吝也蓋離而爲震明而威之之嚴也震爲驚懼嗃嗃之象也離爲笑言嘻嘻之象也卦變爲益家道之嚴家之益也

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

之同人 離下乾上 ䷌ 富家大吉柔承尊也初閑於始二饋於中三正於上家道肥矣四以巽體居於高位柔承於尊位高而順能有其富而保其家傳家者也是以大吉也蓋巽而爲乾乾體篤實居順巽而體篤實富家之象也卦變同人君子以類族辨物親以族以悖睦辨男女以正家家之肥也

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

之賁 離下艮上 ䷕ 王假有家正家以正天下也五以中正恭己於外二以柔順正位於內剛尊配應家道正矣教自內而外化自上而下天下之有家者无不正也是以王假有家也家道正而天下定矣何憂乎禍亂哉是以勿恤吉也其舜釐二女敷五教无爲而治者乎爲六合之內有家之主心化誠合

通志堂

懽喜相愛是以交相愛也蓋巽而爲艮艮爲門闕
風行於闥門之内而及於天下假有家之象也卦
變爲賁懽喜交愛禮之文也
上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也
之既濟（離下坎上）䷾有孚威如剛得終也家人之道威
信爲本威信出於身行於家刑於天下共終也天
下反信而欽己焉威信反而天下之治至矣家人
之道終矣蓋巽而爲坎坎爲信有孚之象也剛居
上威如之象也卦變既濟剛柔正而當位家道之
所以終濟也
論曰家人救明之傷也明傷於外必修之於内
外巽内明所以修也修之身以正其家修之家
以正其國修之國以正天下明之所以復也離
爲火倂也明也巽爲風化也齊也離處内巽處
外禮法明於内風化行於外内明而外齊正家
之道也風自火出化自内而外也火出而風鼓
之炎乃大女内而男外之家乃成五以陽居外
二以陰居内男女正也五處外而居尊父也二
處内而配應母也家人有嚴君父母之謂二五
也君子以言有物令不妄出也行有常衆不妄
動也修明之道齊家之本也剛柔當位是以六
爻皆吉也

䷥睽（艮宮四世）
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人
以避咎也
之未濟（坎下離上）䷿喪馬始睽也勿逐自復卒遇也見
惡避咎防三間也在睽之始居體之下无應獨立
有悔也四雖非應同氣相求以睽故合是以悔亡
也以陽居下志欲上行睽孤无應是以喪馬始睽
也兩陽非應在睽故合合則上行是以勿逐自復
卒遇也初與四合疑三間之三天且劓睽之惡人
也是以疑而防也當睽之時同德者合小人至衆
絶之則仇見而不拒所以辟咎是以无咎也以其
在睽而无應也蓋離而爲坎坎陷也在睽而陷有
悔之象也兊而爲坎塞而通也始塞終通悔亡之
象也初剛在下馬也變而爲坎坎爲盜喪馬之象
也四其應也而居離體上明而應則所喪必復勿
逐自復之象也卦變未濟在睽无應未濟也
九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也
之噬嗑（震下離上）䷔遇主于巷致曲以濟睽也巷委曲
之路也二以剛居下五以柔居上以中應中道合
志通可以成濟睽之功者也然在睽之時陰陽相
應之道乖而剛柔相戾之意勝而俱失位必致曲
以求之期於必合然後能成濟睽之功也是以遇

主於巷也主謂五也枉道詭遇君子所不爲也同
德相求以成濟睽之功所以枉尺而直尋非枉道
以伸身也是以无咎未失道也蓋兌而爲震震大
塗也自兌而變兌體委順巷之象也卦變噬嗑噬
嗑閒也致曲求遇所以合天下之閒也
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見
輿曳位不當也无初有終遇剛也
之大有乾下離上 見輿曳牽於後其牛掣阻於前也
其人天且劓謂四也二以陰疑陽履非其位承乘
皆剛而有應在上欲往而求合則二牽於後四阻
於前是以輿曳牛掣也然四以睽孤无援娭人之

應肆其爲閒以睽君子天且刑之矣其能終閒乎
始雖睽而終必合矣是以无初有終也劓鼻刑也
鼻者氣所自以通也四爲閒而不通則滅其形之
所自通者以當其罪是以天且劓也蓋三之互體
下離也其變則互體上爲兌離爲輿爲牛而兌毀
折之輿曳牛掣之象也
九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行
也
之損兌下艮上 睽孤无應也遇元夫初相與也交孚
同志也厲介二陰也初以陽居下元夫也而俱无
應同處下體同志也是以交孚也履非其位介於

二陰以陽居陽厲也雖在睽乖以誠相與體同志
合是以无咎也蓋離而爲艮艮少男也初以兌在
下兌少女也遇元夫之象也是謂男女睽而其志
通也卦變爲損居上從初自上下下其道光明无
咎之象也
六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶
也
之履兌下乾上 厥宗噬膚去閒也往何咎使剛也厥
宗謂二也應也噬膚嚙三也易也二欲應五三恃
同功上爭於五五以柔弱不能去之二以陽剛爲
之正應去三之閒齧之甚易是以厥宗噬膚也賴

二之應是以悔亡也以柔居尊而能使剛以去其
閒而合其睽是以往何咎有慶也主睽而善合之
者也蓋離而爲乾虛而明柔而健惟虛而明是以
能任在下之剛惟柔而健是以能去天下之閒也
三兌體也以陰居之易嚙也膚之象也二之變爲
噬嗑厥宗噬膚之象也卦變爲履以柔使剛是以
履位而不疚有慶也
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧
匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也
之歸妹兌下震上 睽孤疑之極也見豕負塗四說三
之實也載鬼一車四架三之虛也先張之弧上疑

三之實也後說之弧上知三之虛也匪寇婚遇四以間退而與三合也往遇雨陰陽和也羣疑亡覺四讒也上三本應非孤也因間而疑因疑而睽因睽而極是以睽孤也豕行而負塗至穢也然豕之常也四以此間故曰見豕負塗說其實也鬼无形不可載也架三之虛也因上塗之實架載鬼之虛因常架異猶難察也以至明聽極濁易間也始因間以疑其實是以先張之弧也終以正應必辨而明是以後說之弧也睽極必通讒久必辨是以匪寇婚遇也始疑則乖終和則合是以往遇雨羣疑亡也四必間三何也已自无應忌人之應也上三本

應始惑何也遠必不比間可入也大哉間乎書聖讒說詩傷有昊防之深也蓋三兌體也兌為豕居澤濁之極至穢也自三至五互體坎也坎水之窞也豕負塗之象也兌為巫巫者鬼所托也三之上下互體離也離為大車而其體中虛載鬼一車之象也弧矢之利蓋取諸睽上處其極是以先張後說也卦變歸妹男上女下陰陽和也遇雨之象也

論曰天下之理本同故有睽不同則无睽矣兌之與離同陰卦也而火自炎上澤自趨下二女同居本同物也而志各異行以同而睽也獨體不足以用天下之物獨化不足以成天下之務矣物相合而後濟睽之功可成也故天地異位也睽而其事同男女異物也睽而其志通弧矢異體也合而用用而睽然後威天下之功成此以睽而同也以六爻觀之初與四皆无應獨立初雖喪馬勿逐自復四遇元夫交孚无咎以不同故无睽也六五以柔中之德應九二剛中之賢至善也然二必致曲而後遇主五必噬三而後无咎三以陰處說盛上以陽處明極則三有刑劓之傷上有載鬼之疑以同故有睽也本同而至於睽者何也有所疑也澤性濁而下離性明而上兩俱陰體而性不相與是以疑也疑則

讒間易入是以睽也兩情且乖大政大議必不能合然柔進上行說而麗乎明小得其中而應乎剛是以小事吉也兩體睽矣而中有小事之同君子合異以同其事小者同也其大者有所不同為道也事可同而道不可苟合是以君子以同而異也睽次家人何也鑒治家之失者三或失節上不反身則睽而乖矣是以鑒也弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下何以取諸睽也蓋兌為附決其體柔順弦之為物本自柔弱附於木而後決發弦木為弧之象也離為戈兵其性銳上剡木而銳其首用之於兵可以中

遠射木爲矢之象也弧矢本異體而相須者也
矢發於弦去之遠而睽然後威遠之功成本同
而睽睽而後能合天下之睽爭是以取諸睽也

䷦ 艮下坎上 蹇 兌宮四世

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也
之未濟 離下坎上 ䷾ 往蹇險在前也來譽止於下也在
蹇之始處艮之下進則險在前是以往蹇也見險
能待保下之安以斯與之是以來譽也蓋艮止也
變而爲離離性炎上宜止而上往必犯難往蹇之
象也離明也見險能止見幾待時明哲之道也來
譽之象也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也
之井 巽下坎上 ䷯ 王臣蹇蹇輔蹇中也匪躬之故救時
也終无尤訓也蹇蹇急進趨難也五在險中二爲
之應得位居正以輔蹇中竭力致身急進趨難是
以蹇蹇也見險宜止急於王事不顧其身是以匪
躬也捐軀救時終不可尤尤之非訓是以无咎也
蓋艮而爲巽艮止也巽入也止於中而入於險志
匡王室進不避難王臣蹇蹇之象也艮爲山巽爲
風艮而爲巽風落山隕其實匪躬之象也卦變爲
井夷險一節无得无喪不變其德者也
九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也
之比 坤下坎上 ䷇ 往蹇迫險也來反能止也內喜之有
主也三爲艮主得位於上以止爲體內恃以安是
以內喜之也在蹇而知自反者也蓋艮而爲坤止
而順也下順二陰止而來反卦變爲比二陰內附
順從而止內喜之象也
六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也
之咸 艮下兌上 ䷞ 往蹇不得中也來連承於五也蹇非
得中不能濟也二之與四同於陰功二遠險應五
得中故能輔蹇四在險承五而不得中是以往蹇
然四當位可進也而陰柔不能獨濟來而承五連
於陽實則得所附矣是以來連當位實也在蹇而
得所承者也蓋坎而爲兌遇險而塞往蹇之象也
卦變爲咸以陰比陽感而相與來連之象也

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也
之謙 艮下坤上 ䷎ 大蹇尊居險中也朋來二爲之應也
五以中正而得大位濟蹇之大者也二以中正而
應之同德之助也上有納忠之君下有捐軀之臣
剛柔相際何節不中在蹇而善圖解者也蓋坎而
爲坤坤順也卦變爲謙不亢也體剛居尊而履謙
思順納忠下賢夷險皆順是以中節而蹇濟也
上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內
也利見大人以從貴也

之漸巽上䷴往蹇險極也來碩應三也利見大人比五也居險之上在蹇之極往則蹇也而應於三以求碩德之助是以來碩也下比於五以從陽尊之貴是以利見也蹇極不能自濟則必託於有德有位者以濟焉是以吉也三以篤實光明爲艮之主碩德也五以剛明中正之尊大人也蓋坎而爲巽巽順也在險而能巽乎賢也卦變爲漸漸進也蹇極而能進以漸也

論曰坎爲水艮爲山坎陷也艮止也前有險陷後有峻阻蹇之體也山上有水難之地也水未得其所利之地猶人未得其所行之位也蹇之

義也蹇利西南西南坤之方也衆順待治往而得中則衆而險可濟也不利東北東北艮之方也遂止而不能行其道則窮而不能濟也見險能止知難而待智之事也夫水行不得其地則爲蹇猶君子之行而不得乎人也不得乎人曷亦反求諸己乎愛人不親反其仁治人不治反其知禮人不荅反其敬能自反則蹇可濟矣是以君子反身修德也剛以居尊中正以治是以利見往有功也二居柔中有匪躬之節五居剛中有中節之制當位而應是以正邦也且屯困蹇皆難也屯也之上六屯之極也則爲漣如之泣在困之上六困之極也則爲臲卼之凶蹇之上六蹇之極也乃有來碩利見之吉何也蓋蹇之上下皆坤體也陽來居上而成艮艮剛上而能止陽來居中而成坎坎剛中而得陷有剛健之象蹇蹇之義焉且蹇而後大業生焉非剛大德直者不能濟也是以與屯困異也

䷧坎下震上解震宮二世

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

之歸妹兌下震上䷵无咎在下也剛柔之際應四也夫在人下者所次必寡難生則後涉其禍難散則先與其休而況有應於上者乎解動而免於險也四

動之主也以柔處下上應動主居下得助剛柔相濟在險先解是以義无咎也蓋爻變爲兌說而應乎剛也卦變歸妹天地合而少長交也剛柔際之象也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

之豫坤下震上䷏田獲三狐得陰情去衆疑也得黃矢中直之道行也田狩去害也狐陰險而多疑者也三居險極上侵五功狐也六五陰柔不能制之二爲五應剛直居中能得六三爲險之情而去衆疑是以田獲三狐也三衆也險情得而後衆疑去衆

疑去而後中直之道行是以得黃矢也黃中也矢
直也中直之道行正之吉也蓋坎衆也變而為坤
坤順也致役也以順役衆田狩之象也三陰在下
三狐之象也坎以剛居中黃矢之象也卦變為豫
居樂出處田狩之事也
六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自
我致戎又誰咎也
之恒(巽下震上)䷟負且乘指三之惡也致寇至由五之
招也可醜誰咎罪五之緩也三居險極承乘皆剛
負且乘也與五同功情險窺位寇也五失柔緩上
慢下暴盜之招也是以致寇至也宜負而使乘居

尊而致戎是以可醜誰咎罪五緩也正道之吝也
蓋坎而為巽巽入也險之深也巽為伏宜負也為
高且乘也坎為盜致寇之象也卦變為恒在恒之
三不恒其德或承之羞可醜者也
九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也
之師(坎下坤上)䷆解而拇解三也朋至斯孚初應也拇
附於足者也三之陰險寇也四為解主有應在初
而為三所附居不當位而附非其人所宜解也近
者未解則遠者曷信三險解而後初應至初應至
而後衆心孚是以解而拇朋至斯孚也蓋震為足
四居震下拇也變而為坤坤順也以順解險解而

拇之象也卦變為師衆信而順從朋至斯孚之象
也
六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小
人退也
之困(坎下兌上)䷮君子維有解吉繫二應也有孚于小
人三自退也解行險而免於險也故下多妄于焉
由上法之貸縱以濟險而失於緩也五以柔居尊
情險同功者窺而寇焉而能以柔任剛繫應於二
不敢自懈得中善解解之吉也夫上有綱則下不
敢干君子用則小人自退居柔任剛欽畏君子不
敢自懈以正主綱則小人信而退聽矣是以有孚

于小人也蓋五以震體變而為兌動而免於險說
而繫乎應君子維有解之象也卦變為困在困而
亨以剛中也在險能解由不懦也
上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用
射隼以解悖也
之未濟(坎下離上)䷿公用射隼去三也高墉之上及時
也當解緩之時悖同功之勢挾陰險之情欲侵五
功悖之甚也隼之為物果於悖害者也三也上不
為應射而去之解悖也五失柔緩上慢下暴必藉
上公以去此盜是以公用射隼也墉所以衛內而
限外也害在內小人而在君側也射之不早則有

先時之患出乎墉之外則非射之所能及有後時之失若曹操是也及其已挾天子而令天下則雖有善射者无及矣高墉之上在內外之閒據衞限之勢於此而射之則擬而後動動而不括獲之无不利矣及時也故繫辭曰君子藏器於身待時而動何不利之有蓋三險體也在內卦之上上震體也在外卦之上射於高墉之象也震而爲離戚而明是以能解悖也震爲威武離爲戈兵器也離體中虛藏其用也藏器於身之象也卦變未濟及其未濟而解之得時也

論曰解救在蹇者也濟險以動動而求免於險

也衆情順則險可平矣道之夷則无不通矣往而得衆動乎險外而之於平夷之道則險可以濟是以利西南也无所往柔處中也其來復吉反其制也解緩也上慢而緩則綱紀法度必弛而後難生焉聖人旣有以解其難則當進復先王綱紀法度而反於理是以來復也柔不出中无所改作一遵先王之法而復其舊典是以得中而吉也解難當速緩則无功是以有攸往夙吉趨時之敏也萬物在蹇天地以雷雨解之敏化也萬民在蹇王者以赦宥解之敏政也大哉解之時也且坎上震下於卦爲屯震上坎下於卦爲解二卦相反者也動乎險中難始生也故爲屯動乎險外出於難也故爲解屯冬至後卦也陰氣始消陽氣始復剛柔始交而未暢雷伏於下而未奮雲行於上而未施屯而未亨之時也解春分之卦也陰氣已藏陽氣已達剛柔方散而始亨雷旣發聲雨澤乃降天地解而成雷雨之時也雲雷方屯而未暢有閉固之象故屯固也閉固則嫌於下通必大亨而後正故其彖曰大亨正天地解而雷雨作有緩散之象故解緩也緩散則失於縱弛必來復而後吉故其彖曰來復吉二卦之所以異也

䷨ 兌下艮上 損 艮宮三世

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

之蒙 坎下艮上 ䷃ 已事遄往應四也酌損之損有時也卑者急於應上損者患乎後時損已之剛益四之柔止其事而遄往則與上合志何咎之有乎損剛益柔貴於有時度其所受酌而損之隨器而說取滿量而止盈其得損之道者乎蓋四之疾喜在遄去而初之應能於遄往是以合志也兌說也說以奉上遄往之象也變而爲坎剛中而節酌損之象也卦變爲蒙損已益人發蒙者也

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志

也
之頤[震下艮上]䷚利貞戒守正也征凶不可過也弗損益之勉以中也損下益上利在於正居陰非正也兌體處說也居說失正是以戒也損剛益柔不可過也初以酌損二復損剛太過也損剛太過則近於剥矣是以征凶也然居中應中能志於正則其損非損實受益也勉以中也蓋兌而爲震處說而動正不足也卦變爲頤損剛養柔拂頤之經也是以征凶也頤養正也養正則剛不可損也弗損益之之象也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也

之大畜[乾下艮上]䷙三人損一損其餘也一人得友專其應也一以待而二以應之則惑矣況三乎非精一之義生化之道也下兌體陽多也上艮體陰多也各損其一以配其應則陰陽適均志專而一六三獨往獲上之應矣是以得友也蓋以卦體言之則三陰並行於上以爻變言之則三陽並行於下皆當損一也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

之睽[兌下離上]䷥損其疾遠陽也使遄有喜待初也四遠於陽處兩陰之閒疾也疾不可養也望初之應甚勤也初以遄來損已之疾是以有喜也雖處陰遠陽而得位有應能損其疾者也是以无咎也蓋艮而爲離火焚山疾之象也卦變爲睽睽乖也弥夬之利以感天下而濟其睽乖損其疾之象也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

之中孚[兌下巽上]䷼或益之謙受益也十朋之龜弗克違无違策也吉自上祐信順之至也處尊居中以柔納剛謙也能損已者也是以或益之也或者非益之而自至也受下所益其策无違是以十朋之龜弗違也人之所助者信也天之所助者順也多

助之至天下順之是以吉自上祐也蓋爻變爲巽巽順也卦變中孚中孚信也信順之至是以受益自上祐也龜之爲物潛伏在下外剛而實内虛而明決疑而信者也艮體篤實光明變而爲巽巽伏也卦變中孚外剛而實中虛而信龜之象也二五相應皆處於中五位相得而各有合十朋之象也中孚信及豚魚也十朋之龜弗違信及幽隱也象也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

之臨[兌下坤上]䷒弗損益之存剛也得臣无家衆歸也

剛不可以終損居損之極在卦之終一陽止於上存剛也是以无咎也居上存剛非悛也志在存正是以正吉也剛德不損尊柔奉之何施不可是以利有攸往也處三陰之上存奉上之德高而无危爲衆所歸而不自有則其下豈有以私自營者乎是以得臣无家也下説上止損之義也一陽在上艮之主也爲止之主存剛之德受衆之歸是以大得志也蓋艮爲門庭變而爲坤坤爲純臣得臣无家之象也卦變爲臨臨剛長也弗損益之之象也

論曰山體高澤體深下深則上益高澤滋土山受潤澤損則山受益損下益上之象也上卦坤體剛變柔而成艮下卦乾體也柔變剛而成兑損下之剛益上之柔損剛益柔之象也損者益之宗也損己益物物斯益之下體剛中能説以奉上是能損己也上體柔中能止以與下是能爲益也下説而上不止是利下也非損道也上止而下不説是戾民也非爲益也下説而非佞上止而不過是以正也有孚元吉信也享用二簋誠也損下益上損己益人非至信至誠不益也戒損下損己者不以僞而以信不以物而以誠也損之爲義損其所當損也祭享以誠欽爲本儀物爲末損浮末所以存誠欽也損末存誠祭則受福是以損而有孚元吉也簋食之器也食以養陰兑陰也陰耦於上二簋之象也兑爲巫祭享之象也與時偕行又戒相時不可爲常也山聚於上極峻者也其在人則忿也澤流而下難盈者也其在人則慾也已之可損者莫大於忿慾縱之則咎生是以君子以懲忿窒慾也忿則怒人慾則奪人懲之窒之自損而益人也

䷩ 震下巽上 益 巽宮三世

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

之觀 坤下巽上 ䷓ 利用大作剛動而上應也元吉无咎在下也益損上益下也受上之益而豈徒哉必有大功而後可以當之初以剛大之才爲動之主處益之初而上又巽而應之能堪其大事者也是以利用爲大作也然在下无位雖處之地非專厚之所也是以善且吉而後无咎也蓋初成卦之主也雖在下而可大作者也變而爲坤坤順也剛動而順是以元吉也卦變爲觀大觀在上則能察下情而明其功利大作之時也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

之中孚 兑下巽上 ䷼ 或益之柔得中也十朋之龜弗違

受益也永貞吉陰之正也王用享于帝吉天所與
也得位居中以柔納剛外來之益非意自至是以
或益之也受物所益多助之至其策无違是以十
朋之龜弗違也位不當尊陰不專利是以永正則
吉也體柔履中精意奉五神之所信天之所與也
是以王用享于帝吉也其文王之事乎益益之二
損之五也其變皆爲中孚是以取象同也震而爲
兑動而説是以永正吉戒也帝出乎震震長子也
主器者也享帝之象也帝出而交物矣時可享也
男長而主器矣道可享矣是以吉也
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益

用凶事固有之也
之家人(離下巽上)䷤益用凶事越位也有孚勉正也中
行從五也告公用圭達信也以陰居陽履非其位
處剛應剛剛過其分非居下謙益之常道越職過
分以救衰危則可也過分求益咎也唯見危致命
堅志而固有其事然後可免是以无咎也益用凶
事而內不由信則益在爲利志非匡難是亂之階
也是以有孚勉正也五爲施益之主已不可專也
奉五而行之可也中行之謂也圭者國之符瑞所
執以達信者也稟上之令以達上之信是以告公
用圭也震爲諸侯三處其上與五同功而居陽應

剛其齊威晉文之事乎扶衰救危雖過彊大而志
匡王室猶知尊王用命仗順而行所以无咎也蓋
震而爲離震爲殺離爲兵益用凶事之象也震體
剛直離性銳上圭之象也
六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益
志也
之无妄(震下乾上)䷘中行奉五也告公從志行也利用
爲依遷國上下俱益也四益主也而已承之奉命
而行中行也奉陽尊而益初柔得位而巽乎剛上
承下應言聽計合其志得行是以告公從也下震
動而居不安上巽順而能避患國之所以遷也順

下以動承上以巽上下俱益是以利依遷國也小
人懷土動之難也非得其心則不能也遷下附上
上之志也而公從之益志者也其盤庚之遷乎蓋
居巽應動變而爲乾巽而能健遷國之象也巽體
柔弱依健而行是以利爲依也卦變无妄遷國事
之大也不可以安也上下俱益動不安也是以利
也
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠
心勿問之矣惠我德大得志也
之頤(震下艮上)䷚有孚惠心爲益主也勿問元吉无不
惠也有孚惠我德下應之也大得志上下交孚也

心爲惠之主也中正之德當益之尊剛中而巽益
下而信懷人以信施惠以心盡主益之道者也信
之所懷其悅无疆心之所惠其益无方其跡不可
詰而其吉不可量是以勿問元吉也上以信與下
則下亦以信應之上以德惠下則下亦以德報之
五有由中之信惠之以心二以十朋之助應之以
德上下交孚衆歸以德治之至也是以大得志也
蓋巽而爲艮艮爲背无所見也无所見則其惠廣
惠心勿問之象也卦變爲頤頤體中虛有孚之象
也頤養也如天地之養萬物惠之廣益之象也
上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭

也或擊之自外來也
之屯震下坎上 莫益之已盈也或擊之衆忿也立心
勿常求益无厭也益之爲用施未足也盈而益之
害之道也以剛處極居亢乘尊已盈也是以莫益
之也人道惡盈衆忿所歸是以或擊之也滿盈亢
極求益不厭立心勿常凶之道也已雖求益衆所
不與雖有其應孰肯附之獨唱无和偏辭也盈不
知止求益得損凶咎之來非意所及是以自外來
也蓋雷風相資所以益也極則相薄而爲災矣上
居巽極求益不已三居震極用在凶事過極相與
是以莫益之或擊之也巽入也變而爲坎坎陷也

入乎坎陷流而不盈谿壑无厭之欲也已盈求益
之象也巽爲躁卦坎爲心病處極而躁心險而病
立心勿常之象也卦變爲屯動乎險中是以凶也
論曰風巽而順以益於震雷則益壯雷剛而動
以益於巽風則益疾二體相益之象也上乾體
也柔變剛而成巽下坤體也剛變柔而成震損
上之剛益下之柔損上益下之象也動而巽日
進无疆益之道也五以剛中居上應二有惠心
勿問之吉二以柔中居下應五有十朋弗違之
助上益而下奉天施而地生其益豈有窮哉是
以无方也益之元當雖惠而不行是以與時偕

行而後可也益正月卦也下震陽木也上巽陰
木也盛德在木木道行之時也見善則遷取益
也有過則改去損也以此修身益之大也益者
損之反也損益盛衰之始也泰盛之極也損泰
之下以益於上於卦爲損否衰之極也損否之
上以益於下於卦爲益蓋時旣泰矣泰極必損
泰之所以損者由損下奉上也是衰之始也時
旣否矣否極則益否之所以益者由損上厚下
也是盛之始也故曰損益盛衰之始也益之爲
義與時行也六二享於帝吉順時也乾鑿度云
三王之郊一用夏正蓋天氣三微而成著三著

而成體王者法天之行成體而郊故三王之郊皆用夏正所以順四時法天地之通道也凡五日為一微十五日為一著故五日一候十五日一氣冬至陽始生積十五日小寒為一著大寒為二著立春為三著凡四十五日為一節正月益卦用事三著成體也王用享帝成體而郊順時也二之享帝三之凶事四之遷國皆益事之大者如周文之伐商成文之救難盤庚之遷亳皆時也與時偕行善行益事者也五惠以心因利而利无所不至善主益時者也此六爻之用也耒耜之利取諸益何也震陽木也體剛而直耜用以墾斲木為耜之象也巽陰木也體順而入耒用以耘揉木為耒之象也教民稼穡以益養天下莫大於耒耜是以取諸益也

易小傳卷第四下

後學　成德　校訂

易小傳卷第五上

沈該

䷪ 乾下兌上 夬 坤宮五世

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

之大過 巽下兌上 ䷛ 壯于前趾不量力也不勝為咎戒於初也趾[illegible]欲者也初處於下力至微也而剛躁妄動冀以壯于趾也一陰雖寡猶居於上當以至公與衆決之而剛躁妄動不量其力是以不勝也決在上之小人至難也不慎於始則失其幾一失其幾則小人勢張君子氣衰能不長亂乎是以為咎也蓋初乾體也以德居下而恃壯以往不量力也變而為巽巽為進退趾用以行亦可以止可行可止尚可戒也卦變大過大過本末弱也往而不勝其任則有敗撓之凶不勝為咎之象也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

之革 離下兌上 ䷰ 惕號五驚懼也莫夜有戎疑上寇也勿恤二不疑也一陰居上五切近之是以驚懼也陽將決陰疑陰寇已是以疑上寇也疑懼而號望二應也二得中道明隙不疑乃知小人其數已窮不能為害不為憂恤已願其應心同跡晦是以勿恤也輔至尊決小人而善藏其用者也小人之為亂常乘衰晚之勢因曖昧之時發其陰機以竄其

污故以莫夜爲言也蓋爻變爲離離爲甲兵卦變爲革革則變故有戎之象也上爲寇者也而居兌極兌正西日入之所莫夜有戎之象也乾而爲離健而明也既健且明則斷不惑是以勿恤也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎象曰君子夬夬終无咎也

之兌（兌下兌上）䷹壯于頄顯決也君子夬夬敵應也獨行遇雨處決而和也若濡有愠无咎跡疑而志決也頄面顴也居陽當位顯決小人剛決之氣外形於色壯於頄也小人在上決之危也而外顯於貌有凶也小人居之則外以陽浮壯于顏色而內實

相應而陰與之君子則不然也雖處嫌疑之地而決行夬決之志是以君子夬夬也而陰陽和也方羣陽決陰而己應違衆獨行也違衆應陰是遇雨也然其應之也非私之也處決而和所以寬小人之慮獨應而混其跡也混跡小人則行疑於污而爲其所濡也衆必有愠之者矣然跡雖疑而志則決是以終无咎也在夬而善處嫌疑之地者也夫有凶非必凶也有凶之道也戒也唯君子爲能吉其凶是以夬夬无咎勉之也蓋乾首也健也變而爲兌兌說也見也健壯之色說而見于面壯于頄之象也健而說所以能決君子夬夬之象也兌爲澤天而爲澤遇雨之象也澤體污濁若濡之象也顴壯色厲有愠之象也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

之需（乾下坎上）䷄臀无膚居不安也其行次且進不得已也牽羊悔亡勉從五也聞言不信失鑒上也夬由陰居陽上也一陰乘五陽爻也上以爻乘兌乘乾卦也四以卦乘三陽健進而四處兌始以塞其路位既不當懼侵而傷居之不安是以臀无膚也一陰在上衆志同決而四以同體居陰趨下无志於決迫於衆陽進非得已是以其行次且也處夬

之時而不與衆君子同志則有悔矣唯去其狠很之性彊勉而前以輔於五乃免於悔是以牽羊悔亡也上以陰處極有无號之凶四以說乘乾塞三陽之路間上之凶已不能鑒用智不明是以聞言不信也蓋居兌之下兌爲毀折變而爲坎坎爲血卦臀无膚之象也卦變爲需需險在前也兌體本弱險又在前其行次且之象也兌爲羊而險阻之牽羊之象也坎爲耳而兌塞之聰不明之象也

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

之大壯（乾下震上）䷡莧陸夬夬易也中行无咎戒也莧陸[illegible]刺而難近微脆而易決之物也（杜甫馬齒莧詩云一經霜物雨永挂）

纂疏一陰在上至微也以剛明之德至尊之位乘五
剛上長之勢以決一小人至易也然居至尊而躬
決事則鈇於與能矣決而得中无咎而已豈足爲
光哉蓋兌而爲震說而動也卦變大壯剛動而壯
也是以決之易也剛壯大過非中道也是以戒也
上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也
之乾（乾下乾上）☰ 无號終有凶數窮也小人之道衰於
復消於泰極於夬至夬則數窮矣五剛上長一陰
雖存亡无日矣豈號所能延哉是以終有凶也蓋
兌爲口而處於極號之象也變而爲乾陰數極也
論曰夬決也陽長終位而陰微也以爻言之五
陽決一陰衆君子決一小人也以卦言之兌以
柔說在上小人也乾以剛健在下君子也乾健
而上進君子決小人之象也陰本在下者也而
處五陽之上非常位也澤聚於地者也而在天
上非常居也是以決也五君子同志決一小人
至公也當顯揚於衆以正其罪使天下皆知小
人之惡而與衆去之是以揚於王庭也兌爲口
在乾上孚號之象也大壯宮室之象益一陽於
其上加王位爲王庭之象也夫用九者吉於无
首剛長者凶於用壯決小人而用壯以往危道
也是以孚號有厲危乃光也告自邑先自治也

不利即戎戒尚力也小人之數雖窮於夬然處
五陽之上是小人者非常小人也尚可防也迫
人者其智淺迫於人者其智深勢使然也數窮
勢迫則小人將日夜爲計以備一旦卒然之急
不可不爲之防也是以孚號有厲其危乃光也
甚哉小人之難決也君子之長由復而累剛長
之勢非一日也至此而決无可疑也然而初有
不勝之疑二有莫夜之惕三有遇雨之私四有
次且之遲五有中行之忌何也以見小人之難
決也聖人知小人之難決必深明所以決小人
之道以爲後世法健而說決而和所以決小人
之道也小人急之則合寬之則散自古然也唯
力以自固其君子之交以一其心而厚其勢外
以陽浮順適小人之意以寬其慮而俟其間是
以用力少決之易且无後害也健而說寬小人
之意也決而和固君子之交也將相和則士豫
附天下雖有變而權不分西漢大臣所以決諸
呂安劉氏用此道也然小人居非常之位決而
去之非常之功也不可居之自以爲德也計功
受祿則分之於下可也是以君子施祿及下居
德則忌也其漢之留侯乎漢儲之事非常也留
侯可決也而託之四皓以全其不居者也智哉

留侯可謂善藏其用者也夬與剝相反之卦也
陽消陰則言夬陰消陽則言剝何也夬三月卦
也陽道顯盛陰氣消決萬物畢生靡不蒙化譬
猶王者崇至德以承天命伐決小人以安百姓
故謂之夬剝九月卦也陽氣衰消則陰終不能
盡陽小人雖盛不能絶君子故謂之剝害不安
全而已是以夬之九五言莧陸夬夬陽盛而決
小人之易也剝之六五言貫魚以宮人寵言陰
盛將終使軋之行已極安全之度當復故貫魚
而欲以承君子也上古結繩而治後世聖人易
之以書契取之夬何也蓋兌爲口以一陰爲主

而在五剛之上下剛而健上柔而澤筆舌之象
也筆舌所以成書契是以取諸夬也

䷫ 巽下乾上 姤 乾宮一世

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰
繫于金柅柔道牽也

之乾（乾下乾上）䷀ 繫于金柅止於二也有攸往欲之應
也羸豕孚蹢躅防微也柅止物者也金至堅者也
謂二也陰之爲道不可與長也當繫於陽而止之
於初二居剛首巽而止之不使上行正道之吉也
四其應也若之其應隨遇而往无所制止則凶之
兆也是以見凶也豕陰物也羸豕則其微者也羸
者其質也蹢躅者其性也質雖尚微而性實蹢躅
夬制於初王其壯也信蹢躅而難制矣陽之象則
龍也陰之象則豕也陰夬其制則其極也有至於
稱龍而戰者矣於其攸往之初已有兆見之凶矣
其微不可不防也蓋巽陰在下也變而爲乾止之
以健繫于金柅之象也巽伏也其究爲躁卦始雖
伏而終必躁也巽而爲乾體雖弱而行實健也羸
豕孚蹢躅之象也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

之遯（艮下乾上）䷠ 包有魚據初也不利賓當仁不讓也
魚陰物也魚雖美非食之珍也初非陰之正也卦

唯一陰亦衆之所向也近者先遇爲二所據是以
包有魚也陰不可與長也一陰方生二輒包之得
所制矣是以无咎也以才則剛以位則中正也其
於陰則至近也其能其才其勢可以包有小人而
制之其義雖非己之應豈當讓乎是以不及賓也
蓋巽伏也一陰尚微而伏於下魚之象也變而爲
艮艮止也畜而止之包有之象也卦變爲遯陰浸
長則遯矣包而止之不可不固也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行
未牽也

之訟（坎下乾上）䷅ 臀无膚乘剛也其行次且戀初也厲

无大咎當位也二已據初已乘其上志未忘奪爲二所侵居之不安是以臀无膚也欲而不得猶懷顧戀侵而後行進非獲已是以其行次且也然剛當於位巽乎五陽之間而无爭競之心行而從陽終未牽於柔道是以雖危而无大咎也蓋巽入也變而爲坎入險也坎血卦也臀无膚之象也三陽在上健而拒路其行次且之象也卦變爲訟遇窒而惕得中乃吉厲无大咎之象也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

之巽（巽下巽上）䷸包无魚遠陰也起凶失制初也二已據初已雖其應遠而失之是以包无魚也陽制陰者也已失其制爲下所有爭而取之起而求之已失其包有之道而陰得遂其躑躅之志是以凶也蓋乾以剛健止陰之長變而爲巽失制也

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

之鼎（巽下離上）䷱以杞包瓜任二也含章中正无爲也有隕自天化神而令信也杞枝葉之大而材之堅者也謂二也瓜果蓏之微而蔓生者也謂初也卦唯一陰衆所爭遇以爲之食五以剛德居於尊位非謀食者也非與下爭利者也任九二剛明之賢以制初六方長之陰而不自用其力是以杞包瓜

也夫以剛正之體遇中正之位而含其章明之德巽剛與能以止陰長雖含章也而志則剛雖巽賢也而令則行執此之志信此之令如天之神不見其跡如四時之行不易其信恭已无爲而自化成是以含章有隕自天也蓋天下有風五居天位其化神也巽爲號令而五以剛行其令信也有隕自天之象也居乾之中變而爲離離體文明含章之象也卦變爲鼎君子以正位凝命恭已无爲不舍命之象也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

之大過（巽下兌上）䷛遇其角亢極也无咎不應陰也角上窮者也居亢處極已過體矣何所遇乎遇其角而已以是求遇可吝也雖疾惡遠陰失於太過然在陰長之時不應於陰免於內爭是以无咎也蓋亢健之極變而爲兌兌爲羊其上爲角遇其角之象也卦變大過剛過也是以吝也

論曰陽也者君子之道也正之常也陰長而欲代之衆向而爭求之其有遇也遇而合之陽將消也終變而後已正之戚也是以聖人防之於微而不可與長也然生生不窮易之道也陽不能獨化不可以无遇也故遇而後生化之功成焉乾陽也巽陰也巽以陰而順乎陽乾以剛而

巽乎柔天地相遇之道也天地相遇以成生化之功是以品物章也姤五月卦也純陽用事而一陰遇之亨嘉之會也品物咸章之時也剛得中正而能制其柔聖人遇大位而行其道君子遇於時能輔聖人之功而天下治也二五是也姤夬之反也姤次夬鑒夬而不繼者也陽不繼則陰生之君子不繼是以小人復生也君子之道起於復成於泰極於夬極而无繼則小人出焉故夬姤以鑒之小人之勢起於姤成於否極於剝極而无繼則君子生焉故次復以明之復次剝明亂中生治也姤次夬明治中生亂也何

謂生治五陰方剝一陽亟生其猶大亂之世生一聖人乎湯之於夏武之於商聖人之於五代皆其時也何謂生亂五陽方夬一陰亟生其猶大治之世生一小人乎曹操之於漢全忠之於唐皆其時也鑒之戒之皆在其始也君子之道始於復故其彖曰利有攸往剛長也進之也小人之勢始於姤故其彖曰不可與長也抑之也進復而抑姤示在上君子以道相繼則小人不生也陰生於姤至三而成則否至五而極則剝未成未極猶可杜漸聖人於此深防其長也是以一繫金柅制初之進如是之堅也五不含命誓不與初如是之信也天下有風无不至也施命誥四方无不周也施命誥戒无所不周蓋防小人長也風行天下无跡也健而巽不暴也夫易聖人所以長君子消小人之具也及其長也閑之未然及其消也闢之未然一消一長一闔一闢非暴也渾渾然无跡也非天下之至神其孰能與於此

䷬ 坤下兌上 萃 兌宮二世

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

之隨 震下兌上 ䷐ 有孚不終隔三也乃亂乃萃志惑也

若號求四應也一握為笑應非誠也勿恤往无咎據正也萃以近而聚也四為初應三近附之為信不終失其萃矣是以有孚不終隔三也初陰多疑為三所間執志不定是以乃亂乃萃其志惑也萃聚之世必上下相求是以號呼求四應也三既為間初雖號呼四迫於正強勉應之不過一握為笑而已應非誠也然三以嬖寵四為正配據正而往无煩憂恤終必无咎據正也蓋柔與順首本有信也變而為震震動也卦變為隨動而說隨也體動說隨而有應被隔是以亂也震來虩虩始懼而號笑言啞啞後聚而笑若號為笑之象也隨之為義

從正則吉勿恤往无咎之象也
六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變
也
之困（坎下兌上）引吉无咎待五也孚乃利用禴薦以誠也初與二皆萃於陽己獨守中不變其志待於五牽而後爲聚居内靡他得其吉矣何咎之有精意奉五誠以結之豈待豐乎雖薄而可薦也是以利用禴也萃而得其正者也蓋二坤體也變而爲坎坎水也五兌體也澤也水流乎下澤行乎上引而後聚之象也坤至簡也坎至信也簡而信禴祀之象也卦變爲困困而亨以剛中而信也大人之吉也困之二利用祭祀是以利用禴也
六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也
之咸（艮下兌上）萃如嗟如无應也往无咎承四也小吝位不當也下皆上萃己獨无應萃如嗟如也无應求萃何所利哉是以无攸利也奉於四剛剛巽而與是以往无咎也居不當位于人之應以近而聚小可吝也蓋上己之應也而陰非應上既齎咨己亦嗟如也坤而爲艮艮止也止非其位是以小吝也卦變爲咸二氣感應以相與往无咎之象也
九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

之比（坤下坎上）大吉无咎剛承尊也當承尊之地而以剛處之居說之首而下據其衆非其王公奉上之大吉則違道說民專權附衆咎之大也是以大吉而後无咎也戒也蓋兌而爲坎說而信也卦變爲比比吉也下順從也大吉无咎之象也
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也
之豫（坤下震上）萃有位四逼權也无咎位正中也匪孚衆歸四也元永貞悔亡久自信也四有其民權逼於己而已以中正當位居尊是以无咎也處萃之尊而衆附於四是以罔孚也據大寶之位體長人之德長守其正則久當自信民終歸之是以元永貞悔亡也蓋兌而爲震說而動也卦變爲豫處於樂也說動而處於樂不能制專權之臣是以有位而已也豫之五陰也故正疾不死權已去己也萃之五陽也故永正悔亡權猶可正也
上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也
之否（坤下乾上）齎咨涕洟乘剛而无輔也无咎知憂懼也五非所乘三不爲應乘剛而不安迫窮而失萃遠近无輔是以齎咨涕洟也知其可憂懼而内戒說而據下不與剛競則剛不見忌是以无咎也蓋兌而爲乾兌爲口乾爲首聲發於口而上於首

齎咨之象也兌爲澤澤出於首而趨於下涕洟之
象也卦變爲否否塞也是以齎咨涕洟也否終則
傾无咎之象也
論曰澤聚於地者也澤上而聚於地地能容而
下之萃之象也養萬物者莫大於地說萬物者
莫大於澤養而說之四方萬里之衆歸焉四海
九州之美具焉於是聚其昭穆假廟致享也假
王也萃天下之道莫大於一其孝享之心也自
大夫而上有廟者也使天下之有廟者皆得致
其孝享萃之至也坤順也而在內兌說也而在
外外說以懷之內順以固之衆之所以聚也上

下說順和佞之道也剛而違於中應強亢之德
也說而順剛中而應聚道之正也聚非正不可
陽尊中正爲萃之主是以利見大人聚以正也
物聚矣觀會通以行其典禮時也是以利有攸
往順天命也說順於類正以相聚得其通而保
其久此天地萬物之情也坤衆也兌正秋也物
成而衆美具是以用大牲吉也上兌爲羊下坤
爲牛坤體博大兌體說澤博碩肥腯用大牲之
象也物衆地大芽孽易生苟无備防之虞則衆
心生而禍患作是以除戎器戒不虞也以象推
之坤在下闔戶之時也兌在上日入之所也時

闇而衆聚是以有不虞之備也以爻求之四以
陽居近君之位下據三陰有擁衆逼尊之象君
子戒備之時也象言戒不虞示天下之大戒也
爻言大吉无咎開其歸王之門也先王之享廟
无非順天時也雨露既濡君子履之而有怵惕
之心於是有春祠夏禴故在豫則先王以作樂
崇德薦之上帝以配祖考蓋豫二月卦也春獻
於廟以說樂爲主也霜露既降君子履之而有
悽愴之心於是有秋嘗冬烝故在萃則王假有
廟以致孝享蓋萃八月卦也秋薦於廟以備物
爲主也然卦言用大牲吉而六二乃利用禴者

卦言一卦之時爻言一爻之德也

䷭ 巽下坤上 升 震宮四世

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也
之泰 乾下坤上 ䷊ 允升大吉德合也升者剛巽柔而柔
順剛也柔處於初尚微也上承於剛而剛巽之合
德也木之升由有本也人之升由有德也德之積
起於微也德合而升爲時所允積而至之可以高
大是以大吉也下三爻巽體也志同升進是以合
志也其舜之揚於側陋乎蓋初巽之主也變而爲
乾健而上行可升之德也卦變爲泰三陽同進君
子彙征可升之時也允升大吉之象也

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

之謙艮下坤上䷎孚乃利用禴德升聞也无咎德勝其位也陽居巽中方升有位剛而能正中而无私應上以誠馨德升聞明信所薦不待豐盈是以利用禴也以陽居陰位不當也雖非其位而上享其誠神嘉其德方且有喜何咎之有其舜之主祭而百神享之乎蓋巽而爲艮艮止也止乎中正巽而不過剛而不亢有孚之象也禴薄祭也謙不足也謙者天道所益鬼神所福也有喜之象也

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

之師坎下坤上䷆升虛邑上順也无所疑往必得也升之爲義下巽而進上順而接也三處巽極上比於坤上居順極而爲之應已以巽承上以順接應而升之虛邑以待之是以升虛邑上順也履得其位以剛升陰以此而往孰能禦之是以无所疑往必得也蓋坤在上虛邑也巽而爲坎一在木中本根芭固木道上行將出於地无所留難升虛邑之象也卦變爲師衆順而從以此用衆所向莫拒其文王之得征伐伐犬戎伐須密伐崇而无敵侮拂者乎

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

之恒巽下震上䷟王用享于岐山不拒衆也順事不侵五也升上近尊居順之始下升而進已當首接拒下之進則拂衆專上之權則迫尊唯順物之情納而不拒順以事上不侵五位乃得吉而无咎其文王之事乎是以享于岐山也蓋坤順也衆也變而爲震震爲諸侯文王以服事紂之象也卦變爲恒恒巽而動久於其道而後化成順事之象也

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

之井巽下坎上䷯貞吉體柔應剛也升階得志踐尊位也體柔順之德而任陽剛之應納而不拒應而不專是以得正而吉也坤衆也順也柔升得中衆順而剛應於是踐天子位焉是以升階得志也正吉而後升階順而有序升以禮也其堯舜之揖遜乎蓋君以民爲本高以下爲基坤衆也地也變而爲坎坎亦衆也水也水行乎地納而不拒流而不盈衆歸之象也卦變爲井井德之地升之階也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

之蠱巽下艮上䷑冥升不知止也利于不息之正不求滋也處陰之極在升之上昧于所升而不知止冥升也時消矣无所滋息矣非進德修業之道也志不求滋爲不息之正則可也其絶粒輕舉爲冥升之事者乎蓋坤而爲艮也而爲山陰長上極也冥升

之象也艮爲山而居外丘園之象也是以利不息
之正也卦變爲蠱風落山隕其實消不富之象也
論曰升明萃之散也聚以正是以升也剛巽柔
而柔承剛下巽而求上順而接升之義也巽在
下木道方生坤在上地道上行升之象也一在
木下爲本二居巽體以剛中在下而應五木之
本方生而上升也地以生物爲德五居坤體以
柔中在上而應二地以順道容而生之也柔以
時升剛以中應升之所以元亨也木之升由乎
陽也道之升由大人也是以利見也木生于冬
長于春就陽也始於尺寸而至於合抱利進也

南明方陽也向陽利進是以志行也地中生木
苟有其本必然升也君子順德積之於小必高
大也升十二月卦也乾鑿度謂陽氣升上陰氣
下承萬物始進譬猶文王修德積道宏開基業
豳國被化岐民和洽周道始亨始得升平之路
故六四世爻取王用享于岐山爲象亦其理也

䷮ 坎下兌上 困 兌宮一世

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽
谷幽不明也

之兌 兌下兌上 ䷹ 臀困于株木失所庇也入于幽谷陰
處下也三歲不覿隔應也濟困者剛明者也初以
陰柔居於窮困不安所居而上求於應而二以剛
困之失其所庇是以臀困于株木也臀初六之象
也體陰柔而居不安也質既陰柔性又趨下智不
足以出幽才不足以濟險險深困極是以入于幽
谷也已既處幽二又間路雖有其應豈得見之是
以三歲不覿也蓋坎而爲兌坎爲通而兌塞之不
得之其所應困株木之象也兌爲澤而坎窞之不
能出於幽陰入幽谷之象也自初至應更三爻而
後出於險遇其應爲三歲不覿之象也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰
困于酒食中有慶也

之萃 坤下兌上 ䷬ 困于酒食祿未足也朱紱方來同剛
德也利用享祀德可薦也征凶无咎未出險也二
已有位而在險剛實之體陷於二陰之間雖居有
位而祿食未豐是以困于酒食也朱紱天子之服
也二與九五同剛中之德雖困而終不可掩必獲
乎上矣是以朱紱方來也黍稷非馨明德惟馨神
之所憑將在德也酒食之豐非所尚也是以利用
享祀也以陽居陰履柔也剛不過中用中也爲坎
之主有信也應不在一无私也以此處困君子之
正也見以德可薦而有慶也然居小人之間德雖
盛也時猶險也若乘險而往居失其中則咎自作

也是以征凶无咎戒也其文王之在臣位乎蓋陽
實陰虛一陽在二陰之間陽陷也困于酒食之象
也朱紱一王色也紱下順盛服也坎體藏一變而
爲坤坤體下順朱紱之象也在坤則爲黃裳在坎
則爲朱紱因體取象也卦變爲萃致孝享之時也
利用享祀之象也
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰
據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻凶不祥也
之大過巽下兌上䷛困于石承四也據于蒺藜藉二也
不見其妻无配也處不中正而承乘剛父進則遭
辱退則履危是以困于石據于蒺藜也既辱且危

獨立无配是以不見其妻也人之進將以求名也
四非所困而困爲是以名必辱也人之退將以安
身也二非所據而據爲是以身必危也以陰居極
以柔處剛履不中正失位處危不祥之實已所當
也是以死期將至妻不得見也蓋坎而爲巽巽爲
進退爲不果在險而進退有難困于石據于蒺藜
之象也困究宮一世卦也上爲究主不爲已應入
其宮不見其妻之象也卦變大過棺槨之象取諸
大過死期將至之象也昔齊崔武子欲取棠公之
妻筮之遇困之大過陳文子曰夫從風風隕妻不
可娶也且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不

見其妻凶困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也
入于其宮不見其妻凶无所歸也
九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下
也雖不當位有與也
之坎坎下坎上䷜來徐徐欲從其應疑而緩也困于金
車爲二所隔阻其行也四應在初可以濟困而有
物爲閒疑而緩之是以來徐徐也金堅物也車載
己者也二以陽剛隔初之路欲乘而往二阻其行
是以困于金車也濟困之道必由應援有應而隔
是以吝也邪不勝正雖阻卒合雖不當位志應相
與是以有終也蓋兌而爲坎澤始通也始出於險
流而未快來徐徐之象也始塞終通初吝有終之
象也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖
志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也
之解坎下震上䷧劓刖去小人也困于赤紱二不爲應
也乃徐有說掩之者去而同德者伸也柔掩剛所
以爲困三與上皆掩剛者也上乘五位困于上則
不通劓之者去上也三侵五功困於下則不行刖
之者去三也是以劓刖也赤紱諸侯之服也二不
爲應則有臣而不爲用是以困也然二雖不應同
剛德也掩剛者去則同德者伸是以徐有說也困

守剛中大人之正也幽明可通不介福自至故以祭祀受福也此善主困時者也二與五皆剛居中正德同也是以皆利祭享也蓋剛居尊位變而為震震為威武刑之象也震為諸侯赤紱之象也震可以守宗廟社稷而為祭主祭祀受福之象也卦變為解在困而善解者也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

之訟坎下乾上䷅困于葛藟體陰也于臲卼乘剛也動悔有悔困極思濟也征吉求出困也吉行能避凶也陰爻説體而處困極柔曼纏固不能自脫是以困于葛藟也居卦之上承五之剛處之不安是以困于臲卼也進則葛藟縈之處則臲卼艱據皆不離于困困之極也困之極則謀所以濟困之時也曰者語辭也動悔動輒有悔也有悔咎前之悔也柔弱之質不能專斷悔其所處往而求濟是以征吉也悔前思濟在困不迷迪吉避凶是以吉行也初入之上出之不與終困也蓋兌而為乾健而説是以能出困也卦變為訟險而健是以訟也終訟則凶非吉行也悔前之為可也困卦變而示戒也

論曰困柔揜剛也兌以柔居上坎以剛居下坎以一剛陷於二陰之間兌以二陽居於一陰之

下坎水也澤水之聚也水就下而趨坎則澤无水澤无水則萬物困矣而首言亨何也坎在下也凡物資水而生凡人資道而成坎藏一一者水之源道之本也物於時雖困而本源未衰以其下有水人於時雖困而本原未衰以其内有道也有本有原是以雖困而亨也坎為通以其藏一本原不竭也君子處困而不失其自通之道是以不失其所亨也二五剛居中正也大人處困之世而能濟天下之困以剛中也是以正大人吉也君子不可困也可困非君子也若濟困則其唯大人乎有德有位也下坎為心上兌為口處困非尚口之時也維心則亨尚口則窮是以有言不信也困與險相遇也非若需之險在前而可待也非若蹇之見險而可止也適與險遇時也不可逃也君子之於困委之天命而不逆也而其在我之志則守而遂之不可屈也是以君子以致命遂志處困之道也九二言困于酒食釋者皆謂豐於祿饜飫之也夫君子食其祿必任其事非素餐也德不稱其祿不可一日居也若饜飫於祿為酒食所困豈君子之正乎君子事其君而行其道居重位而享重祿蓋其常也若其享厚祿而不得辭焉則施祿以及下

可也未聞以祿爲困也獨軟鑿度以爲困于酒食祿不及也蓋得之矣其說以謂九二有中和之德而在二陰之間居亂世交於小人而其德不可揜故困于酒食祿不足也

䷯ 巽下坎上 井 震宮五世

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

之需 乾下坎上 ䷄ 井泥不食陰處下也舊井无禽四不應也井之不食以泥也才之不用以污也陰柔之質居井之下沈滯卑污是以井泥不食也四修井者也初之污而四不應无渫治之功也井舊无水禽何食哉才污而下時何用哉是以舊井无禽時舍也蓋巽陰卦也初陰爻也重陰處下污下者也卦變爲需在需之初爲需于泥井泥之象也四之互體離也離爲鳥而不應无禽之象也

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

之蹇 艮下坎上 ䷦ 井谷射鮒志在下也甕敝漏勞无功也谷下注者也井以上出爲德二比於初上无其應近而相得樂於下注失井之道井谷也鮒穢濁汙生微物也初微陰也而下注爲射鮒也雖中之无帥之以應者是以无與也甕注水者也不能上行而樂下事无受積之質矣雖終日勞而无所得

是以甕敝漏也蓋巽入也變而爲艮艮爲山而下入爲谷之象也巽伏也初以陰伏於下鮒之象也艮土也甕之質也艮止也甕之用也而下注焉甕敝漏之象也卦變爲蹇井道之蹇者也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

之坎 坎下坎上 ䷜ 井渫不食時未知也爲我心惻憂道也可用汲已潔也王明並受其福遇所知而賴其治也居陽而應上得正而上行井已渫也三井水之半也半水之井時未知也是以不食也水之半可汲矣而人未知德之漸可用矣而人未聞憂道之不行是以心惻也未知未聞當求所伸已已潔可汲也上有應可求也然半水之井不若滿水之井易知也潛德之人不若顯德之人易聞也唯明哲乃能知人之未知是以王明而後可求也君子之求於上非利於進已也欲行其道以成濟養之功也已得行其道上得賴其治是以並受其福也蓋巽乎水而上水井之義也坎藏一水之本也坎爲通水之行也巽復變而爲坎井道通矣井渫之象也猶在坎下人所未見不食之象也坎爲心爲加憂心惻之象也坎爲知王明之象也

六四井甃无咎象曰井甃无咎脩井也

之大過（巽下兌上）䷛井甃无咎自治也初萬而泥四不爲應失治也過三之半已過乎中當修也已失而後修善補過者也是以无咎也四雖得位而陰柔无應自治者也甃而修之先自治也使盈而冽待五之用也蓋居坎之始變而爲兌兌爲壅爲毀折因其壅且毀而修治之井甃之象也卦變大過本末弱也本末弱必過分求治之乃无敗橈之凶是以无咎也

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

之升（巽下坤上）䷭井冽寒泉食養不窮也井之治莫美於泉之寒而冽則又其甚焉者也居于中正爲井之主保井之德養而不窮其道上行人受其施是以井冽寒泉食也井之養以寒泉也泉之寒以源深也人君成濟養之功由有德也德之不窮由中正也有本者如是也蓋居坎之中天一所藏井之源也變而爲坤出乎地中也坎通也坤順也源深而通上行而順井冽寒泉之象也源深而通上行而順則非旁行而側出中正者也卦變爲升井道升而上行也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

之巽（巽下巽上）䷸井收井道成也勿幕戒吝施也有孚元吉衆信也三渫而可汲四修而待盈五冽而可

食至上則收成之際也應於三而引於五博濟而无不施井道成也井以上出爲功井道成矣不可幕也幕之則失井之用是以勿幕戒吝其施也功已成而施不吝則濟養之道衆所信也衆信然後善且吉是以有孚元吉也五有食養之德上能廣五之施大臣之廣宣主澤輔大成之業者也蓋巽木也下體之巽則入乎水而上水者也上巽復變而爲巽井成而設幹之象也

論曰水人所資以生也德人所保以治也從於水而下入水上汲而施於物井之道也好於德而巽志修德充其德而位於民上咸賴其澤德之施也故井者德也巽志修德德之地也自古至今其道則一不可改也可改非道也酌之不潔不資於外无喪也莫究其極不尸其功无得也往來者皆井其井之用德博而施普也非剛中之德不能至也井可食矣人近至之而未繘不能汲而獲其用也君子雖至於德而无位不受其器未能申其功也繘之非道用之非器棄先之功是以羸其缾凶也君子相器而立度行權而合物然後道可終也夫道者及物而成德也修其道而不能濟物非德也有德而无其位不能建其功其德未行也有其位立其法當其

權然後能中之是以木巽水修其德也剛中正有其位也巽取其行權也坎取其立法也觀井之象而古今之道可知矣序卦曰困乎上者必反下故受之以井何謂也天之生物也猶君之主時也物之藉水也猶時之藉士也水善利者也士善治者也水之失澤猶士之失位也失而不得其所以利之之用是以困也聖人不與終困而无用也故授之以井水之失澤在地之下就地之下而爲之井是極其困所别致其汲引之階者也失彼之澤與此之井失彼之位與此之階非天下大智不能與於此也然猶防其守

之不固施之不廣援之不力而用之不盡也以邑用井邑可改井不可改也以位行道位可易道不可易也剛中不變守之固也汔至未繘羸缾之凶以未出乎險中也木雖困而得井被汲而上出中道而傾覆未及用也未及用則再汲之可也中道傾覆再援之可也戒失中道而止援之不力者也卦之三井之半也已渫而不食時未知也是以心惻以見聖人憂物之心如是其至也至四而修防其不及大用也至五而食汲之不窮也至上而收用以成功也勉夫用之不可不盡也非特上之援士也君子以道援天下而守道不固施德不廣救之不力用之不盡與不援同也是以木上有水取過分濟物之象也夫水譬則性也孝慈欽讓之道人之性也君子因人之性而勸相之非抑而制之也因水之性疏鑿而聚之而取之得宜故水得其通而其利不窮也君子因人之性而勸相之治之得宜故人樂其勞而財用不匱也坎勞卦也汲勞事也井邑之所共也勞民勸相之象也或曰井窬則法也邑窬則國也邑之有井猶國之有法也邑可改而井不可改國可遷而法不可遷井以无私爲德法以至公爲常也蓋上坎爲法下巽爲令亦取象之一端也

易小傳卷第五上

後學成德校訂

沈該

䷰ 離下兌上 革 坎宮五世

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有為也

之咸 ䷞ 艮下兌上 鞏用黃牛守中順也黃中色也牛順物也以文明之德革昏濁之時可革也初居其始而上无其應以剛承柔以明事昏不失中順者也明濁不併其勢必革而固守中順待其自然不為革旹可革而不為者也其西伯之所守乎三分天下有其二可革矣猶以服事商周之德其至矣乎蓋離為牛中虛而順變而為艮外剛而止鞏用黃

牛之象也卦變為咸以剛下柔以虛受人感以自然非以力強革物者也

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也

之夬 ䷪ 乾下兌上 已日乃革待衆信也征吉无咎革而從也已日不遠也二居離中為革之主宜易矣而必待已日乃革者陰之為道不宜先唱人之常情難與慮始久而後方信信而後可革是以已日乃革之也柔以守位中以為道上應於五承命而行信而革之革而從制是以征吉也往而得吉革而當矣其悔乃亡是以无咎也以明革昏革而從制

行升鼎五是以有嘉也其周武之所志乎蓋離日中也兌日入也居離中而應兌五已日之象也離而為乾明而健能革也卦變為夬剛決柔也剛浸而長乃可決也不可遽也

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

之隨 ䷐ 震下兌上 征凶剛過也正厲上恃應也革言三就今已成也有孚言而信也革之道不可暴也二以柔中為革之主三以陽剛處於其上過則失中是以征凶也以至明革至昏雖正也而上之小人革面无恥恃應處外不從其革而三以剛躁顯而

革之正之危也是以正厲也夫革之道始則駭中則疑終則說以信常情所同然也下三爻革物者也上三爻從革者也自初至三革之勢已行矣其令已成矣雖欲不從將何所之是以革言三就有孚也三五同功者也五居革尊處於中正不令而信故其有孚也在未占之前三過其中任剛革物而上應處亢故其孚也在革言之後蓋離而為震炎極而動往則凶也離於人為言爻處其三革言三就之象也卦變為隨革而信之衆說而隨者孚之象也

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

之既濟（坎上離下）䷾悔亡革而當也有孚衆聽允也改命吉承五也以陽居陰履非其位宜有悔也剛能辨制志信而行守卑承尊革而當物是以悔亡也處澤之始與明相接已既從革率類向明衆所聽允是以有孚也五居革尊不令而信已以順承奉命而行是以改命吉也蓋兌而爲坎坎爲衆爲信爲聽衆信而聽說而從革有孚之象也互體巽也巽爲申命爲行權改命之象也卦變既濟水火相革革而其道濟也

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也之豐（震上離下）䷶大人虎變剛居尊也未占有孚其兆著也體剛巽明知變之道位正權行勇於變革而易爲功大人之道也是以虎變也得於中而燦乎外理著於兆矣乘時而革革而丕變豈待占而知哉是以未占有孚也二以信志應之四以改命輔之有其時矣剛明中正位稱其德矣革昏救弊一新制度炳然在上合於權而當於人矣其湯之革夏武之革商乎大哉文乎郁郁乎非三代之主不能新之也蓋兌見也其體文柔變而爲震震動也其動剛武說澤見乎外而剛武動其威虎變之象也卦變爲豐豐日中也大明中天豐盈盛大萬目咸覩不待占而信也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也之同人（乾上離下）䷌君子豹變輔時也小人革面无恥也征凶居正吉戒極也勇於變發而成文者虎也其文著者豹也五大君也上大臣也柔從剛者也豹從虎也臣輔君者也君子於此觀時會通文飾功業以輔其上是以君子豹變其箕子之陳洪範周公之作禮樂乎大哉業乎彬彬乎非三代之臣不能輔成之也小人於此革面從君前日爲桀紂之輔明日爲湯武之臣隨變順時无恥也小人而无恥常也革面可矣雖聖人不能深變之也周之三監是也害已去矣政已新矣革道已成在守之以正而已不可以革爲常也是以征行則凶居正則吉戒極也蓋火革物者也金從革者也上爲兌主應離之三從火而革者也在君子則爲豹變柔文剛也在小人則爲革面陰在外也兌而爲乾乾健也豹健物也豹變之象也外雖健而中實柔革面之象也處革之終既說健於革則極而不已是以有征凶居正之戒也卦變同人革道已成天下畢從同文也

論曰下離火也火欲炎上而澤乘之上兌澤也澤欲趨下而火承之其志則相乖其勢則相息

二女同居其志不相得爲革之象也息者劳而止之待其自生也火革物者也金從革者也兌金也從火而革者也革之義者四時之序自秋徂冬自冬徂春自春徂夏皆以相生爲序獨夏之徂秋有化无生離夏也兌正秋也金火之氣革而後化故曰天地革而四時成也離日中也其體文明兌日入也其體濁澤以文明之德革昏濁之時湯之革夏武之革商是也天地之革時也以明革昏當也上順天時下當人心故曰湯武革命順乎天而應乎人也因時以伸其用也革之道去故取新也澤中有火壚故根也治

歷明時變前政也一變而爲七七兌之數也七變而爲九九離之數也數窮則變變則通時也夏之有天下數窮矣湯不得不革也商之有天下數窮矣武不得不革也湯武革命是天之曆數在爾躬也順天時而主曆數不得不治而明之也堯之授舜舜之授禹皆曰天之曆數在爾躬蓋數必有窮也堯舜在上不可革也可授也桀紂在上不能授也必革也時雖不同曆數所歸則一也革次井何也示夫守常在下而不知變者也澤困矣因地之下而爲之井守常者也守常不變久而必濁濁則未免於困是以授之

革也

䷱ 巽下離上 鼎 離宮二世

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

之大有 乾下離上 ䷍ 顛趾出否治鼎之道也得妾以其子傳器之用也初居鼎下趾也上從四應顛也鼎趾之顛所以革污也否穢既出將以革新也陽實而陰虛陽貴而陰賤其顛也非悖也以陰應陽從貴也出污納新受實也治鼎之道也初以陰在下妾也四以陽承五子也五主器者也四傳器者也得妾以其子所以廣本息之路重傳器之用也妾

本下也而以子升七雖賤也而以才貴皆顛而上從以致其新也是以无咎也初巽主也顛而致用行權以致器也蓋巽爲木其數三居於鼎下趾之象也變而爲乾巽宜下也健而上行顛趾之象也乾父道也君道也得妾以子以重傳器之用君父之道也卦變大有无所不容得鼎之用也

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

之旅 艮下離上 ䷷ 鼎有實應五也我仇有疾防四也初已出否二以中受剛中應五而承其實鼎有實也五主器者也二爲之應司鼎者也四以近權上逼

於尊而與二同功惡其專任怨耦敵我仇也然四
自折足有疾也救覆不暇寧暇謀人是以不我能
即也人之置器必擇其可安之地爲上司鼎任已
重矣必慎其所置之地必使仇不能即然後保其
終吉而无尤也鼎已實矣慎而置之使仇我者不
能間近權者不能窺善守器者也蓋巽入也變而
爲艮艮止也剛巽而中入而止之鼎有實之象也
卦變爲旅旅處不安也必慎其所往是以慎所之
也在旅之二即次也即次則置之安矣是以終无
尤二卦皆云也
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰

鼎耳革失其義也
之未濟（坎下離上）䷿ 鼎耳革已盈也其行塞四間之也
雉膏不食五不任也方雨虧悔終吉久則通也三
五同陽功者也鼎以耳行以腹受皆欲虛也五以
柔居尊耳之虛也三以陽處剛腹已盈也功同而
德異失同德之義鼎耳革也尊柔非應而間於四
是以其行塞也所受者已盈矣何所更容近尊者
間之矣无以自達雖有君祿安得享之是以雉膏
不食也雉謂五也文明之主也雉膏君之祿也以
陽居陽雖處盈也而居巽體可以適權也當鼎新
之主耳目聰明以柔接之而已能行權巽不失正

則間塞之悔久自和通是以方雨虧悔終吉也方
雨陰陽和也戒守常者貴適權以取其新也蓋三
之變坎也五以離在上三以坎在下水火相革鼎
耳革之象也水火相革則无以成烹飪之用雉膏
不食之象也卦變未濟陰陽不交也交而和則終
濟矣方雨虧悔之象也
九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何
也
之蠱（巽下艮上）䷑ 鼎折足失任也覆公餗敗其實也其
形渥受辱也以陽居陰覆非其位下應於陰與非
其人以不中之才當鼎食之寵上實下弱失其所

任是以折足也自二至四鼎之實也鼎實以盈失
任而仆是以覆餗也德薄位尊力小任大與非其
人爲下所玷是以其形渥也人臣而任天下之重
必量力自信而後可也非所任而任以至於此信
安在哉宜其凶也任用之戒也蓋初陰在下足也
三陽乘之力不能勝是以折也離而爲艮火焚山
敗其質也卦變爲蠱風落山隕其實也折足覆餗
之象也四蠱爲蠱蠱壞也其形渥之象也
六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也
之姤（巽下乾上）䷫ 黃耳金鉉器大成也利貞柔巽剛也
黃中之色也金質之貴也鼎以耳行五鼎之主也

居中應中以中為實黃耳也鉉載鼎者也居尊以柔紲乎剛正金鉉也柔足以容剛足以舉鼎道之大成也尊柔而巽剛行權而應變者也非正不可是以利正也蓋離之中爻對峙於上黃耳之象也變而為乾乾為金金鉉之象也卦變為遇遇小人長也大君守成所居在正守失其正遇道斯與是以利正防未然也

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

之恒 巽下震上 ䷟ 玉鉉在上文飾備也剛居於上五以柔奉之五居柔尊己以巽輔之玉鉉也玉副金者也剛文柔者也臣輔君者也鼎道大備剛柔中節

文飾備也其周公之禮樂文飾王業者乎剛不亢尊柔能納正尊賢與能器業大備是以大吉而无不利也蓋居鼎之成在離之上陽剛之實火不能炎變而為震其體剛動玉鉉之象也卦變為常剛上柔下常而可久剛柔節之象也

論曰鼎顚革之成也以革之下體有文明之德升鼎之上體為文明之用以革之二有革命之志升鼎之五成主器之功革而成者也柔進上行得中應剛五也主器者也是以元亨也天下神器也鼎器之大者也其治之必有法也治其器必有以為之制度制度之道莫尚乎立歎立

欽之先莫先乎享上帝此制度之先也鼎象也尚象制度鼎莫重也初陰分其趾也三陽居中腹也離之陰爻對峙於上耳也一陽橫亘於㝡上鉉也是以鼎象也以木巽火烹飪之用也巽以與下以天下之大而虛己待賢故天下歸之文明之治不勞而成是以巽而耳目聰明也離目也五鼎耳也耳目聰明之象也離南方也聖人南面而聽天下養賢致治垂拱仰成正位之象也巽申命也革既去故則當改命取新制器立法以成之凝命之象也正位凝命所以撫有神器而為宗廟主也去故取新莫尚乎明權莫

尚乎適變上離以神其明明權也下巽以行其權適變也適變矣終必歸乎正此治器取新之道成也是故五以金聲始條理也智之事也上以玉振終條理也聖之事也五行志曰商之高宗祭成湯有蜚雉升鼎耳而鳴劉歆以為易有鼎卦鼎宗廟之器也主器奉宗廟者長子也野鳥自外來入為宗廟器主是繼嗣將易也一曰鼎三足三公象而鼎以耳行野鳥升鼎耳小人將居公位敗宗廟之祀也高宗恐駭謀於忠賢修德而正事舉傅說於版築之野授以國政因能致治中興享國之久蓋以傳器主祭言之則

長子之象也以鼎足承上任天下之重則三公
之象也亦各有所取也

䷲ 震下震上 震

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致
福也笑言啞啞後有則也

之豫 震下坤上 ䷏ 震來虩虩始震而知懼也後笑言啞
啞在福而猶慎也持盈守成之戒也始生之陽長
子也爲震之主主器者也虩虩驚懼之貌也當震
之始而能以剛下柔自反而懼是以震來虩虩也
啞啞不敢肆其聲也以懼致福獲其笑語而猶慎
畏不敢肆肯是以笑言啞啞也以此主器是以能
震其持守之用也修之在初是以戒也蓋剛處重
震之始因其震而自震震來虩虩之象也爻變爲
坤坤順也卦變爲豫豫備也順以動而不失其則
能豫備以致逸豫後笑言之象也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震
來厲乘剛也

之歸妹 兌下震上 ䷵ 震來厲畏初也喪貝躋陵失其處
也初以剛爲震主二以柔而乘之是以厲也畏初
之震度其所處不能自安必喪已貲欲仰其應升
高以避之而兩震不相應也何所濟乎失其處者
也然處中守正居懼自省則終固其所而復其所

畏是以勿逐七日得也蓋震之來所以肅柔慢也
二以陰爻變而爲兌體柔處說是以震來厲也卦
變歸妹女說男柔乘剛也女說男失其正喪貝之
象也柔乘剛履於危躋陵之象也兌之數七數極
則變是以七日得也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

之豐 離下震上 ䷶ 震蘇蘇弱而无當也震行无眚動而
從剛也蘇蘇柔緩貌也震以驚肅柔慢爲義三以
陰居陽以柔乘柔弱而无當是以震蘇蘇也弱而
无當則居不安矣材雖緩也然震體成矣苟有憂
畏之心而能依剛果之助則免於戾矣四上震之
主也行而從之動而從剛是以无眚也蓋三陰爻
也變而爲離離陰卦也過於陰柔蘇蘇之象也卦
變爲豐以動故明行无眚之象也

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

之復 震下坤上 ䷗ 震遂泥居柔介陰也陽剛之才可震
也而居於柔安於衆陰之中遂泥者也失於震首
不能致後福之則陰柔自居不足以驚遠懼邇雖
得所奉豈足光哉蓋震而爲坤雷入地也卦變爲
復陽在下也雷方震而入於地陽方動而復於下
遂泥未光之象也京房易傳曰震遂泥厥咎國多
麋釋者謂互體坎也四在坎中爲泥之象言沈溺

不能自出厥咎多麋麋迷也
六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也
其事在中大无喪也
之隨(兌上震下)䷐震往來厲乘剛也億无喪有事戒失
權也柔居尊位迫四之剛懼而往也尊位何安其
來反也剛以爲疾是以往來厲也億度也度而求
其不喪權剛之道則必有事焉其事爲何在中也
居尊守中則剛不能陵四不敢逼是以億无喪有
事戒失權也人君之勢莫大於權剛權剛在則主
威震故曰大无喪也五雖乘剛四泥未光權剛不
亡而其危可防是以戒也主器畏慎之故也蓋震

而爲兌柔說居尊可危也卦變爲隨動而說隨是
以有失權之戒也
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎
婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒
也
之噬嗑(離上震下)䷔震索索視矍矍居極也震不于其
躬于其鄰知戒避也失中處極當重震之上懼極
而不自安也是以索索有驚矍矍而視也君子安
其身而後動內外震懼身之危矣而猶動而不已
凶之道也是以征凶也五居震尊守中知懼不喪
權剛已乘其上畏而自戒震不以躬懼鄰而驚是

以无咎也雨震者因其震而自震所以保其終也
非陰陽之和也自震而戒則可而震相求則乖近
戒於鄰遠乖於應是以婚遇有言也蓋居動之極
震索索之象也變而爲離離爲目視矍矍之象也
震動也離明也動而明知戒畏之象也卦變噬嗑
婚遇有言之象也
論曰震者因其震而自震也儆而震之保其終
也是以亨也雷者天之震也迅雷風烈君子變
其容號令者上之震也發號施令天下聳其聽
所以威懈怠而肅柔慢也震動也動者吉凶悔
吝之所生也事之來驚而懼然後終獲其福是

以恐懼致福笑言有則也震次鼎明器之傳也
出爲祭主長子也恐懼修省持盈守成之道也
是以可守宗廟而爲祭主也持守之道以欽爲
主欽主於內則臨大震懼能安於所守而不自
失是以震驚百里不喪匕鬯也蓋人之致欽莫
大於祭祀匕以載鼎實而升之俎鬯以灌而求
神方灌薦之始雖震雷之威不能使之懼而失
守欽主於內故也守器主祭之道也守器主祭
而知欽畏是以遠者驚而邇者懼主威所以大
震也故初主卦首恐懼有則故二喪貝五居尊
位守中不失致上矍矍夫已貪尚喪視且不遑

穿暇窺神器乎且震爲雷猶人主之威也雷之奮必隱隱然出於地漸奮而上達然後轟然震驚必洊動而後震固未嘗遽也如人主之震亦須有漸必先加以聲隱而未發及其不得已然後赫斯怒則天下莫不震慴矣彖言洊雷震之意也震諸侯之象也諸侯之地方百里是以震驚百里也天子者奉天之威以震動乎天下必震懼而後能守其宗廟也諸侯者奉天子之威以行乎一國必震懼而後能守其社稷也皆初震而有其後者也

䷳ 艮下艮上 艮

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

之賁 離下艮上 ䷕ 艮其趾止於下也利永正戒以守也趾在下者也柔居艮始以靜止下艮其趾也柔之爲道不利遠者居下止靜得其正矣而正固之守之所不足是以利永正戒以守也蓋艮取人體爲爻之象初處最下趾之象也爻陰也變而爲離離體陰柔而性炎上是以有永正之戒也卦變爲賁善止於初以自責其行者也故賁之初亦以趾爲象

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未

之蠱 巽下艮上 ䷑ 艮其腓失止漸也不拯其隨欲從三也我心不快不果進也腓隨足者也自動則躁妄也初艮其趾止之在始二浸向上失止於漸是以艮其腓也上比內主樂於從陽輕躁妄動不能自飭是以不拯其隨也艮體不動則腓不得擧而隨也性躁而不得往往既不果於進退又未能聽命是以心不快也蓋艮而爲巽巽爲股腓屬於股者也艮其腓之象也巽爲進退爲不果心不快未退聽之象也卦變爲蠱風落山女惑男不拯其隨之象也

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

之剝 坤下艮上 ䷖ 艮其限止非其所也列其夤失初終也危薰心畏首尾也限上下之間也知其不可而止則全其體限而止之乃止敵而止之乃止止非其所是以止其限也夤心脊之間憂畏之義也既不能以靜止止之於初又不能爲敦艮止之於終失於謹始既憂於初不能圖終又慮其後是以列其夤也首尾之畏危亡之憂薰灼於心是以厲薰心也蓋艮而爲坤艮爲背坤爲腹在腹背之間體之限身之夤也卦變爲剝剝喪也剝床及身危薰心之象也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

之旅（艮下離上）䷷艮其身止得其分也陰道止靜能止也以陰居陰當位也當位而靜止得其分求在我者也是以艮其身也道伸而躬屈艮其身者亦止諸躬而已善屈身以止者也是以雖乘剛而无咎也蓋艮而爲離離明也能止諸躬明哲保身之道也卦變爲旅旅親寡也在親寡之時止躬保身則可无咎也

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

之漸（艮下巽上）䷴艮其輔慎其出也言有序發而當也輔輔頰也頰在外輔在中者也言之所自出也王言作令不可以易也節而止之慎其所出能止言也是以艮其輔也不言臣下罔攸稟令號令不可不當也慎以出之其出如綸是以言有序也六五之尊以柔含章以中行正是以得語默之節也蓋艮而爲巽巽出命也艮其輔之象也卦變爲漸漸動不窮也言有序之象也

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

之謙（艮下坤上）䷎敦艮之吉止道成也動者利之求也動失則凶吝必生止者性之復也終止則吉祥自至非敦厚之德不能止於終也以兼山之體處艮道之成靜之極厚之至也是以敦艮吉以厚終也爾雅曰丘一成爲敦丘艮山也變而爲坤坤地也山有靜重之體地有博厚之德敦艮之象也卦變爲謙謙德之厚也君子有終以厚終之象也

論曰艮次震救動而極者也艮爲山靜止之體也山必重復而後成險其勢相兼則其險固而可以止物矣孔子曰於止知其所止人之止必知其所止而止之則得止之道止與所止兩者相兼所以能止也故象言兼山艮彖言艮其止止其所義以此也艮其背背无所見也卦也上下敵應不相與也交也夫人之所以不能安其所止者牽於欲也欲牽於前則雖欲求止不可得也背者背其所見者也不見可欲則自然靜止止於其所不見則无欲以亂其心是以其止乃安故曰艮其背不獲其身不獲其身忘我之謂也庭至近者也背其所見則雖至近而見所不及故曰行其庭不見其人不見其人不交於物之謂也艮其背不獲其身則內欲不萌行其庭不見其人則外物不接以此而止得止之道是以无咎也君子之道无固也見其可止則止之時可動則動之消息與時道乃光也陽止於上光明之象也

䷴（艮下巽上）漸　艮宮歸魂

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義

无咎也

之家人(離下巽上)☲☴鴻漸于干止未安也小子厲有言上无應也雖厲无咎義不害也干水之涯也初漸之始也始至而止于干未安也夫以羽毛之弱才業未聞上无應而首於進宜於小人之所危謗言之所困也是以小子厲有言也我未位也進不干分无害小人小人何害於我哉故雖有言而義无咎也蓋艮而爲離離爲鳥而止于下鴻漸于干之象也離爲言有言之象也卦變家人士之進在謹其始家之道在閑於初初有閑悔乃亡是以无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽

也

之巽(艮下巽上)☴☴鴻漸于磐得所託也飲食衎衎位應尊也磐安固之地也鴻隨陽者也三以陽得位而巳依之得位相止居之安固是以漸于磐也五以陽居尊而巳應之得位受禄和樂相與是以飲食衎衎也體柔順而處中正止而得羣進而應上德足以稱其所養其飲食也非素飽也進而以道者也蓋艮爲小石變而爲巽巽體安順磐之象也五以巽接二以巽事上下一德巽以相與飲食衎衎之象也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不復失其道也利用禦寇順相保也

之觀(坤下巽上)☷☴鴻漸于陸漸得路也夫征不復同五功也婦孕不育近據二也利用禦寇防閑也得位于上漸而之陸路可遵也三五同功剛得高位躁于上進欲分五功離其羣類往而不顧是以征不復也二五之應也爲巳所止配非其正非夫而孕是以孕不育也離羣失友進可醜也樂於邪配失生化也是以凶也寧人之應合非其正動可防也二巽正應之求三畏五尊之逼陰陽相比其勢必相保也是以利禦寇也於永正之道爲失保一時

之安則可也蓋三居艮上高也變而爲坤坤爲地廣也高且廣陸之象也陽爲艮主夫也陰下承之婦也卦變爲觀陰長而陽消也陰長故陽不能復陽消故陰不能育也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

之遯(艮下乾上)☶☰鴻漸于木乘剛也或得其桷承五也鴻水鳥也木非鴻之所安也以柔乘剛而无其應非所安也是漸于木也桷衡平而上附者也或者疑之之辭也乘剛則疑不得其安矣然承五而相得焉得衡平之地而附之是以得其桷也五巽巳

順尊而相保不可傾奪是以无咎也蓋四巽主也
巽爲木漸于木之象也變而爲乾乾體剛覆得其
桷之象也卦變爲遯遯陰浸長也漸柔漸進也陰
浸長則居不安是以以順巽爲貴也
九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫
之勝吉得所願也
之艮 艮下艮上 ䷳ 鴻漸于陵進得位也三歲不孕隔其
應也終莫之勝道自復也陵高安之地也得中履
正進而得位是以漸于陵也婦謂二也有德在二
而三止之已失從配之義二失生育之功是以三
歲不孕也二本正配三以近隔邪不勝正道將自

復是以終莫之勝得所願也三與五同功者也夫
漸者進得位往有功也務大位者不撿其細故下
有同功匪正之事不校也及其大得位則人莫不
懼而道自復也蓋下艮也上復爲艮象山也陵阜
之象也兼山之勢不可陵也上下一體必合也是
以終莫之勝也爻之隔三也巽之數四也歷所隔
而過其數則合矣是以言三歲也
上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲
儀吉不可亂也
之蹇 艮下坎上 ䷦ 鴻漸于陸處高潔也其羽可用爲儀
進有序而志可則也隨陽在上進不失其時也巽

以與下羽不失其序也進以正正邦之功已成也
高而巽潔齊之行可則也是以可用爲儀也超然
志遠不爭於利中心何可亂哉是以不亂也漸之
諸爻皆以漸進爲象三已爲陸上復爲陸非取象
之義安定胡公謂當爲逵逵雲路也辭之協也理
或然也處卦之上至高也居巽之極至潔也進處
高潔而不累於位冥鴻之遠翔賢達之高致也蓋
巽爲風變爲坎坎爲雲風雲之路也卦變爲蹇在
漸而全其高蹇之節者也
論曰百仞之山覆於一簣合抱之木生於尺寸
皆積小以高大二卦之體也山以安養爲德木

以生出爲事木生於山其高有因二體之合也
此漸之象也漸次艮救止而甚者也止而辨於
物非濟世之仁也是以救也艮在下內也巽在
上外也內止靜女之德也外潔齊女之行也內
止以待時也外巽以成禮也是以女歸吉也女
從夫者也必有歸也臣從君者也必有進也皆
以進而得位乎外漸而其道乃行也進得位爻
也陰陽當位進得其正是以有功也止而巽卦
也內止外巽剛下柔上而巽之柔得進而輔剛
是以不窮也能使柔進得其位以正邦者以剛
得中也柔進而不得位謂之竊位可也其能正

邦乎是以不窮也君子之居賢德修而成也非可以陵節也如山之高必積而後成可也君子之善風俗久而化也非可以遽變也如風之行必巽而後入可也故曰漸之進也言積漸而之於所進之地也卦皆以鴻為象巽知時而為雞艮係陽而為狗漸兼此二者故為鴻之象鴻知時而係陽者也

䷵ 兌下震上 歸妹 兌宮歸魂

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

之解 坎下震上 ䷧ 歸妹以娣說處下也跛能履柔順剛

二百九十八 也征吉相承廣生育也妹少女也娣從也古者一娶九女同姓娣媵理之常也處下无應无所往也少女之窮无所往而歸其長歸妹之義也從長而歸常分也是以歸妹以娣也跛行不正也以少承長以柔順剛雖不能行獨得所從跛能履者也娶之有娣以廣生也配少廣生嗣續其昌是以征吉吉相承也蓋兌少女也初處其下娣之象也兌體柔弱跛也變為坎剛來居中跛而能履之象也卦變為解動而免於險往則吉之象也

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

之震 震下震上 ䷲ 眇能視剛承柔也幽人之正戒守常

也才雖剛也而居柔體雖陽也而承陰居內有應而制於柔不足以為明也眇能視者也歸妹者以偏係正者也跛雖足於行眇雖足於視然以偏係正皆不可廢也是以初取跛而二取眇也夫人之見固不能皆全潛晦之士與衆異趣偃嵩谷而驕富貴倨傲麋鹿而輕王公亦豈可棄哉舉而用之亦未必无所補也是以利幽人之正也夫配少廣生居尊之事也故六五之袂良以貴行也非在下之所宜也在下而內多媵必亂其常故九二言利幽正而又獨不言歸妹聖人垂戒之意也京房易傳曰兌為羊羊目大而視不精明以陽居之眇能視

四百十七 之象也卦變為震震動也說而動則戒志其幽正之守是以戒也

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

之大壯 乾下震上 ䷡ 歸妹以須未當進也反歸以娣有所儲也雖未當進而上有同功之主巳有柔退之節宜有所儲者也是以反歸以娣也夫畜兵於農可以待不虞之故畜士於困可以待非常之求雖在下列未當上用儲而畜之須以承正不亦可乎蓋兌而為乾卦變大壯過於壯也過而說於進是以未當也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行

也
之臨（兌下坤上）䷒歸妹愆期无應也遲歸有時待禮也
四居動始已升上體近於尊位宜歸者也而无正
應是以愆期也遲待也以陽居陰履謙也履於謙
順動不違禮上雖有可進之勢而在已无胥舣之
意義正然後比禮備而後行可也或歸而不以禮
者也蓋居震之始變而為坤震動也坤順也動而
順女子之正也是以能待禮也卦變為臨不行之
謂臨愆期之象也
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望
吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以
貴行也

之兌（兌下兌上）䷹帝乙歸妹配少也君之袂不如其娣
之袂良知敝也月幾望戒盈也震長男也繼體者
也兌少陰也偶震者也繼體莫若廣嗣廣嗣莫若
配少是以歸妹配少也甲者陽之首也乙者陰之
首也五者帝之位也陰居尊位是以為帝乙也袂
容之飾也君后妃之稱也夫始必有終新必有敝
君子寤盛衰之理審消息之常故其在位也必招
俊乂以為己儲故功成而有繼身退而不危也君
之袂既敝娣之袂方良進之以配尊賢之以承己
知敝也月幾望陰盈也月之盈受日而明者也娣

之位中以貴而行者也然陰太盛則敵陽內太寵
則過尊不可不戒也是以月幾望戒盈盛也幾近
也不曰既望而曰幾望不使至於敵陽也是以吉
也蓋五為帝乙而下應九二歸妹之象也變而為
兌接下以柔說之道使得上進飾下以美澤之容
與之一體娣袂良之象也震正東也日所出也兌
正西也月所生也月幾望之象也
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无
實承虛筐也
之睽（兌下離上）䷥承筐无實刲羊无血俱老也上陰爻
也處卦之終陰老也震陽卦也居震之極陽老也

筐成幣者也羊為牲者也所以奉宗廟也陰陽俱
老雖交不造嗣續不紹何以奉宗廟是以女承筐
无實士刲羊无血也陰失所承陽失所取夫婦之
道无以永終是以无攸利也蓋震主器者也變而
為離離體中虛承筐无實之象也三居兌上羊也
居配失應刲羊无血之象也卦變為睽睽乖也嗣
續不紹宗廟失奉乖夫婦之道睽莫甚也初晉獻
公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉
其繇曰士刲羊亦无衁也女承筐亦无貺也西鄰
責言不可償也歸妹之睽猶无相也（睽乖離也故曰无相相助也）震
之離亦離之震（二卦變而氣相通）為雷為火為嬴敗姬（嬴秦姓姬晉姓）

火動威而敗其母女皆反宮其位之象車說其輹火焚其旗不利行師敗于
宗丘震為車離為火上六在震則无應故為車說在離則失位故為火焚旗言其弗火也寡則弗服故以不利行師也還害日侯則不出
羽近君弟也歸妹睽孤寇張之弧之彭也姪其從姑震為木離為火火從
不全離宮震坎於人為婦好有之甲之始謂子圉賢姦六年其逋逃歸其國而棄其
家明年其死於高梁之虛

論曰歸妹女之窮也少女之窮无所往而歸其
長陽女說其有歸而往也男說其有室而娶也
少女失位以求合於人不足以相久也是以征
凶也陰說而從陽陽說而下皆俱失其位也柔
制其剛非人倫之序也是以无攸利也然始必
有終新必有敝以偏繼正所以永終知敝將以

廣生也是天地之大義也自昔繼體之君欲以
永基業之傳奉神靈之統爲世世无疆之休莫
大於廣繼嗣也是以古者天子一娶九女同姓
爲媵后妃正位嬪御衆列蓋以廣生也然室家
之道王化之本也三代以來其興也莫不由內
治之理其衰也亦莫不由內寵之過嫡媵之分
不明閨內之教不修也是以聖王慎焉歸妹之
義聖人所以示萬世法也震正東也長男也繼
天下之君也兌正西也少女也繼天下之母也
對而配之配少也所以廣生也少女而配長男
以常道言之非其正也唯繼體之君奉宗廟重

繼嗣是以貴之也妹少女之稱也所歸者妹也
卦以歸妹爲名配少也娣從也從女兄者也交
以娣爲言正分也配非少則不生以少輔壯大
過之所以生稊也是以震之五應兌之二爲帝
乙歸妹之象也分非正則不嚴以賤掩貴綠衣
之所以傷已也是以初有相承之吉三有未當
之戒以其居下處賤也后正位乎內者也以樂
得淑女配君子爲德非可飾容服專內爲事也
袂之良不如其娣聖人戒爲后者專內也陰不
可大盛寵不可太過是以月幾望又戒陰盛也
嗚呼聖人所以垂戒之意深矣歸妹女漸何也

明進而失位者也歸妹漸之反也進得位所以
爲漸歸妹柔乘剛爻不當位非女歸之正也用
爲娣從則可也雷動於下而澤隨之所保者大
也澤聚於下而雷震之澤微矣不足以當其大
然亦相歸之物也是以爲歸妹之象也歸妹八
月卦也雷收聲之時也豫二月卦也雷出地之
時也二月雷方出地臨少陽也宣揚華美之時
也是以爲豫樂之象也八月雷乃收聲避少陰
也孕育根荄之時也是以爲歸妹之象也泰之
五亦取帝乙歸妹爲象何也取交也以陰居尊
故皆言帝乙也

易小傳卷第五下

後學 成德 挍訂

易小傳卷第六上

沈該

䷶（離下震上）豐（坎宮五世）

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

之小過（艮下震上）䷽遇其配主合四也雖旬无咎戒過也往有尚趨時也配主四也豐尚大也唯大者能至之以明之初賁動之主以陽適陽同德相配遇其配主也旬均也亦數之盈也兩陽相從勢均可也偏勝則爭明動相資取豐可也過盈則害陽俱處下勢均也明動方始未盈也是以雖旬无咎也四非應也而相資也非應相資患在趨之不敏也以明資動敏於趨時以大其尚是以往有尚也蓋離而為艮艮止也明而止則不過矣然唯止於下則失趨時之功往有尚勉之也卦變小過豐宜中不可過也與其有過旬之災不若過於止其過小也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

之大壯（乾下震上）䷡豐其蔀藏其明也日中見斗五不照也往得疑疾以明投暗也有孚發若感以誠也蔀覆其明者也二明之主也而以陰居之自晦其

明是以豐其蔀也斗陰也而主運時謂五也斗以昏見日中非見斗之時也五處陰尊不能責己之明是以日中見斗也疑暗疾也主暗則自藏其明可也以明投暗往必見疑是以得疑疾也然君子之事上不以其柔暗見疑而棄其君也苟有由中之信至誠之心以感發其志意則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也明而善麗得正居中明藏於內信出由中是以有孚發若吉也其戒當豐大之世遇暗主者既不可顯其明又不可不感以誠也蓋居陰應陰豐其蔀之象也離而為乾日麗乎天日中之象也上震為車而在天上斗為帝車斗見之象

也斗非晝見之物非所見而見疑疾之象也二雖處陰變而為乾乾健也處暗而剛健不陷有孚發若之象也卦變大壯雷乘乾下壯大也上暗弱而下壯大必疑也然大者正是以有孚吉也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

之震震下震上䷲豐其沛私其德也日中見沬應於陰也折其右肱无咎失所任也沛澤也陽剛之才居於尊位可以尚大而係應於上私其已德以相資潤豐其沛以為光者也沬明之至微者也上居重陰幽暗之極也三已過中明衰而係應所見愈小

也是以日中見沬也上處公輔之地右肱也三五同功者也三本剛明可大其明以輔五功而任非其人下不能光已之德上不能輔君之業毋執其應剛明其斷折而去之乃免於咎是以折其右肱无咎也戒在豐而失任者也蓋三之互體兌也兌為澤豐其沛之象也離而為震震動也過體之中則明衰應陰而動則明蔽見沬之象也卦變重震震剛武也以剛明之威震發幽暗去非其任折其右肱之象也昔晉侯問日食於士文伯文伯對曰不善之政也國无政不用善自取適於日月之災故政可不慎乎務三而已一曰擇人二曰因民三

曰從時此推日食之占循變復之要也於易在豐之震曰豐其沛日中見沬折其右肱无咎明小人乘君子陰侵陽之原也釋者謂遇此災則當退去右肱之臣乃可免咎右肱之臣謂上六也六以陰柔居上為九三之應小人乘君子陰侵陽之象也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

之明夷離下坤上䷣豐其蔀居陰下也日中見斗近五也遇其夷主從初也陽為動主而居於陰晦其明者也是以豐其蔀也位近於五而上覆重陰五之陰尊不能相發是以日中見斗也二之與四同於

陰功二居五應而四承之是以皆豐蔀見斗也夷
等夷也夷主謂初也初之陽爲相發之主動而從
之明動相資得尚大之義是以吉行也蓋震而爲
坤動以順也卦變明夷晦其明也晦其明豐其蔀
之象也動以順以吉行之象也
六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也
之革（離下兌上）䷰來章有慶譽柔居尊也席豐大之業
而以柔居之躬日新之德而兼行之外无亢行内
无私與天下歸其章明之德而坐收尚大之功是
以有慶譽之吉也能主豐大之治者也蓋震而爲
兌兌說也明動相資動而和說來章有慶譽之象

也卦變爲革去暗來明革故取新之義也
上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶
象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也
之離（離下離上）䷝豐其屋貪而盈也蔀其家暗之極也
闚其戶闃其无人自絕也處豐之上居動之極盈
而猶貪富其家而尤其室是以豐其屋也滿盈之
志妄動无極而不善之積幽昏實甚是以蔀其家
也无德而貪衆所不與鬼瞰其室自絕於人是以
闚其戶闃其无人也處幽暗之極遇陽明之應不
能下之以發其明是以三歲不覿凶其宜也三歲
謂爻亦震之數也蓋震而爲離震體剛壯棟宇之

大也離體明麗輪奐之美也豐其屋之象也重陰
居上明无所發蔀其家之象也離體中虛闚其戶
闃其无人之象也離爲飛鳥而處上極故曰天際
翔也昔鄭公子曼滿與三子伯廖語欲爲卿伯廖
告人曰无德而貪其在周易豐之離弗過之矣間
一歲鄭人殺之取此義也
論曰豐明歸妹之效也天地廣生則庶物盛大
帝王廣嗣則世治繁昌是以次也雷電皆至豐
之象也明動相資豐之義也夫明者内含其照
也動而施之乃豐也明以時動物申其直而遂
其成是以亨也豐六月卦也雷以二月出地以

八月復入於地六月則雷奮而亨之時也火生
於春休於秋六月則火熾而盛之時也當是時
雷電交作雲行雨施百穀皆豐故於卦爲豐也
帝出乎震相見乎離人君嚮明而治以行其獨
斷之威所以能成豐亨盛大之治人主之象也
豐尚大也唯盡其大者可以主之非人臣之所
當是以王假之尚大也且豐明動相資也而爻
皆以蔀蔽見斗幽暗不明爲象何也蓋以體言
之雷動於上電照於下風雨瞑晦之時也以爻
言之初九之陽欲動而二之陰乘之三四之陰
欲上而五上之重陰覆之陰掩陽之象也以理

言之上豐厚則光明顯爲時豐盛則芽蘖生焉不可過也宜以中道照臨天下之時也是以卦辭言勿憂宜日中彖又推言天地日月消息盈虛之常理以戒其過也豐與噬嗑皆取雷電爲象噬嗑離在上其明廣也故象言先王以明罰敕法明罰敕法人主之事也豐離在下其明狭也故象言君子以折獄致刑折獄致刑有司之事此其所以異也

䷷ 離上艮下 旅 離宮一世

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

之離 離上離下 ䷝ 旅瑣瑣處下也其所取災責應也陰柔之質失豐而旅无位處下瑣瑣也四離爲應而離體陽性非就下者失位而居心自不快非能濟者初之微瑣失其所託志窮於下是以取災也此黎侯寓於衛瑣尾流離詩人所以責衛伯也蓋艮止也處旅之下宜止靜也變而爲離炎躁妄動取災之象也

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

之鼎 離上巽下 ䷱ 旅即次當位也懷其資承三也得童僕正柔順而中正也次舍也旅所寓也資財也旅所資也以陰居陰居當其位是以即次也承三之陽依艮之主以資其實而居陰无應不敢顯其所有是以懷其資也童僕旅之所賴也在旅卑順而與下中正以承上得童僕之正旅而得其正君子之旅也是以終无尤也蓋艮止也二居其中次舍也變而爲巽止而巽得所安即次之象也卦變爲鼎鼎受實也懷資之象也童幼弱而在下者也僕強壯而外者也初以柔比於下三以剛比於上得童僕之象也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

之晉 離上坤下 ䷢ 旅焚其次懷陰也喪其童僕失旅也爲下之主而與二相得不能守正而反同於下懷陰與下失旅之義是以焚其次也下慢其主失其所承上无所處不爲之應童僕喪也已失於主次已亡矣何保於童僕哉喪其所親而危及之矣是以厲也蓋三爲艮主次舍也上遠於離焚之象也變而爲坤坤臣妾之道也在旅與下失臣妾之道喪童之象也卦變爲晉晉進而麗乎大明之時也而懷陰與下喪其義也

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

之艮 艮上艮下 ䷳ 旅于處未得所至也得其資斧有應

也我心不快志未遂也處止息之地也已在上體
旣逾所過之次又非所至之位是止息之處也資
財也旅所資也斧斷也以衛已者也有應在初下
得所助以爲已衛得資斧也在旅而得其止息之
所者也然羇旅于行欲有所至也歷聘于外期有
所用也四近於五而未至其位雖暫止息而未遂
其志是以我心不快也此晉重耳之安於齊子犯
所以謀遣之也蓋四處離始欲上行也變而爲艮
艮止也欲行而止旅于處之象也震體剛實離體
虛明以虛受實得資之象也以明用剛得斧之象
也止於其所而背其所見心未快之象也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也
之遯 乾上艮下 ䷠ 射雉欲行其道也一矢亡未能必中
也終以譽命柔得中而順乎剛也雉文明之物也
以文明之德居貴高之位欲行其文明之化是以
射雉而以一矢未必中也以旅在位欲行其文明
之化而以直道未必獲也是以一矢亡也射雉而
一矢亡雖未必中也不害其射之善也在旅而以
直道行其文明之化雖未必獲也不害其德之美
也是以終以譽命也吾孔子之歷聘諸國蓋欲以
行其道使其國爲文明之國也然其志未必獲也
而衆素仰之天下稱之列國之君皆欲尊而貴之

六五譽命非吾孔子不可也蓋離爲雉其銳上員
矢之象也變而爲乾健而失所麗一矢亡之象也
卦變爲遯若孔子不得其位不得其時宜遯者也
而歷聘諸國欲行其道遯之嘉者也是以終以譽
命也
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰
以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
之小過 震上艮下 ䷽ 鳥焚其巢衆所嫉也先笑樂處高
也後號咷不慮危也喪牛于易失順也巢鳥所安
也居離之極處旅之上剛躁自高衆所嫌嫉失其
所安是以焚其巢也在旅而得高位志滿自樂是

以先笑也以旅處上高不慮禍不期至是以後
號咷也牛順物也易躁妄也高而不危唯謙順可
保也剛躁妄動失其順德无以自保是以喪牛于
易也剛躁失順衆所共隱不聞其過是以終莫之
聞也蓋離爲鳥變而爲震震爲木而居卦之上鳥
巢之象也卦復爲離離火也焚其巢之象也離性
喜上得木而炎先笑之象也火極而木盡木盡而
巢焚後號咷之象也離爲牛順也震動也失其柔
順喪牛于易之象也卦變小過小過上逆而下順
有飛鳥之象爲小人之過至于上極而不知反處
旣失順是以凶也漢成帝河平二年泰山山桑谷

有戮焚其巢說者以謂易曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷泰山岱宗五嶽之長王者易姓告代之處也天戒若曰勿近貪虐之人聽其賊謀將生焚巢自害其子絕世易姓之禍其後有趙后之禍先笑後號咷之證也

論曰旅明豐之失也消息盈虛天行也豐極而不知止至上而蔀其家則所居失矣失居而後旅是以旅次豐也火在山下則火有所麗合而爲文故于卦爲賁賁飾也火在山上則火无所寓散而无親于卦爲旅旅親寡也剛不能有其上而寄于下柔不能承其剛而麗于上旅之義

也柔中得位乎外順而止于艮止而麗乎明柔得所附而剛不拒是以小亨也旅之爲道不可妄動上喪其明乃可止也所止不安得正而吉而後獲於小亨也山止而不遷次舍也火行而不留旅人也旅之象也艮爲止爲守於人爲言獄之象也離在其上明足以照也明而止能慎也刑者一成而不可易也艮在下剛止而有守法不屈刑不變也決獄用刑不可淹也離在上火行而不留不留獄也是以君子觀其象以明愼用刑而不留獄也然在賁則无敢折獄在旅則明愼用刑而不留獄何也賁火在山下所照者狹是以无敢折獄旅火在山上所照者廣是以明愼用刑同人亦柔得位也雜卦於同人則曰同人親也於旅則曰親寡旅也何謂也同人柔得位乎內陰升而中可同乎人也是以親者衆也旅柔得位乎外火行而上无所麗也是以親者寡也以柔同乎內始難同也克而後遇是以同人先號咷而後笑也以柔旅乎外初易合也客不利久是以旅人先笑後號咷也二卦之所以異也

䷸ 巽下巽上 巽

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

之小畜 乾下巽上 ䷈ 進退利武人之正未信也制令之初衆所未信陰柔承剛疑於從違不果於制是以進退也制令於初在於必行巽以畜衆而剛以行志是以利武人之正也其柔巽多疑宜以剛決自治者也蓋巽爲進退爲不果進退之象也變而爲乾乾體剛決利武正之象也卦變小畜巽而健是以能制令而畜下也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

之漸 艮下巽上 ䷴ 巽在牀下過巽也用史巫紛若吉達

幽也體巽比初不能仰也以陽居之不能俯也巽之過也是以巽在牀下也史巫所以達幽也紛若多也上之今未有以感動於下下之情未有以自達於上則命之出過於卑巽將以其由中之信感動其民而達其幽隱之情也方於祭祀之用史巫宜獲命若之吉是以无咎也漢文之詔所以泣山東之父老德宗之反正當時謂詔誥之功用此道也其誠信所入之深足以感幽明而獲其助者也雖過於巽得中而當於用也蓋巽而爲艮艮止也巽而止於下巽在牀下之象也艮爲山嶽鬼之庭也巽而入之用史巫之象也卦變爲漸申命而行之以漸是以能達幽隱也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

之渙(坎下巽上)䷺頻巽吝屢變也四柔得位而主衆陽三同五功欲擅其令而爲四所制過剛失中令且不當是以頻巽也巽也者剛巽乎中正而後志行也剛過而不得中不得已而後巽志不得行是以志窮也其驕亢失巽不得已而屢變者也蓋巽而爲坎入險也巽而入險居之不安是以頻巽也卦變爲渙渙散也令出而屢改則衆必散是以吝也

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

之姤(巽下乾上)䷫悔亡當位也田獲三品令行之功也

陰爲巽主而專令行權宜有悔也然柔不亢尊陰不先唱得位承五依尊履正是以悔亡也田除害也獲得禽也三品謂爲乾豆供賓客充君之庖也行君之命而致之於民將以興利除害也害已去矣利已獲矣宗廟有奉矣方國來賓矣君得以享其成矣令行而功著矣是以田獲三品也其以巽順居高位有成功而享厚祿者也蓋巽風也變而爲乾乾天也君也其體則剛實也承君之命而行之於天下大臣之事也風之行无形也物成實而後見風行之效也令之行无跡也獲其實而後見令行之功也卦變爲遘遘遇也遇必有所獲乾陽物也三爻皆剛實田獲三品之象也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

之蠱(巽下艮上)䷑正吉悔亡得中正也无不利令出權行也无初有終事其成也先庚後庚行以巽也巽尚順也而以剛居尊有悔也以陽居陽巽乎中正而得志行是以正吉悔亡也以中正之德居至尊之位以此出令孰有不從以此行權孰有不服是以无不利也任四之權政非自我是以无初也收下之功中正志行終享其治是以有終也庚變之始也命令之行久則必弊不可不變然不可遽也

通志堂

先庚三日圖其始而行之後庚三日慮其終而備之行以巽也制令之道也蓋巽而爲艮艮止也止於中正是以正吉也卦變爲蠱蠱治巳壞之事也令必弊壞而後更治之无初有終之象也蠱巽宮歸魂卦也在蠱之彖則曰先甲三日後甲三日甲事之始也在巽則曰先庚三日後庚三日更巳行之令也義見蠱卦論

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

之井坎上巽下 ䷯ 巽在牀下巽極也喪其資斧失權也君子之用巽雖稱而常隱要在行權而巳處巽之

極既過於巽陽居於上又不能屈伸俯仰權以行之是以巽在牀下也資財也斧用以斷割者也處外无位極巽失據不能行權是以喪其資斧也申命行事收成在此而居極失權正道之凶也蓋巽而爲坎坎陷也入乎坎陷是以正凶也

論曰巽明旅之用也巽入也柔旅乎外而巽乎剛是以旅而有所容也巽順也剛巽柔柔順剛也申重也上下皆巽正之缺也乘其巽而申其治命行則復安矣物有迕者則非可以行權而合法也剛居中正而柔皆順之則志可行也天之動化萬物莫大於風也人君之動化天下莫大於命令也令出唯行又莫大於行權也而卦曰小亨何也蓋四以柔得位爲衆陽之主全用柔巽以順乎剛所亨者小也然申命行權非有大德則衆不服非有大位則令不行是以利見大人也剛巽乎中正而志行大人也謂二五也風之行无形也天之神也巽而入之因形移易不暴也化之行亦无跡也聖人以神道鼓動天下亦不遽也前以巽制之後以巽申之上以巽出之下以巽行之衆以巽從之新新而不窮承承而不已則何衆不服何事不行是以隨風巽君子以申命行事也巽於象爲風何也帝出乎震齊乎巽震司春者也巽繼震而治者也陰木

用事導宣陽化風氣乃行之時也劉向謂巽主木之華實風氣盛至失其時則爲常風華孳之證義取此也

䷹ 兌下兌上 兌

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

之困坎下兌上 ䷮ 和兌居說首也以剛正之道處和說之首以陽先唱非違道也在下承陽非爲諂也說而不佞和而不同得其所說何往不吉行何疑哉蓋兌塞也變而爲坎坎爲通和說之象也卦變爲困困險以說也得其所說雖險而吉困而不失其

說者也

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

之隨(震下兌上)䷐孚兌不失正也悔亡失位承三也處不當位承柔説之主豈无悔乎剛而中説而信執志不疑所説以正得其吉矣是以悔亡也其戒處説而志奪於小人者邪蓋兌而爲震震動也卦變爲隨説隨也動而説隨則不足於守也是以孚兌信志而後悔亡也

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

之夬(乾下兌上)䷪來兌柔失位也兌陽説陰也剛中而柔外説之正也三以陰柔爲内説之主失位不中過説居上柔邪以來人使人從欲者也處四陽之間媚於上下以來其説是以凶也蓋兌而爲乾健於求説來兌之象也卦變爲夬居衆君子之間而爲小人之助凶之象也

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

之節(兌下坎上)䷻商兌未寧擇所説也介疾有喜承五拒三也商商擇其所利者也三五同功四居其間商擇所説未得所安是以商説未寧也介間也三爲兌主以佞求説五爲説尊而孚於小人四以剛正處於其間承五拒三匡主閑邪以間其疾是以有喜也處説之世而有剛正介疾之臣國之慶也

蓋兌而爲坎坎爲險爲加憂商兌未寧之象也卦變爲節節制也止也制而止之介疾之象也

九五孚于剥有厲象曰孚于剥位正當也

之歸妹(兌下震上)䷵孚于剥比上陰也有厲防小人也剥陰消陽小人之道也五以陽剛居尊正之位而上比於陰近而相得使小人説而信之是以孚于剥也雖聖賢在上天下未嘗无小人也小人説而信之亦聖賢之所説也然小人包藏禍心以幸正道之危苟信其革面而不知巧言令色之可畏則終必害正是以厲也戒主説時者小人説而信之不可不深防也蓋兌而爲震説而動也卦變歸妹陽説陰也動而説於陰孚於小人之象也

上六引兌象曰上六引兌未光也

之履(兌下乾上)䷉引兌乘尊三居内以邪求説來兌者也上處外以柔乘尊引兌者也夫引其君者當於道可也以柔佞之質居五之上五説於陰而已引之引兌也雖爲尊所尚而非其正也豈足光哉蓋兌而爲乾乾爲君以説道引其君之象也卦變爲履以柔乘尊履危也是以未光也

論曰兌明巽之效也巽入也上之澤其入於人也深然後天下信而説之也陰在下者也居上則見而説兌説也見也説澤而外見兌之象也

說而違剛則諂剛而非說則暴剛中而柔外是
以正也說萬物者莫說乎澤澤被萬物而四時
不失其正天之道也是以順乎天也說以使民
雖勞不忘人之心也是以應乎人也人君之道
莫大乎上順天道而下應人心是以聖賢贊其
大也澤者水之聚也水本就下聚而麗乎上則
為澤澤聚於上下而麗於物則澤加於民矣聖
人因民之欲還以與民因民之所說而說之麗
澤之謂也二澤交麗相滋益也各得其所滋則
說矣故君子觀兌之象則以朋友講習也朋友
之相講習非他道也得志則澤加於民不得志

則修身見於世也兌澤也見也窮達之極致也
是以可說也

䷺ 坎下巽上 渙

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也
之中孚 兌下巽上 ䷼ 用拯馬壯得所附也渙險在內欲
散而之外也居渙之始乖散未甚可拯也然陰柔
不能自濟二剛來而不窮能濟也而已依之得其
所附可以拯己者也是以用拯馬壯也在險无應
居下无位難與險爭見險而避得所依附行不失
順是以吉也蓋坎其於馬也為亟心為薄蹄亟心
則去之能早薄蹄則患在不壯用拯馬壯吉之象

也變而為兌行以說順不與險爭以順而吉之象
也卦變中孚中孚柔在內而麗乎剛柔得所附之
象也

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也
之觀 坤下巽上 ䷓ 奔其机從五也机在前而可憑以安
者也剛居險中果於去難五為渙主奔而從之得
其所憑是以奔机也失位居險不无悔也五雖非
應二亦剛中同德不拒去危即安不窮於險得其
志願是以悔亡也蓋五居巽中巽為木而居於中
正机之象也二居坎中變而為坤行險以順得所
奔者也卦變為觀机尊者所憑以養威重而尊瞻

視可觀而仰者也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也
之巽 巽下巽上 ䷸ 渙其躬之應也渙者散而隨適得其
所之乃安也獨應於上得其所之離於內險以即
外安雖未若四之渙羣也其智足以隨時而適志
者也是以渙其躬也夫身伸也躬屈也雖乘於剛
以陰居位不无所處能屈身以渙志者也是以无
悔也蓋外巽以濟內險所以為渙也坎復為巽則
險濟矣然猶在下體渙止其躬之象也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元
吉光大也

之訟坎下乾上 ䷅ 渙羣元吉衆所主也渙有丘承丘也
匪夷所思无係應也下險坐濟四爲巽主首接於
下內行機權外宣政令散釋衆險爲衆所賴渙其
羣者也承尊擅衆必其至仁足以長人而後獲吉
是以元吉也丘地之高聚之大也上承於尊以聚
天下之散而以卑守位不居其功歸德於上是以
渙有丘也夷等夷也近不係三遠不應初思之所
及匪止其朋是以匪夷所思也爲渙羣之主无係
應之思以至公援天下之險合天下之渙是以光
大也巽乎憧憧往來朋從爾思者也其周公之輔
成王乎蓋四爲巽主變而爲乾風行天上布宣化

令渙其羣之象也五居渙尊四上承之有丘之象
也卦變爲訟以險故訟險已散矣訟可息也所謂
訟者其流言之謂乎
九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位
也
之蒙坎下艮上 ䷃ 渙汗其大號出命也戒其反也王居
无咎正位也戒臣爲也汗之出於身所以宣壅滯
而愈疾病也五以陽居尊宅中處正居尊位而出
大命所以盪險難而聚渙散也汗之出不可收也
王言作令令出唯行不可反也是以渙汗其大號
戒反令也五尊位也君制命也非人臣所可爲也

是以王居无咎正位也戒臣爲也合天下之渙當
定乎一位正尊而號不反所以一之也五雖陽爻
而居巽體下有渙羣之撫臣是以戒也蓋五居巽
中制命之主也渙號之象也變而爲艮艮止也艮
爲門闕王居之象也卦變爲蒙泉出於山汗出於
身命出於君皆不可反也行之以正可也號令之
行以位正也位正乎上雖蒙童幼沖之主可居也
其周成乎
上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也
之坎坎下坎上 ䷜ 血去逖出遠內爭也血傷也逖遠也
獨應者多爭易之常理也上獨有應而在渙散之

世居外无位雖獨應而遠於內爭全身遠害散其
憂傷是以无咎也初知避險見幾先散至上遠害
終始之義也蓋巽爲風散險者也變而爲坎坎爲
血卦在險能散血去之象也
論曰渙釋也散也凡物以陰而寒則聚而凝以
陽而熙則釋而渙故渙釋也所謂渙若冰將釋
是也凡物凝結則堅聚渙釋則緩散故渙散也
所謂叛離渙散是也故渙次兌所以明兌之用
亦以戒說之過也得其所說而後渙可釋也說
不可過也過於說豫則人情解緩而衆將叛散
戒也坎在下內險也巽在上外散也內險外散

渙之象也坎信也巽順也坎法也巽行權也內信而外順行權以合法二卦之體也二以剛來居中而成坎四以柔來居下而成巽二得中而不窮於險四得位而上同乎剛六爻之用也以此濟天下之險合天下之渙此渙之所以亨也王假有廟懷其所散明有所歸也圜丘觀神道也方澤觀物類也宗廟懷精氣也精氣所聚爲物游魂所散爲變聖人知鬼神之情狀爲之宗廟聚而享之懷其所散明有所歸也假至也自大夫而上有廟者也王者致孝乎宗廟使天下之有廟者皆得以致其孝享是以王假有廟王

乃在中也四海至廣也由此以一其歸人心至難合也由此以一其誠萃天下之道與夫合天下之渙莫大於此是以萃與渙皆首言之也象又曰先王以享于帝立廟何也蓋卦體之象也上一者帝也次一者祖也偶六於左右三昭三穆也中一者王在中也父子之孝天性也王者立宗廟以享祖考使天下皆致其孝享非強世也自然之禮也風行水上自然之文也是以有取也巽木也在水上而行之以風舟楫之利也是以取諸渙而卦言利涉大川乘木有功也

䷻ 節 坎宮一世

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

之坎 坎下坎上 ䷜ 不出戶庭慎機事也戶在內者也制議之始事之機也不密則亟議改成者衆不可不慎也是以不出戶庭无咎也制義於內將以行之於外也將欲斷而行之必固慎而密之其知塞也乃所以知通也繫辭曰亂之所由生則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身機事不密則害成深戒之也蓋陽居兌始而有應在四能制議者也變而爲坎剛中而信能慎密者也兌塞也坎通也坎於人爲知知通塞之象也兌於人爲口言語以爲階之象也

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

之屯 震下坎上 ䷂ 不出門庭失宜暢也門在外者也初已制議二當施行處內失位不治其職上不應五壅上之命无所宜暢是以不出門庭凶也極中也密之在初行之在中可行不行是以失時極也宜密而不密當行而不行皆失節也蓋兌而爲震震爲足可行也卦變爲屯難也其於可行不行失時極之象也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

之需 乾下坎上 ䷄ 不節若處說極也嗟若无咎自招也以非中正而處說極失節之道是以不節若也嗟

歎恨也柔弱之質居上乘剛力小任大動則覆危咎自己招非悔所及是以不節之嗟誰咎也身正則令行節於己而後能節物身失其節何以立制議之不行誰執其咎乎蓋兌說也變而爲乾說極而健於進不節之象也上迫於險而說健不已招咎之象也卦變爲需需待也險在前也險在前節以待之可也犯難而行是以咎也

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

之兌（兌下兌上）䷹ 安節亨順以正也以陰居陰正也以柔承五順也正順處位安其所履不改其節而非強勉下應上承宣明制議而无沮格是以安節亨

也以正順之道承九五剛明之德近而相得遵制協議與五志合是以承上道也蓋坎剛中能節也四居坎始變而爲兌彖所謂說以行險當位以節者也行之以說則非勉強安節之象也

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

之臨（兌下坤上）䷒ 甘節吉衆說之也往有尚正以通也剛以居尊爲節之主履不失正得節之中不過不偏爲天下式財不枉而民不竭是以甘節吉也以陽居尊正也在坎之中通也彖所謂當位以節中正以通者也以斯而往行則有功是以往有尚也蓋剛居坎中制法之主也變而爲坤坤順也衆也順而得衆甘節之象也卦變爲臨位中立制大君臨下之宜也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

之中孚（兌下巽上）䷼ 苦節之凶過也悔亡以修身也節者以備其窮也過中乘剛窮猶節之節之苦也節極道窮正之凶也居外无位唯守一介之節爲自苦難行之行以修其身則可以无悔也然非通人達士可與立制議者也蓋上居險極變而爲巽巽入也入於險而不知極苦節之象也卦變中孚中孚信也幽隱之卦也處幽隱自信篤者以守其一介之節則可也

論曰節明救渙之弊也時之所以叛離渙散蕩然无所統一必其綱紀法度之盡墮也綱紀法度之盡墮必曰上之人无道以揆之也節以止之立制度議德行使下有法守而上有道揆所以救其弊也澤中有水上而不洩下保其剛上得其安節之象也節之所以防其遺也天之於物猶人君之主時也物之藉水猶國之藉法時之藉士也水之遺猶法之失制而士之失位也水失其防而遺其利之之用則物困矣法失其制而遺其治之之具士失其位而遺其治之之道則時困矣水遺則節而止之法遺則立而制

之士遺則訪而求之節制度防遺法也議德行防遺士也坎喻則法也君制法者也上失制則法不立水喻則道也士事道者也士失位則道不行法不立則何以謹法守士失位則孰與明道揆是以防也剛柔分二卦之體也剛得中二體之用也苦節道窮戒過也當位中正謂五也剛分而濟柔柔分而澤剛剛得中以爲主相資不匱而得其度節之所以亨也過則苦苦斯窮不可正也險者人之所艱履也節者人之所難從也說其位能安其節者也非大人當位中正不能節而當其所得其通也故天地節而四時

成中也先王之立制度亦中也不可過也過於予則必傷財過於取則必害民取之有制而用之有節等貴賤而設制度是以不傷財不害民也蓋坎藏一而在上豈其源而畜出不傷財之象也兌爲澤而在下澤及下而民說不害民之象也

易小傳卷第六上

後學 成德 挍訂

易小傳卷第六下

沈該

䷼ 兌下巽上 中孚 艮宮游魂

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

之渙 巽上坎下 ䷺ 虞吉遠應也有他不燕貴一也中孚之信達隱微也初處於下誠之隱未有以見於行也信之始未有以達於人也遠其應感其誠慮度於始及其志未變而往則信而終吉後之則四之絕類何所與乎是以虞吉也信以感人貴乎致一已應於四若係志不專兼有所與則兩失其信豈能自安是以有他不燕也戒之在初也蓋兌而爲坎坎爲信爲加憂虞吉之象也卦變爲渙渙散也渙散則不能保其不他也渙內險也內險則不能保其所安也是以有他不燕戒也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

之益 巽上震下 ䷩ 鳴鶴在陰修誠也其子和之類應也好爵與靡上求治也鶴陽明之物也而守陰處中猶修德立誠名達而居隱者也莫著乎隱莫顯乎微誠之不可揜也修誠於隱无顯而不著也言出乎身无遠而不應也修其天爵而人爵從之是以其子和之也夫忠信重祿所以勸士也下有修誠

之士而上不愛其爵禄所以彰隱微而勸忠信也
當中孚之世求忠信以治上得所治下得所勸同
志相求得其所欲是以好爵與靡也蓋二兌體也
居重陰之下變而爲震震爲善鳴處於陰暗說而
善鳴鳴鶴在陰之象也上比二陰與之相得陽說
而鳴於下陰說而順於上其子和之之象也卦變
爲益以信受益十朋弗違好爵與靡之象也
六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不
當也
之小畜(乾下巽上)䷈得敵近四也或鼓閡於敵也或罷
義不勝也或泣懼見侵也或歌以說順也三居少

陰之上四居長陰之下對比而不相得敵也已以
陰居陽志欲上應而閡於敵是以或鼓也四得位
承五而已不當位義所不勝是以或罷也不勝而
退懼見侵害是以或泣也已處說極四履巽順不
與已校无傷於說是以或歌也或者疑之之辭也
二陰居中巽體相比信有不足是以疑也蓋兌而
爲乾說而健故或鼓兌柔弱故或罷也卦變小畜
爲四所畜故或泣畜極而和故或歌也
六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絶類上也
之履(兌下乾上)䷉月幾望戒盈滿也以順承五也馬匹
亡棄其敵也不與三校也四以長陰爲成卦之主

上承於五以行主權下應於初以宣民化陰德之
盛者也月之望陰德盈也不曰既望而曰幾望戒
盈盛也以陰居陰以順承五是以知盛滿之戒也
匹類也馬用以敵者也三四敵也而陰類也居盛
德之位任君民之責不與其類校私求勝所以全
盛德也四之巽順不與三校棄其匹敵以順承上
是以馬匹亡无咎也兩虎共鬬非國之福也此廉
頗之所以避相如也居上不盈在醜不爭所以全
事上之信也蓋巽陰之長也四巽之主也陰之盛
也變而爲乾陰似陽也臣似君也月幾望之象也
馬至健者也三四之變皆爲乾匹馬之象也卦變

爲履履不處也滿而不盈犯而不校不處之義也
九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也
之損(兌下艮上)䷨有孚攣如與四也中孚虛以感物也
剛居於尊虛中之德有所不足宜有咎也四以柔
得位絶類以承五五以剛居尊攣如以巽四以剛
巽柔正當相與是以无咎也蓋巽而爲艮艮止也
體巽順而守以剛正攣如之象也卦變爲損損己
接下天下信之十朋弗違損而有孚是以无咎也
上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也
之節(兌下坎上)䷻翰音登于天聲飛而實不從也翰音
飛聲也忠信衰矣欲爲極忠離終之舉而虛聲外

揚實不相副正之凶也何以能久是以正凶不可
長也蓋巽爲雞陽物而巽陰无力於飛鳴者也而
欲登於天莫之信也巽爲風風行天上有聲无形
也變而爲坎陽陷於陰實不從也翰音登天之象
也卦變爲節節而後信之失節道窮信不克終是
以正凶也漢哀帝御史大夫朱博爲丞相少府趙
玄爲御史大夫臨延登受策有大聲如鍾鳴李尋
謂洪範所謂鼓妖人君不聽爲衆所惑空名得進
則有聲無形不知所從生說者謂易所謂翰音也
論曰節非信不立制非信不行中孚次節明節
之用也中虛而本末皆實全卦之體也上巽而

下說二體之用也柔在內三四也剛得中二五
也合是四者是以其孚乃化邦也舟之濟川以
中虛也虛中以應得民之信何難不濟是以利
涉大川也豚魚无知幽隱之物也聖人虛中以
感物非有心也不求報也信而及於豚魚則无
幽隱而弗及矣是以吉也天之道正信者也是
以應天也豚魚取何爲象也陰來居上而成兌
兌爲喙以喙發隱者豕也陰來居下而成巽巽
爲伏潛伏在下者魚也豚魚之象也兌與巽皆
陰卦也是以有幽隱之象也忠信在內非明者
不能察也處幽隱之世而以忠信獲罪忤時也

非已過也不義而緩之何以示勸澤上有風洒
而活之忠信獲罪議而緩之信以及物之道也
中孚冬至之卦也陽氣潛萌華育萬物之始議
獄緩死誅殺不行所以順天道孳萌之德助陽
氣之發生也

䷽艮下震上小過元亨并彖

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

之豐離下震上䷶飛鳥以凶上逆也居過之初宜下也
有應在四進而之逆失下順之宜是以飛鳥以凶
也飛鳥之過迅且遠不可及也小人之過疾且易
不可追也是以不可如何也防之在初也蓋初居

艮始宜止也變而爲離其性上炎過也離爲鳥飛
鳥之象也卦變爲豐豐盈盛也盈盛不止過而凶也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不
及其君臣不可過也

之恒巽下震上䷟過其祖可過也不及其君不可過也
遇妣遇臣皆得順也遇者過而得之之謂也祖始
也謂初也君謂五也後勝於前孫過其祖順也可
過也卑踰於尊臣過其君逆也不可過也妣以順
處內者也臣以順處下者也謂二也二視初則過
之視五則不及然皆得其順是以過其祖遇其妣
不及其君遇其臣亦咎也過而不失其中者也蓋

二處艮中止於中也變而爲巽不失順也卦變爲
常過而以常者也
九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何
也
之豫（坤下震上）☳☷弗過防之失防也從或戕之難自內
也三居陽得正君子也上應於陰而陰柔居亢小
人也小人必爲君子之害而弗過防之君子之過
也戕害也春秋書戕難在內也難自內起失防小
人也小人之戕已失其防孰任其殃是以凶如何
也蓋三艮主也變而爲坤順乎陰也卦變爲豫處
逸豫也剛居高位順乎陰而處於逸弗過防之象

也豫待暴客而失其防是以或戕之也
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過
遇之位不當也往厲必戒終不可長也
之謙（艮下坤上）☷☶无咎應下承五也弗過遇之救過也
往厲必戒不宜上也勿用永正權也剛不當位豈
免於咎下應於初不失其順上承於五不犯於逆
是以无咎也四成卦之主救過者也陽剛之才雖
不當位當小過之時任矯正之權不爲過也得時
之宜也是以弗過遇之也然救過之道期反於中
矯枉過正進則之逆危道也必自戒之是以往厲
必戒也道之所以无過者中也事有過必過以矯

正之權也失位過中以任其事不可以爲永正之
道也蓋陽居震始剛而動也變而爲坤坤順也卦
變爲謙不亢也剛動而行以謙順是以弗過也小
過陰過也處陰過之時而剛爲動主危也是以往
厲勿用永正也
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲
不雨已上也
之咸（艮下兌上）☱☶密雲不雨盛德无輔也自我西郊陰
唱无和也公弋取彼在穴矯枉以求應也陰居尊
位陰盛也陰之盛有陽以輔之然後蒸而爲雨五
之盛无二之輔膏澤未行是以不雨也陰陽交而

和則雨西陰之正位也盛陰已上而陽不爲應先
唱无和是以自我西郊也盛德无輔王澤未加於
民其西伯之事乎是以西郊爲言也弋射於高者
弋而取之矯枉以求士也弋非狩之大者穴非處
也穴伏於下者也五盛德而无輔二隱伏而不應
之夷者皆小之過也陰居盛位所過者小不足當
尊是以言公也蓋震而爲兌兌澤也澤動於上而
艮止於下密雲不雨之象也震爲殺五居於高弋
也艮爲山二居其中穴也卦變爲咸咸感也感應
之道貴自然也弋而取之過也
上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗過過

之已亢也
之旅(艮下離上)䷷弗過過之過極也飛鳥離之凶上逆
也是謂災眚禍自招也陰過而極小人之過窮矣
下雖有應何所遇乎是以弗遇過之也離羅也鳥
翔極而不止必羅弋獲之災小人之過亢而不已
必罹顛隮之禍是以飛鳥離之凶也災自外至眚
自己作外來之禍皆己所招是謂災眚也蓋居震
動之極變而為離動極炎上亢也離為鳥為網罟
飛鳥離之象也卦變為旅旅親寡也過於亢極
人所不與失其親矣故在旅之上則為鳥焚其巢
在小過之上則為飛鳥離之凶也

論曰剛過中大者過也大者過非過越常分以
救之不能濟也柔得中而剛失位小者過也小
者過矯而正之可也不可太過也夫事有時而
宜過者有小過於常而後治者矯枉而不失其
正則雖過而得時之宜是以利正與時行也震
動也而在上艮止也而在下皆過也然過於躁
動寧過於止靜是以宜下不宜上也陰在下者
也在上則乘陽逆也在下則比陽而承之順也
是以上逆下順不與小人乘君子也雷陽在下
也奮而出乎地足以震驚動而出乎山之上則
過矣雷在山上小過之象也柔得中小事吉二

五也剛失位不可大事三四也中實外虛飛鳥
之象也鳥之飛所以遠害也然愈上則愈失其
安事之過所以矯枉也然太過則愈失其正是
以不宜上宜下大吉也小過次中孚所以行其
信也剛失位而陰得中小人之道勝也君子秉
由中之信不以小人道勝而不行也矯而正之
以行其必信是以過恭過儉過哀也小人之道
雖過於盛然二陽在內君子之道猶存也是以
可矯而正之也孔子曰大德不踰閑小德出入
可也行過乎恭喪過乎哀用過乎儉此三者德
之小者也當過而過得其宜也繫辭曰斷木為

杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟取諸小過何
也震木也其體剛直震在上斷木為杵之象也
艮土也其體堅實艮在下掘地為臼之象也上
動下止臼杵之用也臼杵之用為萬民之利小
也是以取諸小過也

䷾(離下坎上)既濟　坎宮三世

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也
之蹇(艮下坎上)䷦曳輪濡尾不顧險也剛居濟始力微
而險未達也志期濟物不顧險難是以曳輪濡尾
也物方待濟已為之先雖犯於難於義豈有咎乎
蓋離體中虛而載車也初處其下輪也既濟未濟

之反也取狐爲象離爲火狐火畜也初其尾也處
離之始欲進也變而爲艮止其行也曳輪濡尾之
象也卦變爲蹇車之涉遠必駛其輪曳其輪蹇於
行也歆之涉水必揭其尾濡其尾蹇於濟也然有
蹇蹇之節然後能濟蹇是以義元咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也
之需(乾下坎上)䷄婦喪其茀奪應也勿逐自得終濟也
茀在車之前以爲蔽者也體於柔順中以奉陽得
位處內上應陽尊陰德之光盛者也而近乘於三
遠奪於四懼見侵奪未肯其行是以喪茀也然五
以剛正中以應之邪不勝正數窮則反久當終肯
是以勿逐七日得也蓋離爲車變而爲乾離體文
明乾體冒覆茀之象也互體坎也坎爲盜是以喪
也卦變爲需需待也守正不失有待而行終當自
濟勿逐自得之象也七日得乾坎之數也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克
之憊也
之屯(震下坎上)䷂高宗伐鬼方濟衰運也三年之憊文
明終也小人勿用戒終亂也高宗有商中興之主
也鬼方幽遠也處明衰之時而陽剛得位志存濟
遠可以濟衰運而成中興之功者也是以高宗伐
鬼方也衰運中興遠伐力憊事難速濟功在持久

是以三年克之憊也夫旣濟初吉銳於始也終止
則亂怠於後也中興之業旣就遠方之伐旣成遠
近濟矣而使小人預於其間貪功逞欲憊民不息
則必以亂終不可不戒也是以小人勿用也蓋處
離之極變而爲震離爲戈兵震爲威武克伐之象
也上居其應而陰柔居外鬼方之象也卦變爲屯
也利盤旋不可疾正三年克之之象也上之陰柔
小人也是以戒勿用也旣濟十月卦也乾鑿度謂
陽德旣衰而九三得正扶救衰微以接陽生之統
猶商道中衰至於高宗內治其國扶衰接統征伐
遠方以成王道聖人以此勸人君修德以致中興
也

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也
之革(離下兌上)䷰繻有衣袽豫備也終日戒在險也王
輔嗣謂繻當作濡濡漏也袽衣絮也可以窒舟漏
者也四處坎下已涉於險而乘承皆剛涉險則不
可无備界剛而不相得則不能无疑君子思患豫
防之時也是以繻有衣袽終日戒也柔當於位而
下有剛明之應有備知戒者也衣袽謂初也袽以
禦寒貧賤者待以安燠者也濟天下之險而使天
下寒窶之民皆得其安燠所謂小者亦亨也則何
險之不濟乎豫備之道孰大於此是以取況也初

以離體居下衣袽之象也蓋四居坎始變而為兌兌為澤下濡之象也卦變為革二女同居其志不相得是以有所疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

之明夷 離下坤上 ䷣ 殺牛至豐也禴祭至薄也東鄰謂上也西鄰謂二也既濟未濟之反也上處亢極濟道已窮位已過五反未則下禮雖豐也德已衰也二居中正齊道方行位應於五至未則外禮雖薄也德始盛也是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭也商居東東鄰也周居西西鄰也其當商之末世周之盛德邪其文王與紂之事邪聖人取上與二之象舉商周之際以為九五之戒也夫人也者神之主也時也者人之由也禮時為大失其時則人不和神不福也險難方濟非大來則有終止之窮焉夫人者消息與時者也得時盡順是以吉大來所以保既濟之終也蓋五居坎中信也二為之應而居離中明也苟有明信行潦之水沼沚之毛可薦也禴祭之象也變而為坤坤為牛用牛之象也卦變明夷文王與紂之事也

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

之家人 離下巽上 ䷤ 濡其首入未濟也既濟而極於上志與時皆窮也道窮則反於下濟極則入於未是以濡首也沒其首勢不得久身其危哉是以厲也蓋居坎之極變而為巽巽入也上極而入於險濡首之象也

論曰既濟明過物之功也坎離相逮精神交通以水與火上智與下以火承水下禮承上剛柔之位當而陰陽之情通此卦之所以為既濟也小者大之階柔者剛之本柔當位而守中不敢逸也是以初吉也柔之為道不利遠者安於既濟止而失防其道斯窮是以終亂也亨小則小者亦亨矣以明大也蓋當天下思濟之時競業危懼上下同力胡越一心期於必濟故初吉時既濟矣人情狃於安逸而忽於禍患不為可久可繼之治必漸至於陵夷其勢然也故終亂終亂非自亂也由止故亂也是以聖人貴乎變而通之也夫既濟者未濟之反也數窮則反盛極則衰君子以思患豫防防未濟也大哉防乎濟已既防其未是以聖人重未然之備

䷿ 坎下離上 未濟 離宮三世

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

之睽 兌下離上 ䷥ 濡其尾不量力也以柔而濟始涉於險近淺猶濡況其深遠不量其力往必不濟是以

吝也蓋坎而爲兌壅而不通也卦變爲睽睽而不合也理无可濟是以不知極也未濟以小狐爲象初處其下濡尾之象也

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

之晉坤下離上䷢曳其輪不避險也正吉位不當也體剛之德居險之中上應於五爲尊所任果於濟難不避艱險是以曳其輪也蹈險任重非正不可居中應五志在行正雖不當位是以正吉也蓋坎而爲坤坤爲大輿而在險中曳其輪之象也坤順也卦變爲晉晉進也行險以順進而上行是以能行正也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

之鼎巽下離上䷱未濟征凶柔失位也利涉大川有所乘也陰柔失位居險之極未可進也是以未濟征凶也二有陽剛中正之德可以濟難而已以同體與之相比委已親仁依德而行則險不能爲難將自濟是以利涉大川也未濟征凶身未進也利涉大川道可行也蓋在坎之極變而爲巽巽入也入於險極未濟征凶之象也坎爲水爲險巽爲木爲風乘木濟險風行乎上利涉大川之象也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

之蒙坎下艮上䷃正吉悔亡承尊也震用伐鬼方濟其未也有賞于大國文明始也剛不當位而柔尊任之志存乎濟以奉其上得正之吉而遂其志者也何追近之悔乎是以正吉悔亡也震剛以動也以剛明之才輔文柔之主宣威拯難其志得行是以震用伐鬼方也已有震伐之功而五體文明之盛能専其任不沒其功是以有賞於大國也興衰之伐功不易也是以三年也始以正奉主終以功獲賞有終濟之義也未濟之四既濟之三也三同五功繼尊者也中興之主也是以指高宗也四承五位承君者也濟難之臣也是以言震用也既濟之

德文明終也明衰也未濟之賞文明始也明進也是以異也蓋離體炎上位逼於尊宜於有悔變而爲艮止於其所不爲僭逼正吉悔亡之象也離爲戈兵以陽居之震伐之象也四應在初初以陰柔居險處下鬼方之象也未之初既之上也是以皆爲鬼方也離而爲艮艮爲山嶽賞於大國之象也卦變爲蒙蒙自晦也處未濟之世人臣而有震伐之功宜自晦也久而後其功顯故三年而後有賞於大國也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

之訟(坎下乾上)正吉无悔柔居中也君子之光升尊位也有孚吉不疑也爲未濟之主而柔居險中宜於有悔然以柔順文明之德有剛明中正之應以柔發剛居中有輔得正而吉是以无悔也未濟之五既濟之二也在既能濟至未則升自下而上履乎文明之位是以君子之光也夫以柔順文明之質而役天下之剛苟任之不誠而有所疑間則何以成濟世之功是以有孚吉也蓋處離之中變而爲乾柔順文明而行以剛健君德之正也離爲日而行乎天大明中天君道之光也卦變爲訟訟之所與由下險也濟天下之險猶主天下之訟也明健中正然後能平天下之訟以主訟之道平天下之險无不濟也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

之解(坎下震上)有孚于飲酒未濟之窮也濡其首不知節也有孚失是自信之過也處未濟之極而失位應陰无終濟之理君子安於義命知道之不行而時之不與也於是飲酒自樂以適其志而遠於害是以有孚于飲酒无咎也然酣縱沈湎而不知已至於濡首則失節甚矣夫君子遭時未濟自信其道之不行知一寓之於酒可以樂天而遠害也而至於沈湎失節是自信之太過以至於失其宜也故曰有孚失是也當魏晉之際天下多故名士鮮有全者阮籍輩不與世事以酣暢爲常由是獲免然沈縱之過遂至廢禮害於名教其幾是乎蓋居離之極變而爲震內文明而外剛決在未濟之時不累於位見之明而去之決是以有孚于飲酒也卦變爲解君子處未濟之時所以解難之道也然失於解縱是解而失其節者也

論曰未濟繼既濟之極也水火相違陰陽失位二卦之體也是以未濟也剛柔應柔得中六爻之用也是以可濟而亨也狐多疑而善渡履冰而聽懼其陷也其老者智而愈疑其聽猶審其小者則未能審而果於濟故幾濟而濡其尾在未濟之時未能出於險中而果於濟是以无攸利也濟未濟者必有餘力然後能出險小狐既濟而濡其尾其力不足以續終也狐火畜也離之象也而在坎上濟於水而未脫於險濡尾之象也離陰卦也五雖得中陰爻也力不足是以不續終也夫方志之通也交而後成其功也方體之辨也別而後保其安也辨物居方所以處未濟也易之爲用所以逆數知來以防未然也時至於既濟則極矣生生之謂易未有極而不

變者既濟之後以未濟終焉所以見生生之理
垂末世之防也

易小傳卷第六下

後學　成德　挍訂

周易程朱先生傳義附錄二十卷

（宋）董楷撰

程子上下篇義一卷

（宋）程頤撰

朱子易圖說一卷周易五贊一卷筮儀一卷

（宋）朱熹撰、董楷輯

元延祐二年圓沙書院刻本

周易傳義附錄十四卷（兩江總督採進本）

宋董楷撰。楷字正叔，台州臨海人。寶祐四年進士，官至吏部郎中。其學出於陳器之，器之出於朱子，故其說易，惟以洛閩為宗。是編成於咸淳丙辰，合程子傳、朱子本義為一書，而采二子之遺說附錄其下，意在理數兼通，又引程朱之語以羽翼程朱，亦愈於逞臆鑿空、務求奇於舊說之外者。惟程子傳用王弼本，而朱子本義則用呂祖謙所定古本，楷以程子在前，遂割裂朱子之書，散附程傳之後。沿及明永樂中胡廣等纂周易大全，亦仍其誤，至成矩專刻本義，亦用程傳之次序，鄉塾之士，遂不復知有古經，則楷發其端也。然楷本以經文平書，而十翼之文則下一格書之，其本義無所附麗者，則仿諸經疏文某句至某句之例，朱書其目以明之，猶為有別。今本經傳一例平書，而本義亦意為割綴，則愈失愈遠，又非楷所及料矣。

昔者聖人之作易也因河圖而畫[illegible]
而取象繫辭更三聖人而卦爻象辭始備其[illegible]
依卜筮以為教使天下後世之人得以決嫌疑定
猶豫不迷於吉凶悔吝之途而已至夫子彖傳與
大小象之辭則推明其所以為卦爻象辭之理而
大傳之書又自夫卦爻象辭以推極乎陰陽變化
性命道德之蘊奧而河圖大衍之數太極兩儀四
象八卦相生之序蓍策分揲掛扐之法無不備具
其所以承三聖開來學功至大也及秦焚滅典籍
此書以卜筮得不亡而千餘年間諸儒無有能明
其義者於是借異端空妙之說而欲闡夫極深研
幾之旨以術數拘泥之學而欲究夫開物成務之
方其去易也不其遠而程子奮乎千載之下始以
隨時變易從道而發明陰陽變易之妙因象以明
理由理以貫事該體用合顯微使夫學是書者立
言制行處己治人守常應變莫不有據逮乎朱子
本義辭益簡嚴深探古聖因卜筮教人之本意而
不墮於諸儒術數之末流釋彖傳則第明其為卦
象卦變卦體卦德而不費於辭說釋大傳則又精
密微妙明白簡易有先儒所未及者故楷竊嘗妄
論以為三聖之易惟夫子能明之而夫子十翼之
外其有功於易道者則惟程子朱子之書而已其
他不失於支離破碎則失於誕謾怪僻皆非真然
有見於斯道者也抑楷嘗讀程子朱子文集語錄
其間有成書所未備者輒隨所得附于各章之末
歲月既久其錄益多因目曰周易程朱氏說以與
同志共之知極知難乎免於僭踰之罪然學者苟
能因是書以求四聖之心則於學易未必無少補
云咸淳丙寅後學天台董楷謹序

楷既纂集此書或曰程子言理而不及卜
筮朱子則推本古聖人因卜筮教人之意
二者固不同矣子比而同之何耶楷聞之
北溪陳氏曰易之起原於象數自象數之
既形則理又具於象數之中而不可以本
末二其觀也易之作本於占筮自占筮之
既立則理又寓於占筮之內而不可以精
粗二其用也此正程子所謂體用一源顯
微無間者若偏於象占而不該夫理義則
孔子之意泯一於理義而不及夫象占則
羲文周公之心亦幾乎息矣朱文公本義

之書作所以必表伏羲圖象冠諸篇端以明作易根源之所自來一出於天之自然而非人爲智巧之私又復古經傳次序推原四聖所以成書之本意逓相解釋而惟占法之明蓋人取决而無偏辭之滯而天下義理爲之磨旬精明依然渾全於其中本末精粗兼該具舉近以補程傳之所不足而上以承四聖之心所謂開物成務之大用至是又益周備而易道之蘊於此無餘蘊矣又曰凡文公之說皆所以發明程子之說或足其所未盡或補其所未圓或白其所未瑩或貫其所未一其實不離乎程說之中必如是而後謂有功於程子未可以優劣校之比楷區區纂集之意也夫朱子之書固以補程子之所未及而程子之名言蓋有朱子不能加毫末於其間者謂二書爲不同可乎讀者詳之是歲良月

謹識

周易程朱氏說凡例

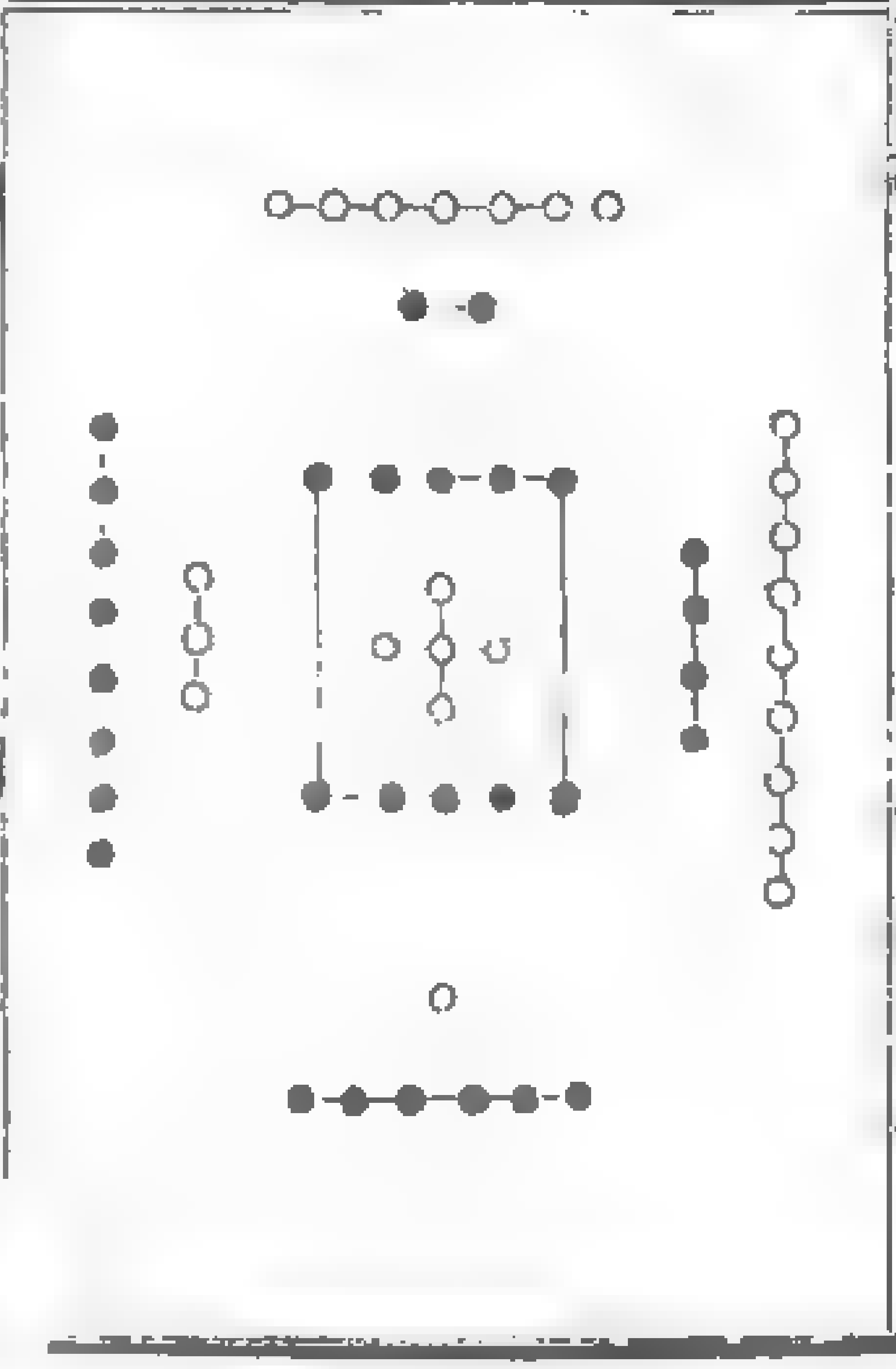
程子易傳依王弼次序而朱子則用古易次序以彖傳大小象文言各自爲卷今不敢離析程傳又不敢盡失朱夫子之意於是倣節齋蔡氏例以彖傳大小象文言各下經文一字使不與正經雜亂而程傳及朱子本義又下一字程子朱子附錄又下一字則其序秩然矣

二程文集遺書外書及於易者殊少已悉行詮次朱子文集之有及於易者亦取其精切之語以附若朱子語錄則紀錄者多其間有重複而微不同者則擇存其一或初說後說之不同則悉以本義折衷去取或有與本義不同而不可删去者則備錄以俟參考

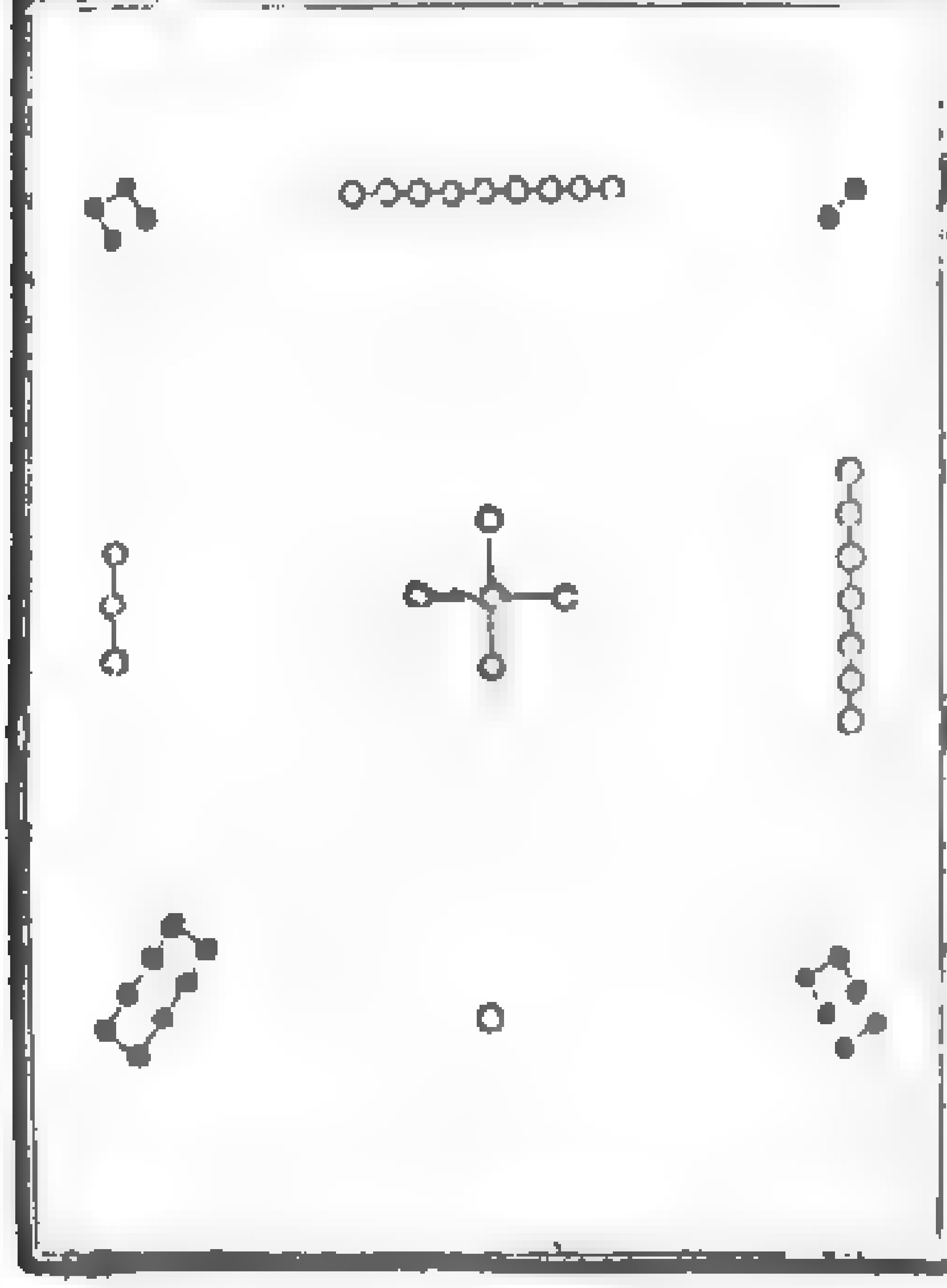
延祐乙卯圓
沙書院刊行

後學天台董楷纂集

河圖



洛書



右繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足

蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏關朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊按漢孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右邵子曰圓者星也曆紀之數其肇於此乎曆法合二始以定剛柔二中以定律曆二終以紀閏餘是所謂曆紀也方者土也畫州井地之法其放於此乎州有九井九百畝是所謂畫州井地也蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也問曆紀之數註中二始二中二終之說曰註中二句一本書曆志一行之說二始者一二也奇故為剛二偶故為柔二中者五六也五者十日六者十二辰也二終者十與九也閏餘之法以十九歲為一章故其言如此然一章之數亦附會當時借其說以明十數之為河圖爾又曰二始若一為陽始

二爲陰始二十中者五六二終者九十五使具十五所起六假足十二律之生圓者生也圓者何圖之數言无邪四角低其形便圓或開河圖无四隅之竹藏然四正而方而謂之圖何也曰河圖既无四隅則比之洛書圖方比爲圖

蔡西山曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以爲河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以爲十爲河圖九爲洛書蓋大傳旣陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足正龜背之象也唯劉牧意見以九爲河圖十爲洛書託言出於希夷旣與先儒舊說不合又引大傳以爲二者皆出於伏羲之世其易置圖書並无明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏爲可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容有二也故伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外无復它理故也然不特此耳律呂有五聲十二律而其相乘之數究於六十日名有十幹十二支而其相乘之數亦究於六十二者皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽䇿數老少自相配合皆爲六十者无不若合符契也九四數三十六對二十四三十二對二十八皆六十也以此知天地之數以六十爲節下至運氣參同太一之屬雖不足道然亦无不相通蓋自然之理也假令今世復

有圖書之出其數亦必相符可謂伏羲有取於今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦汎言聖人作易作範其原皆出於天之意如言以卜筮者尚其占與莫大乎蓍龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦言其理无二而已耳。世傳一至九數者爲河圖一至十數者爲洛書止是反而置之予於啓蒙辨之詳矣近讀大戴禮明堂篇言其制度有曰二九四七五三六一八鄭氏註云法龜文也得此一證則漢人固以此九數者爲洛書矣又曰夫以河圖洛書爲不足信自歐公以來已有此說然終无奈顧命繫辭論語皆有是言而諸儒所傳二圖之數雖有交互而无乖戾順數逆推縱橫曲直皆有明法不可得而破除也至如河圖與易之天一至地十者合而載天地五十有五之數則固易之所自出也洛書與洪範之初一至天九者合而具九疇之數則固洪範之所自出也繫辭雖不言伏羲受河圖以作易然所謂仰觀俯察近取遠取安知河圖非其中之一事耶大抵聖人制作所由初非一端然其法象之規模必有最親切處如鴻荒之世天地之間陰陽之氣雖各有象然初未嘗有數也至於河圖之出然後五十有五之數奇偶生成粲然可見此其所以深發聖人之獨智又非泛然氣象之所可得而擬也是以仰觀俯察遠求近取至此而後兩儀四象八卦之

陰陽奇偶可得而言雖繫辭所論聖人作易之由者非一而不害其得此而後決也○河圖洛書竊以大傳之文詳之河圖洛書蓋皆聖人所取以爲八卦者而九疇亦并出焉今以其象觀之則虛其中者所以爲易也實其中者所以爲洪範也其所以爲易者已見於前段矣所以爲洪範則河圖九疇之象洛書五行之數有不可誣者恐不得以其出於緯書而略之也

啓蒙或曰河圖洛書之法位與數所以不同何也曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一爲一故參其一陽而爲三圍四者以二爲一故兩其一陰而爲二是所謂參天兩地者也三二之合則爲五矣此河圖洛書之數所以皆以五爲中也然河圖以生數爲主故其中之所以爲五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數爲主故其中之所以爲五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九之象也其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也[illegible]圖亦生之陰者如子者以之陰臣若君之陰曰中央之五固爲五數之象矣然則其爲數也奈何曰以數言之則通乎一圖由內及外固各有積實可紀之數矣然河圖一二三四各居其五象本方之外而六七八九十者又各因五而得數以附于其生數之外洛書之一三七九亦各居其五象本方之外而二四六八者又各因其類以附于奇數之側蓋中者爲主而外者爲客正者爲君而側者爲臣亦各有條而不紊也曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極於十而奇偶之位均論其積實然後見其偶贏而奇乏也洛書主變故極於九而其位與實皆奇贏而偶乏也必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而無偏爾曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始下次上次左次右以復于中而又始于下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始于東也其生數之在內者則陽居下左而陰居上右也其成數之在外者則陰居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究于南也其

運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附於生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成于四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成于一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也

老陽之位一老陰之位四今河圖以老陽之九居乎四之外老陰之六居乎一之外是老陽老陰互藏其宅也少陰之位二少陽之位三今河圖以少陰之八居乎三之外少陽之七居乎二之外是少陰少陽互藏其宅也[illegible]

一為[illegible]陰之位七為少陽之數[illegible]八同道二為少陽之位八為少陰之數[illegible][illegible]

洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜无適而不遇其合焉此變化无窮之所以為妙也然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也

[illegible]太陽之位居一而數九故乾得其位[illegible]居二而數八[illegible]少陽之位居三而數七故[illegible]得其數而[illegible]坎為七而巽為三太陰之位居四而數六則坤得其數而艮得其位故坤為六而艮為[illegible]

洛書之實其一為五行其二為五事其三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑其八為庶徵其九為福極其位與數尤曉然矣曰洛書而虛其中五則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而五十五者又九疇之子目也是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣又安知圖之不為書書之不為圖也耶

四合為六七八九之合以為乾坤離坎在四正之位一二三四之次以為兌震巽艮而居四隅之宜也

曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已但易乃伏羲之所先得乎圖而初无所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五則得十而通為大衍之數矣積五與十則得十五而通為河圖之數矣苟明乎此則橫斜曲直无所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉○河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六數與位合為十也洛書之位一與九對二與八對

三與七對四與六對亦與河圖不異。○河圖七八連於左九六連於右皆爲十五生數一三五連於左爲九二四連於右爲六九六之合亦爲十五五與十相守於中亦爲十五洛書縱橫數之皆十五五爲七八九六。○問河圖自五之外便成六七八九十曰皆從五過則一對五而成六二對五而成七三對五而成八四對五而成九到末梢五又撞着箇五五便成十○天地生數到五便住那一二三四遇着那五便成六七八九五却自對五成十○所謂一與六共宗二與七爲朋者蓋是那一在五下便有那六底數二在五邊便有那七底數三四皆然○古人做易其巧不可言太陽數九少陰數八少陽數七太陰數六初亦不知其數如何恁地元來只是十數太陽居一除了本身便是九箇少陰居二除了本身便是八箇少陽居三除了本身便是七箇太陰居四除了本身便是六箇這處都不曾有人見得○問先生說老陽少陰少陽老陰除了本身一二三四便是九八七六之數今觀啓蒙陽進陰退之說也是如此曰他進退亦是如此不是人去強教他進退但是以十言之則如前說大故分曉若以十五言之則九便對六七便對八曉得時這物事也好則劇〻董銖問河圖之數不過一奇一偶相錯而已故太陽之位即太陰之數太陰之位即太陽之數少陰之位即少陽之數

少陽之位即少陰之數見其迭陰迭陽陰陽相錯所以爲生成也天五地十居中者地十亦天五之成數蓋一二三四已含六七八九以五乘之故也蓋數不過五也洛書之數因一二三四以對九八七六其數亦不過十蓋太陽占第一位已含太陽之數少陰占第二位已含少陰之數少陽占第三位已含少陽之數太陰占第四位已含太陰之數雖其陰陽各自爲數然五數居中太陽得五而成六少陰得五而成七少陽得五而成八太陰得五而成九則與河圖一陰一陽相錯而爲生成之數者亦无以異也啓蒙言其數與位皆三同而二異三同謂一三五二異謂河圖之二在洛書則爲九河圖之四在洛書則爲七也蓋一三五陽也二四陰也陽不可易而陰可易陽全陰半陰常從陽也然七九特成數之陽所以成一四生數之陰則雖陽而實陰雖易而實未嘗易也先生曰所論甚當河圖相錯之說尤佳○問看河圖上此數推定了曰天地只是不會說倩他聖人出來說若天地自會說話想更說得好在如河圖洛書便是天地畫出底○謂甘叔懷曰曾看河圖洛書數否無事時好看且得自家、心流轉得動

伏羲八卦次序之圖

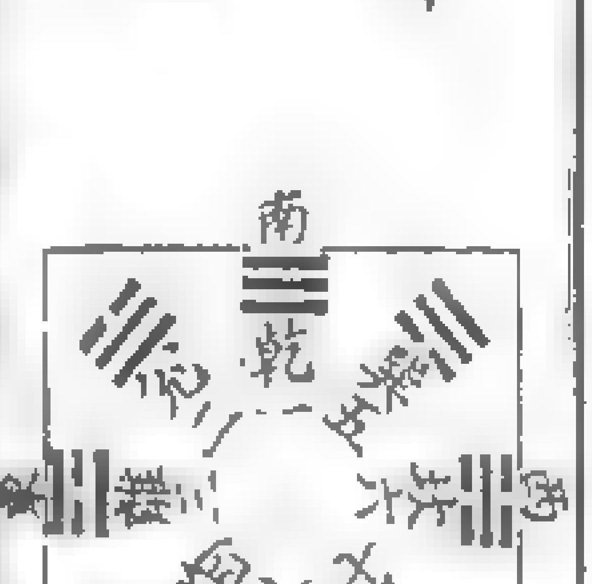
八	七	六	五	四	三	二	一	
坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾	八卦
太陰		少陽		少陰		太陽		四象
陰				陽				兩儀
太極								

右繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序倣此

問易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

答云此太極却是爲畫卦說當未畫卦前太極只是一箇渾淪底道理裏面包含陰陽剛柔奇偶无所不有及畫一奇一偶是生兩儀再於一奇畫上加一奇此是陽中之陽又於一奇畫上加一偶此是陽中之陰又於一偶上加一奇此是陰中之陽又於一偶上加一偶此是陰中之陰是謂四象所謂八卦者一象上有兩卦每象各添一奇一偶便是八卦嘗聞朋友說一爲儀二爲象三爲卦四象如春夏秋冬金木水火東西南北无不可推矣○黑白之位本非古法但今欲易曉且爲此以寓之耳後六十四卦次序放此

伏羲八卦方位之圖

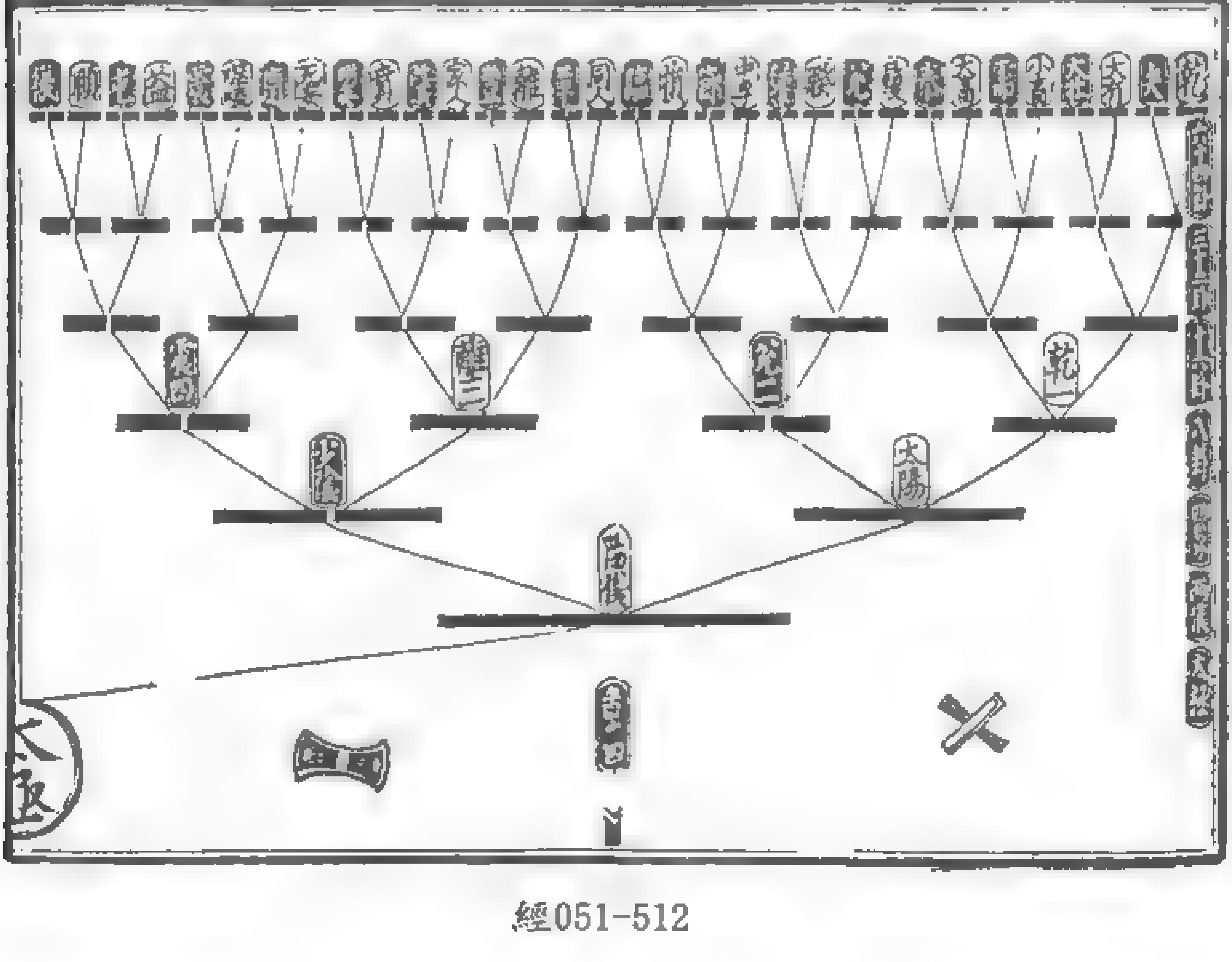


右說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆後六十四卦方位倣此

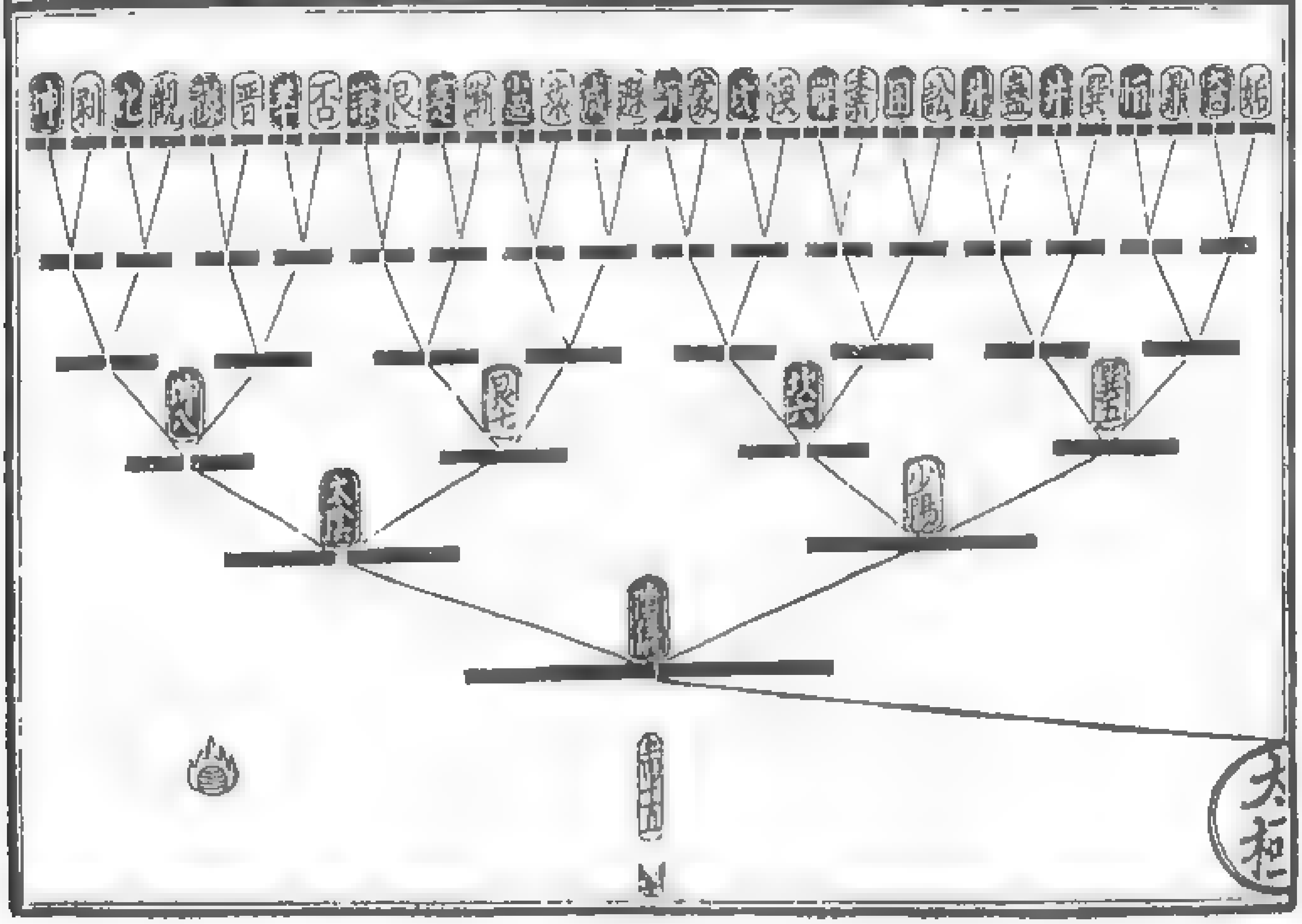
啓蒙邵子曰乾坤縱而六子橫易之本也○又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣此說是說圖中震與坤接是震始交陰而陽生巽與乾接是巽始消陽而一陰生也○又曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之

數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而後有巽五巽五而後有坎六坎六而後有艮七艮七而後有坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆逆而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也○所問先天圖曲折細詳圖意若自乾一橫排至坤八此則全是自然故說卦云易逆數也皆自已生以得未生之卦若如圓圖則須如此方見陰陽消長次第震一陽離兌二陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰雖自有此安排然亦莫非自然之理自冬至至夏至為順蓋與前逆數者相反皆自未生而反得已生之卦自夏至至冬至為逆蓋與前逆數者同其左右與今天文說左右不同蓋從中而分其初若有左右之勢爾自北而東為左自南而西為右○易逆數也以康節說方可通但方圖則一向皆逆若以圓圖看又只一半逆不知如何○蔡西山曰其法自子中至午中為陽初四爻皆陽中前一爻皆陰後二爻皆陽上一爻為陰二爻為陽三爻為陰四爻為陽自午中至子中為陰初四爻皆陰中前一爻為陽後二爻為陰上一爻為陽二爻為陰三爻為陽四爻為陰在陽中上二爻則先陰而後陽陽生於陰也在陰中上二爻則先陽而後陰陰生於陽也其序始震終坤者以陰陽消息為數也

伏羲重卦圖上



伏羲重卦圖下



右前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者尤見法象自然之妙也

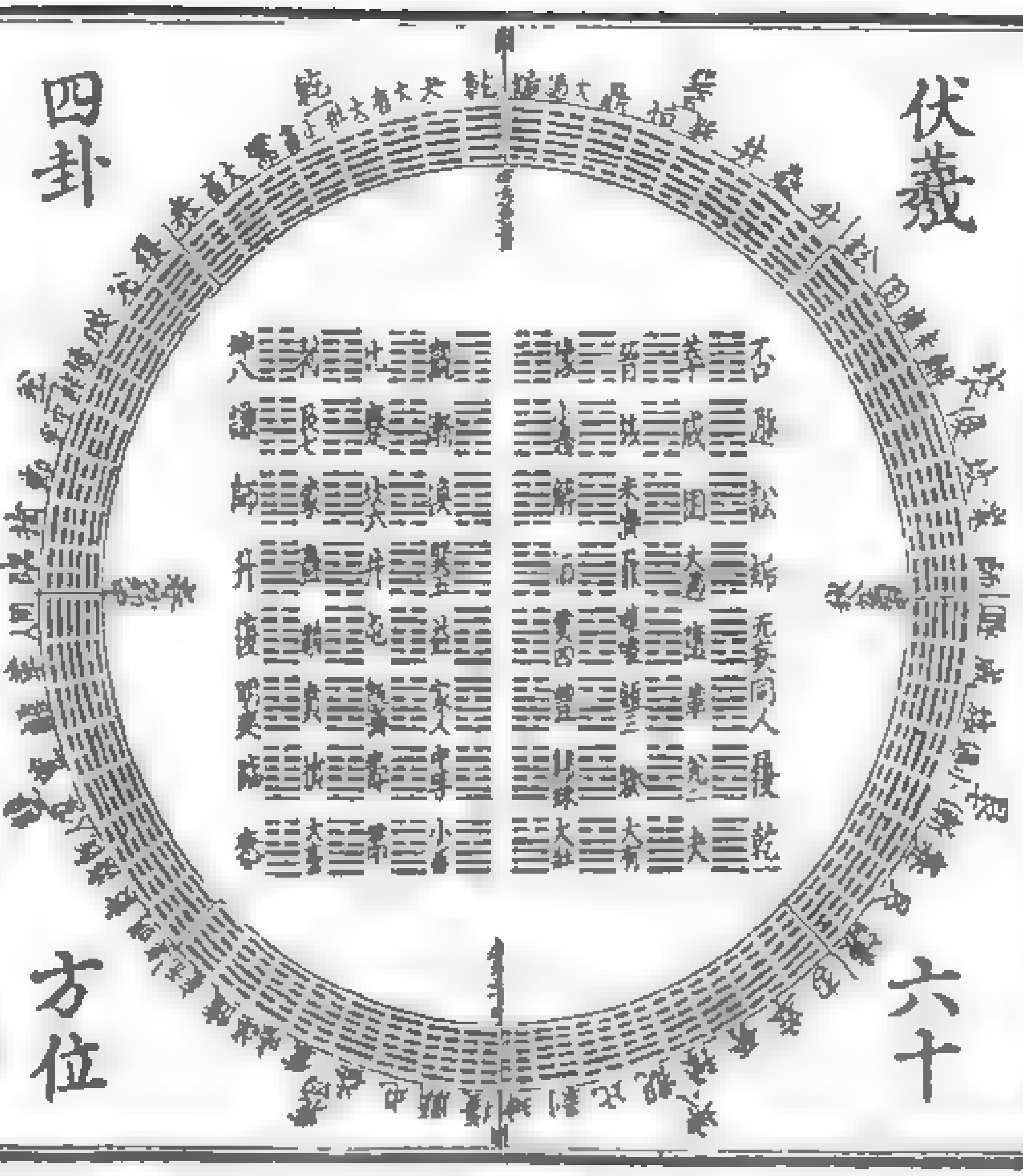
易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦竊謂此一節乃孔子發明伏羲畫卦自然之形體次第最為切要古今說者惟康節明道二先生為能知之故康節之言曰一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有榦榦之有枝愈大則愈少愈細則愈繁而明道先生以為加一倍法其發明孔子之言又可謂最切要矣蓋以河圖洛書論之太極者虛中之象也兩儀者陰陽奇偶之象也四象者河圖之一合六二合七三合八四合九洛書之一含九二含八三含七四含六也八卦者河圖四實四虛之數洛書四正四隅之位也以卦畫言之太極者象數未形之全體也兩儀者⚊為陽而⚋為陰陽數一而陰數二也四象者陽之上生一陽則為⚌而謂之太陽生一陰則為⚍而謂之少陰陰之上生一陽則為⚎而謂之少陽生一陰則為⚏而謂之太陰也四象既立則太陽居一而含九少陰居二而含八少陽居三而含七太陰居四而含六此六七八九之數所由定也八卦者太陽之上生

一陽則為☰而明乾生一陰則為☱而名兌少陰之上生一陽則為☲而名離生一陰則為☳而名震少陽之上生一陽則為☴而名巽生一陰則為☵而名坎太陰之上生一陽則為☶而名艮生一陰則為☷而名坤康節先天之說所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者蓋謂此也至於八卦之上又各生一陰一陽則為四畫者十有六經雖无文而康節所謂八分為十六者此也四畫之上又各生一陰一陽則為五畫者三十有二經雖无文而康節所謂十六分為三十二者此也五畫之上又各生一陰一陽則為六畫之卦六十有四而八卦相重又各得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次其在圖可見矣○天地之間莫非太極陰陽之妙聖人仰觀俯察遠求近取固有超然而默契於心矣故自兩儀未分渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已燦然於其中太極分而兩儀則太極固太極兩儀固兩儀也兩儀分而四象則兩儀又為太極而四象又為兩儀矣自是而推四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四以至於有百千萬億之无窮雖見於摸畫者有先後而出於人為然其已定之形已成之勢固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作為於其間也○要見得聖人作易根原直截分明不如且看卷首橫圖自始初止有兩畫時漸次看起以

至生滿六畫之後其先後多寡既有次第而位置分明不費辭說於此看得方見六十四卦全是天理自然挨排出來聖人只是見得分明便只依本畫出元不曾用一毫智力添助○重卦之由不但伊川先生之說如此蓋大傳亦云八卦成列因而重之矣但八卦所以成列乃是從太極兩儀四象漸次生出以至於此畫成之後方見其三才之象非聖人因見三才遂以己意思惟而連畫三爻以象之也因而重之亦是因八卦之已成各就上面節次生出若旋生逐爻則更加三變方成六十四卦若併生全卦則只用一變便成六十四卦雖有遲速之不同然皆自然漸次生出各有行列次第畫成之後然後見其可以盡天下之變不是聖人見下三爻不足以盡天下之變然後別生計較又并畫上三爻以盡之也此等皆是作易妙處方其畫時雖是聖人亦不自知畫面有許多巧妙奇特直是要人細心體認不可草草立說也○或疑四爻五爻者无所主名一畫為儀二畫為象三畫為卦則八卦備矣此上若旋次各加陰陽一畫則積至三重再成八卦者八方有六十四卦之名若徑以八卦徧加乎一卦之上則亦如其位而得名焉方其四畫之時未成外卦故不得而名之耳又曰第四畫者以八卦為太極而復生之兩儀也第五畫者八卦之四象也第六畫者八卦之八卦也○

諸儒說易說紛紛只見繁枝不見根覷要從旁推互體玩辭亦是逐爻言須知一本能無際始信千兒與萬孫喚察包羲為人意低低千古向誰論

伏羲六十四卦方位



右伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆脩伯長伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

邵子曰太極既分兩儀立矣（[illegible]）陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣（[illegible]）陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象（[illegible]）八卦相錯而後萬物生焉（[illegible]）

以上三加一倍以至六畫則三畫者亦加一倍而卦數積分亦爲六十四矣二數殊塗不約而會如合符節不差毫釐正是易之妙處是故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈小愈細則愈繁是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也○蔡氏曰邵子經世衍易圖一動一靜之間者易所謂太極也動靜者易所謂兩儀也陰陽剛柔者易所謂四象也太陽太陰少陽少陰少剛少柔太剛太柔者易所謂八卦也又曰動者爲天天有

陰陽陽者動之始陰者動之極陰陽之中又各有陰陽故有太陽太陰少陽少陰太陽爲日乾太陰爲月兌少陽爲星離少陰爲辰震是爲天之四象靜者爲地地有柔剛柔者靜之始剛者靜之極剛柔之中又有剛柔故有太剛太柔少剛少柔太柔爲水坤太剛爲火艮少柔爲土坎少剛爲石巽是爲地之四象按邵子以乾兌離震分太陽太陰少陽少陰爲天之四象以巽坎艮坤分少剛少柔太剛太柔爲地之四象蔡氏之說是也朱子以乾兌艮坤分陰陽爲天之四象以離震巽坎分剛柔爲地之四象又別是一說學者詳之以俟知者○邵子曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是以陽起於復而陰起於姤也邵子自圖上說循環之意自姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復之間乃无極自坤反姤是无極之前又曰乾四十八而四分之一分爲陰所尅也坤四十八而四分之一分爲所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也兌離以下更思之○兌離二十八陽二十陰震二十陽二十八陰艮坎二十八陰二十陽巽二十陰二十八陽又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此眞至之理按圖可見之矣圖左屬陽右屬陰自震一陽離兌二陽乾三陽爲陽在陽中順行自巽一陰坎艮二陰坤三陰爲陰在陰中順行坤无陽艮坎一陽巽二陽爲陽在陰中逆行乾无陰兌離一陰震二陰爲陰在陽中逆行又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰又曰坎離陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也此更宜思離當卯坎當酉但以中爲子半可見矣○

蔡氏曰此一節[illegible]明陽在來皆以[illegible]致以坎離言[illegible]坤當卯[illegible]中當[illegible]離之生巳交寅[illegible]坎之生巳起於酉[illegible]成[illegible]當寅坎當申也坤當子半乾當午半[illegible]卯坎酉之謂也

易訓變易又訓交易是博易之義觀先天圖便可見東邊一畫陰便對西邊一畫陽蓋東一邊本皆是陽西一邊本皆是陰東邊陰畫皆是自西邊來西邊陽畫都是自東邊來姤在西是東邊五畫陽過來復在東是西邊五畫陰過來互相博易而成易之變雖多般然此是第一變又曰陽中有陰陰中有陽兩邊交易各各相對其實非此往彼來只是其象如此然聖人當初亦不恁地思量只是畫一箇陰畫一箇陽每箇便生兩箇就一箇陽上又生一箇陽一箇陰就一箇陰上又生一箇陰一

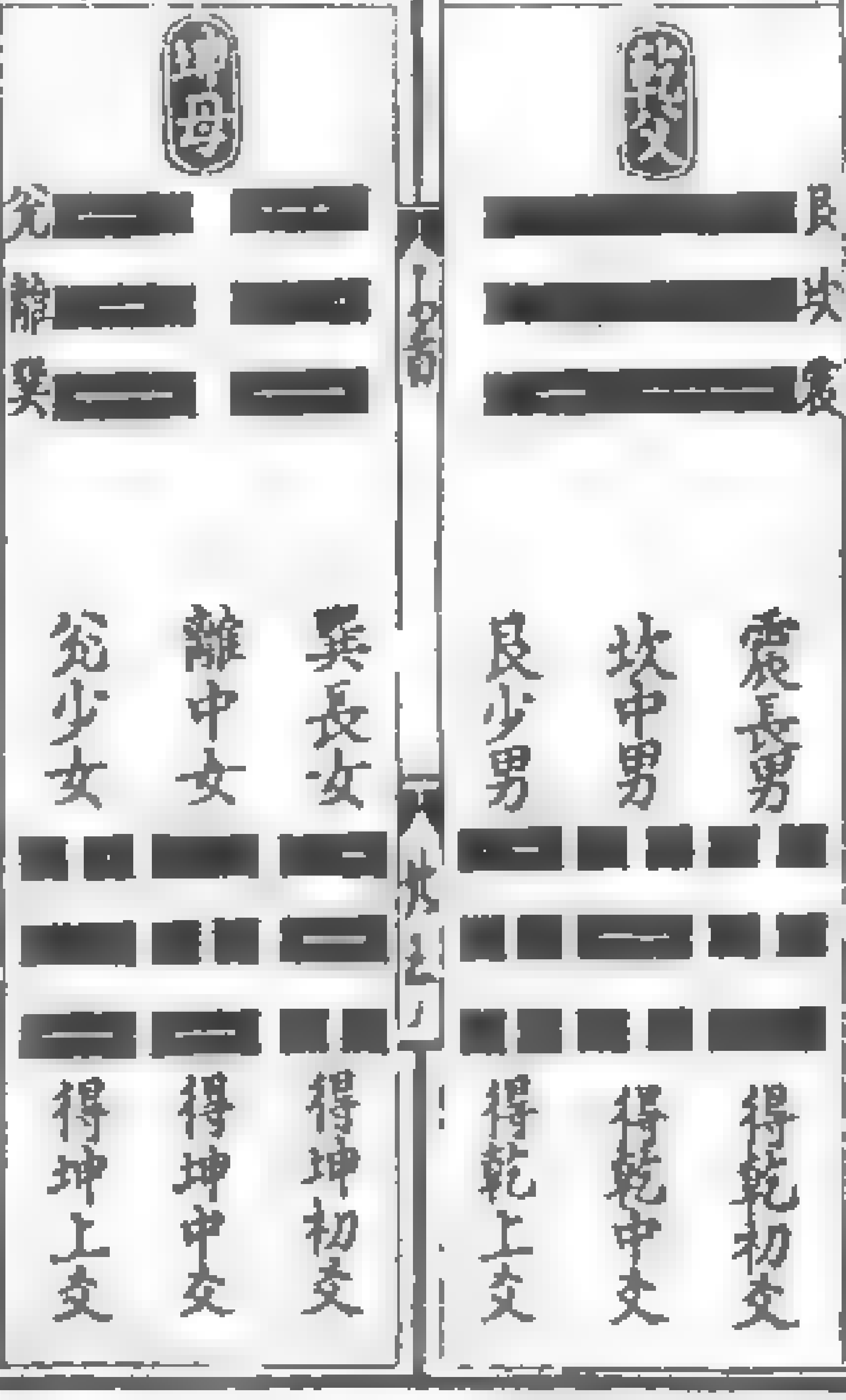
箇陽只管恁地去自一為二二為四四為八八為十六十六為三十二三十二為六十四既成便如此齊整皆是天地本然之妙元如此但略假聖人手畫出來。○問先天圖有自然之象數伏羲當初亦知其然否曰也不見得如何但直圖據見在底畫較自然圓圖便是就這中間拗做兩截恁地轉來底是奇恁地轉去底是偶有此造作不甚依他元初畫底伏羲當初也只見太極下面有箇陰陽便知得一生二二又生四四又生八恁地推去做成這物事不覺成來却如此齊整○答葉永卿曰先天之說昨已報商伯矣此須先將六十四卦作一橫圖則震巽復姤正在中間先自震復却行以至於乾乃自巽姤而順行以至於坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大指也又左方百九十二爻本皆陽右方百九十二爻本皆陰乃以對望交相博易而成此圖若不從中起以向兩端而但從頭至尾則此等類皆不可通矣試用此意推之當自見得也○先天乃伏羲本圖非康節所自作雖无言語而所該甚廣凡今易中一字一義无不自其中流出者○問邵子曰圖雖无文吾終日言之不離乎是何也曰先天圖今所寫者是以一歲之運言之若大而古今十二萬九千六百年亦只是這圈子小而一日十二時亦只是這圈子都從複上推起去又曰以月言之自坤而震月之始生初三日也至兌則月之上弦初八日也至乾則月之望十五日也至巽則月之始虧十八日也至艮則月之下弦二十三日也至坤則月之晦三十日也又曰一日有一日之運一歲有一歲之運大而天地之終始小而人物之生死遠而古今之世變皆不外乎此只是一箇盈虛消息之理如納甲法乾納甲壬坤納乙癸離納己坎納戊巽納辛震納庚兌納丁艮納丙亦是此

邵子大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義風雷相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪為六十四 否泰反類詩八句是說方圖中兩交股底[illegible]

問邵子曰先天學心法也圖皆從中起萬化萬事生乎心何也曰其中白處便是太極三十二陰三

十二陽便是兩儀十六陰十六陽底便是四象八陰八陽底便是八卦又曰萬物萬化皆從這裏流出是心法皆從中起也○問先天圖與太極圖不同如何曰中間虛者便是太極他圖說從中起今不合方圖在中間塞却待取出放外他兩邊生者即是陰根陽陽根陰這箇有對從中出者无對○問先天圖如何移出方圖在下曰是某挑出

文王八卦次序



右見說卦

啓蒙今按坤求於乾得其初九而為震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以為坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以為離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以為艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以為兌故曰三索而得女凡此數節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以為說邵子所謂後天之學入用之位者也

文王八卦方位

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

啓蒙邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為偶以應地之方也王者之法其盡於是矣此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶

離也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也蔡西山曰邵子[illegible]一陰一陽之謂此一陽本在[illegible]下艮一陽在上[illegible]在下故云不交[illegible]在中故在[illegible]下兌一陰在上[illegible]交[illegible]陽在中[illegible]爲交之[illegible]春陽之[illegible]故震居之秋[illegible]故兌居之[illegible]之夏陽之極陰生故離居之冬陰之極陽生故坎居之[illegible]艮一陽二陰[illegible]東方[illegible]主用[illegible]西方[illegible]不合一陽[illegible]東[illegible]陽主用[illegible]艮居東北陽[illegible]巽居東南爲陰之[illegible]故乾居[illegible]西[illegible]陽居南艮[illegible]坤居[illegible]之陽[illegible]也又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以爲天地用也乾極陽坤極陰是以不用也又曰震兌橫而六卦縱易之用也[illegible]

仲曰來喻謂冬春爲陽夏秋爲陰以文王八卦論之則自西北之乾以至東方之震皆父與三男之位也自東南之巽以至西方之兌皆母與三女之位也故坤蹇解卦之彖辭皆以東北爲陽方西南爲陰方然則謂冬春爲陽夏秋爲陰亦是一說但說卦又以乾爲西北則陰有不盡乎西以巽爲東南則陽有不盡乎東此亦以來書之說推之而說卦之文適與彖辭相爲表裏亦可以見此圖之出於文王也但此自是一說與他說十二卦之類各

[illegible]故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云○答袁機

不相通耳○問文王八卦之位如何先生曰康節說伏羲八卦乾位本在南坤位本在北文王重易時更定此位其說甚長大槩近於附會穿鑿故不曾深留意然說卦所說卦位竟不能使人曉然然且當闕之不必強通也

據邵氏說先天者伏羲所畫之易也後天者文王所演之易也伏羲之易初無文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所爲作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易爲主然不推本伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根原矣故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意而今新書原卦畫一篇亦分兩儀伏羲在前文王在後必欲知聖人作易之本則當考伏羲之畫若只欲知今易書文義則但求文王之經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜也○蓋自初未有畫時說到六畫滿處者邵子所謂先天之學也卦成之後各因一義推說邵子所謂後天之學也今如所引繫辭說卦三才六位之說即所謂後天者也先天後天既各自爲一義而後天說中取義又多不同彼此自不相妨不可執一而廢百也○蔡西山曰伏羲八卦是數之自然文王八卦乃是見之於用或

謂先天乃摹寫天地所以然純乎天理者也後天乃整頓天地所當然天理參以人事此意固好然先天豈非人事後天亦是天理之自然顧有明體致用之不同二者不可相無故夫子釋帝出乎震一章又以先天說六子之用也邵氏以帝出乎震爲文王所定今觀連山首艮以萬物成終成始恐古亦有此矣

卦變圖
彖傳或以卦變爲說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來 五陰五陽卦同圖異

剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來 四陰四陽卦同圖異

頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃

觀

大過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 无妄

兌 睽 中孚

需 大畜

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

噬嗑 隨

益

蠱 井 恒

未濟 困

渙

旅 咸

漸

否

咸 旅 漸 否

困 未濟 渙

井 蠱

恒

隨 噬嗑 益

既濟 賁

豐

節 損

歸妹

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來 二陰二陽圖已見前

大畜 需 大壯

睽 兌

中孚

離 革

家人

无妄　鼎　大過　巽　訟　遯　萃　晉　觀　蹇　艮　小過　坎　蒙　解　升　屯　頤

震　明夷　臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝來（一陰一陽圖已見前）

大有　夬　大畜　履　同人　姤　比　剝　豫　謙

師　復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說爲文王之說也

問近略考卦變以彖辭考之說卦變者凡九卦蓋言成卦之由凡彖辭不取成卦之由則不言所變之爻程子專以乾坤言變卦然只是上下兩體皆變者可通若只一體變者則不通兩體變者凡七卦隨蠱賁咸恒漸渙是也一體變者兩卦訟无妄是也七卦中取剛來下柔剛上柔下之類者可通至一體變者則以來爲自外來故說得有礙大凡卦變須觀兩體上下爲變方知其所由以成之卦先生曰便是此處說得有礙且程傳賁卦所云豈有乾坤重而爲泰又自泰而變爲賁之理若其說果然則所謂乾坤變而爲六子八卦重而爲六十四皆由乾坤而變者其說不得而通矣蓋有則俱有自一畫而二二而四四而八而八卦成八而十六十六而三十二三十二而六十四而重卦備故有八卦則有六十四矣此康節所謂先天者也若震一索而得男以下乃是已有此卦了就此卦生出此義皆所謂後天之學今所謂卦變者亦是

有卦之後聖人見得有此象故發於彖辭安得謂之乾坤重而為是卦則更不可變而為他卦耶若論先天一卦亦无既畫之後乾一兌二離三震四至坤居末又安有乾坤變而為六子之理凡今易中所言皆是後天之易耳以此見得康節先天後天之說最為有功○太極兩儀四象八卦者伏羲畫卦之法也說卦天地定位至坤以藏之以見伏羲所畫八卦之位也帝出乎震以下文王即伏羲已成之卦而推其義類之辭也如卦變圖剛來柔進之類亦是說卦已成後用意推說以此為自彼卦而來耳非真先有彼卦而後方有此卦也古註說賁卦自泰卦而來先儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰復變為賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱了雖乾坤亦无能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反覆相生无所不可要在看得活絡无所拘泥則无不通耳○伊川不取卦變之說至柔來而文剛剛自外來而為主於内諸處皆牽強說了王輔嗣卦變又變得不自然某之說却覺得有自然氣象只是換了一爻非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象○漢上易卦變只變到三爻而止於卦辭多不通處某更推盡去方通如无妄剛自外來而為主於内只是初剛自訟二移下來賁柔來進而上行只是五柔自觀四挨上去此等類按漢上卦變則通不得○卦有兩揲生者從兩儀四象加倍生來底有卦中互換自生一卦底互換成卦不過換兩爻這般變卦伊川破之又到那剛來而得中却推不行大率在就理義上看不過如剛自外來而得中分剛上而文柔等處看其餘多在占處用也賁卦變節之象這須无疑然後而有數處彖辭不如此看无來處解不得

易傳序

易變易也隨時變易以從道也其為書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋无傳矣予生千（一有餘字）載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一源顯微无間觀會通以行其典禮則辭无所不備故善學者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人焉有宋元符二年己卯正月庚申河南程頤正叔謹序

程氏附錄

郭忠孝議易傳序曰易即道也又何從道涼成以問伊川伊川曰人隨時變易為何為從道也○楊迪問有道又有易何如先生答曰此語又未見更將傳序詳思當自通矣變易而

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

程子易綱領

作易自天地幽明至于昆蟲草木微細无不合

聖人之道如河圖洛書其始止於畫上便出義後之人既重卦又繫辭求之未必得其理

命之曰易便有理（一本无此七字但云道理皆自然）若安排定則更有甚理天地陰陽之變便如二扇磨升降盈虧剛柔初未嘗停息陽常盈陰常虧故便不齊譬如磨既行齒都不齊既不齊便生出萬變故物之不齊物之情也而莊周強要齊物然而物終不齊也堯夫有言泥空終是著物

到頭爭

張閎中以書問易之義本起於數程子答曰謂義起於數則非也有理而後有象有象而後有數易因象以知數（出外書）得其義則象數在其中矣必欲窮象之隱微盡數之毫忽乃尋流逐末術家之所尚非儒者之所務也管輅郭璞之學是也又曰理无形也故因象以明理理見乎辭矣則可由辭以觀象故曰得其義則象數在其中矣

易中只是言反復往來上下

易八卦之位元不曾有人說先儒以為乾位西北坤位西南言乾坤任六子而自處於无為之地此大故无義理風雷山澤之類便是天地之用豈天地外別有六子如人生六子則有各任其事而父母自閑風雷之類於天地間如人身之有耳目手足便是人之用也豈可謂手足耳目皆用而身无為乎因見賣兎者曰聖人見河圖洛書而畫八卦然何以闘書只看此兎亦可作八卦數

便此中可起古聖人只取神物之至著者耳只如樹木
亦可見數
古言乾坤退處不用之地而用六子若人則便分君道无
為成道有為若夫則誰與他安排他如是須有道理故
如八卦之義須要玩索
昔見伊川問易乾坤二卦斯可矣伊川曰聖人設六十四
卦三百八十四爻後世尚不能了乾坤二卦豈能盡也
既坐伊川復曰子以為何人分上事對曰聖人分上事
曰若聖人分上事則乾坤二卦亦不須況六十四乎
看易且要知時凡六爻人人有用聖人自有聖人用賢人
自有賢人用衆人自有衆人用學者自有學者用君有
君用臣有臣用无所不通因問坤卦是臣之事人君有
用處否先生曰是何无用如厚德載物人君安可不用
觀易須看時然後觀逐爻之才一爻之間常包函數意聖
人常取其重者為之辭亦有易中言之已多取其未嘗
言者亦不必重事又有且言其時不及其爻之才皆臨
時參考須先看卦乃看繫辭
大率上一爻皆是師保之任足以當此一爻也
易之有象猶人之守禮法
大抵卦爻始立義既具即聖人別起義以錯綜之如春秋
時已前既已立例到近後來書得全別一般事便書得
別有意思若依前例觀之殊失之也
凡看書各有門庭詩易春秋不可逐句看尚書論語可以
逐句看聖人用意深處全在繫辭詩書乃格言

古之學者皆有傳授如聖人作經本欲明道今人若不先
明義理不可治經蓋不得傳授之意云爾如繫辭本欲
明易若不先求卦義則看繫辭不得
古之學者先由經以識義理蓋始學時盡是傳授後之學
者却先須識義理方始看得經如易繫辭所以解易今
人須看了易方始看得繫辭一本云古之人得其師傳故因經以明道後世失其師傳故非明道不能以知經
易學後來曾子子夏煞到上面也
易有百餘家難為偏看如素未讀不曉文義且須看王弼
胡先生荊公三家理會得文義且要熟讀然後可有用
心處
自孔子贊易之後更无人會讀易先儒不見於書者有則
不可知見於書者皆未盡如王輔嗣韓康伯只以莊老
解之是何道理某於易傳殺曾下工夫如學者見閒儘
有可商量書則未欲出之也
王弼註易元不見道但只以老莊之意解說而已
先儒以六為老陰八為少陰固不是介甫以為進君子而
退小人則是聖人旋安排義理也此且定陰陽之數豈
便說得義理九六只是取純陰純陽惟六為純陰只取
河圖數見之過六則一陽生至八便不是純陰
今時人看易皆不識得易是何物只就上穿鑿若念得不
熟與就上添一德亦不覺多就上減一德亦不覺少譬
如不識此尺字若減一隻脚亦不知是少添一隻脚亦
不知是多若識則自添減不得也

答張閎中書曰易傳未傳自量精力未衰尚冀有少進爾然亦不必直待身後覺老耄則傳矣書雖未出學未嘗不傳也第患无受之者爾

先生嘗說某於易傳今却已自成書但逐旋修補期以七十其書可出韓退之稱聰明不及於前時道德日負於初心然某於易傳後來所改者无幾不知如何故且更期之以十年之功看如何

伊川自涪陵歸易傳已成未嘗示人門弟子請益有及易書者方命小奴取書篋以出身自發之以示門弟子非所請不敢多閱

門弟子請問易傳事雖有一字之疑伊川必再三喻之蓋其潛心甚久未嘗容易下一字也

伊川以易傳示門人曰只說得七分後人更須自體究

朱子易綱領

易有太極是生兩儀者一理之判始生一奇一偶而爲一畫者二也兩儀生四象者兩儀之上各生一奇一偶而爲二畫者四也四象生八卦者四象之上各生一奇一偶而爲三畫者八也爻之所以有奇有偶卦之所以三畫而成者以此而已是皆自然流出不假安排聖人又已分明說破亦不待更著言語別立議論而後明也此乃易學綱領開卷第一義然古今未見有識之者至康節先生始傳先天之學而得其說且以此爲伏羲之易也說卦天地定位一章先天圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序皆本於此若自八卦之上又放此而生之至于六畫則八卦相重而成六十四卦矣六十四卦之上又放此而生之至于十二畫則六十四卦相重而成四千九十六卦矣焦贛易林是也

聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之間无非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則其數便自在這裏非特河圖洛書爲然蓋所謂數者秖是氣之分限節度處得陽必奇得陰必偶凡物皆然而圖書爲特巧而著耳於是聖人因之而畫卦其始也只是畫一奇以象陽畫一偶以象陰而已但纔有兩則便有四纔有四則便有八又從而再倍之便是十六蓋自其无朕之中而无窮之數已具不待安排而其勢有不容已者卦畫既立便有吉凶在裏蓋是陰陽往來交錯於其間其時則有消長之不同長者便爲主消者便爲客事則有當否之或異當者便爲善否者便爲惡即其主客善惡

之辨而吉凶見矣故曰八卦定吉凶吉凶既決定而不差則以之立事而大業自此生矣此聖人作易教民占筮而以開天下之愚以定天下之志以成天下之事者如此但自伏羲而上但有此六畫而未有文字可傳到得文王周公乃係之以辭故曰聖人設卦觀象係辭焉而明吉凶蓋是卦之未畫也因觀天地自然之法象而畫及其既畫也一卦自有一卦之象象謂有箇形似也故聖人即其象而命之名以爻之進退而言則如剝復之類以其形之肖似而言則如鼎井之類此是伏羲即卦體之全而立箇名如此及文王觀卦體之象而為之彖辭周公視卦爻之變而為之爻辭而吉凶之象益著矣大率天下之道只是善惡而已但所居之位不同所者之時就異而其幾甚微只為天下之人不能曉會所以聖人因此占筮之法以曉人使人居則觀象玩辭動則觀變玩占不迷於是非得失之塗所以是書夏商周皆用之其所言雖不同其辭雖不可盡見然皆太卜之官掌之以為占筮之用有所謂繇辭者左氏所載尤可見古人用易處蓋其所謂象者皆是假此衆人共曉之物以形容此事之理使人知所取舍而已故自伏羲而文王周公雖自畧而詳所謂占筮之用則一蓋即那占筮之中而所以處置是事之理便在那裏了故其法若粗淺而隨人賢愚皆得其用蓋文王雖是有定象有定辭皆是虛說此箇地頭合是如此處置初不黏著物上故一卦一爻足以包无窮之事不可只以一事指定說他裏面也有指一事說處如利建侯利用祭祀之類其它皆不是指一事說此所以見易之為用无所不該无所不偏但看人如何用之耳到得夫子方始純以理言雖未必是羲文本意而事上說理亦是如此但不可便以夫子之說為文王之說

易本卜筮之書後人以為止於卜筮至王弼用老莊解後人便只以為理而不以為卜筮亦非想當初伏羲畫卦之時只是陽為吉陰為凶无文字某不敢說竊意如此後文王為之作彖辭周公為之作爻辭孔子為之作十翼皆解當初之意今人不看卦爻而看繫辭是猶不看刑統而看刑統之序例也安能曉今人須以卜筮之書看之方得不然不可看易

易只是箇陰陽莊生曰易以道陰陽亦不為无見如奇偶剛柔便只是陰陽做了易

天地之間別有甚事只是陰與陽兩箇字看是甚麼物事都離不得只就身上體看纔開眼不是陰便是陽密拶拶在這裏都不着得別物事不是仁便是義不是剛便是柔只自家要做向前便是陽纔收退便是陰意思纔動便是陽纔靜便是陰未消別看只是一動一靜便是陰陽伏羲只因此畫卦以示人若只就一陰一陽又不足以該衆理於是錯綜為六十四卦三百八十四爻初只是許多卦爻後來聖人又繫許多辭在下如他書則元有這事方說出這箇道理易則未曾有此事先假託都說在這裏又曰陰陽是氣纔有理便有此氣纔有此

氣便有此理天下萬事萬物何者不出於此理何者不
出於陰陽

龜山過黃亭詹季魯家季魯問易龜山取一張紙畫箇圈
子用墨塗其半云這便是易此說極好易只是一陰一
陽做出許多般樣

易只是為卜筮而作故周禮分明言太卜掌三易連山歸
藏周易古人於卜筮之官立之凡數人秦去古未遠故
周易亦以卜筮得不焚今人纔說易是卜筮之書便以
為辱累了易見夫子說許多道理便以為易只是說道
理殊不知其言吉凶悔吝皆有理而其教人之意无不
在也

向令所以難理會時蓋緣亡了那卜筮之法如周禮太卜
掌三易之法連山歸藏周易便是別有理會周易之法
而今卻只有上下經兩篇皆不見許多法了所以難理
會今人卻道聖人言理而其中因有卜筮之說他說理
後說從那卜筮上來做麼

今學者諱言易本為卜筮作須要說做為義理作若果為
義理作時何不直述一件文字如中庸大學之書言義
理以曉人須得畫八卦則甚

上古之易方是利用厚生周易始有正德意如利貞是教
人利於貞正貞吉是教人貞正則吉至孔子則說得道
理又多

問伏羲始畫八卦其六十四者是文王重之耶抑伏羲自
畫耶曰周禮言三易經卦皆八其別皆六十有四便見
不是文王所畫又問然則六十四卦名是伏羲元有抑
文王所立曰此不可攷潘子善問據十三卦所言恐伏
羲時已有曰十三卦所謂蓋取諸離者言結繩而為罔
罟有離之象非覩離而始有此也

易大槩欲人恐懼脩省

易難看無箇言語可形容得蓋文辭是說箇影象在那裏
无所不包

絜靜精微之謂易自是不惹著事只懸空說一樣道理不
比似他書是着事上說所以後來道家取之與老子為
類便是老子說話也不就事上說又曰絜靜精微是不
犯手

問卦下之辭為彖辭左傳以為繇辭何也先生曰此只是
彖辭故孔子曰知者觀其彖辭則思過半矣如元亨利
貞乃文王所繫卦下之辭以斷一卦之吉凶此名彖辭
彖斷也陸氏音中語所謂彖之經也大哉乾元以下孔
子釋經之辭亦謂之彖所謂彖之傳也爻下之辭如潛
龍勿用乃周公所繫之辭以斷一爻之吉凶也天行健
君子以自強不息所謂大象之傳潛龍勿用陽在下也
所謂小象之傳皆孔子所作也天尊地卑以下孔子所
述繫辭之傳通論一經之大體凡例无經可附而自分
上繫下繫也左氏所謂繇字從系疑亦是言繫辭繫辭
者於卦下繫之以辭也

彖辭極精分明是聖人所作皆可幾曰彖是總一卦之義
曰也有別說底如乾彖卻是專說天

易中彖辭最好玩味說得卦中情狀出又曰八卦爻義最
好玩味
凡彖辭彖辭皆押韻
有彖辭有占辭有象占相渾之辭
易之有象其取之有所從其推之有所用非苟為寓言也
然兩漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼以
來直欲推其所用則又疎略而無據二者皆失之一偏
而不能闕其所疑之過也且以一端論之乾之為馬坤
之為牛說卦有明文矣馬之為健牛之為順在物有常
理矣至於案文索卦若屯之有馬而無乾離之有牛而
无坤乾之六龍則或疑於震坤之牝馬則當反於乾是
皆有不可曉者是以漢儒求之說卦而不得則遂相與

創為互體變卦五行納甲飛伏之法參互以求而幸其
偶合其說雖詳然其不可通者終不可通其可通者又
皆傅會穿鑿而非有自然之勢唯其一二之適然而无
待於巧說者為若可信然上无所關於義理之本原下
无所資於人事之訓戒則又何必苦心極力以求於此
而欲必得之哉故王弼曰義苟應健何必乾乃為馬爻
苟合順何必坤乃為牛而程子亦曰理无形也故假象
以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩
辭玩占之方則至矣然觀其意又似直以易之取象无
復有所自來但如詩之比興孟子之譬喻而已如此則
是說卦之作為无所與於易而近取諸身遠取諸物者
亦剩語矣故疑其說亦若有未盡者因竊論之以為易

之取象固必有所自來而其為說必已具於太卜之官
顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中
之意使足以為訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義
之云者其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不
可直謂假設而遽欲忘之也先生曰熹嘗作易象說大率以簡治繁不以繁御簡
看易若是靠定象去看便滋味長若只恁地懸空看也沒
甚意思
卦中要看得親切須是兼象看又曰它所以有象意思不
可見却只就他那象上推求道理不可謂求象不得便
喚做无如潛龍便須有那潛龍之象
易中取象不如卦德上命字較親切如蒙險而止復剛動
而順行此皆親切如山下出泉地中有雷恐是後來又

就那上面添出所以易中取象處亦有難理會也
卦體如內健外順內陰外陽之類卦德如乾健坤順之類
有一例成卦之主皆說於彖辭下如屯之初九利建侯大
有之五同人之二皆如此
彖傳釋彖辭象傳釋爻辭繫辭傳則通釋卦爻之辭故統
名之曰繫辭傳恐不可改繫辭傳為說卦蓋說卦之體
乃分別八卦方位與其象類故得以說卦名之繫辭傳
兩篇釋卦爻之義例辭意為多恐不得謂之說卦也
繫辭或言造化以及易或言易以及造化不出此理
通書曰聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發精是聖
人本意蘊是偏傍帶來道理如易有太極是生兩儀兩
儀生四象四象生八卦是聖人本意底如文言繫辭等

孔子之言皆是因而發底不可一例作重看
熟讀六十四卦則覺得繫辭之語直爲精密是易之括例
要之易書是爲卜筮而作如云極數知來之謂占定天
下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是興神物以
前民用動則觀其變而玩其占等語皆是見得占筮之
意
看易須看四日看一卦一日看卦辭彖象兩日看六爻一
日統看方子細又曰和靜學易一日只看一爻此物事
成一片動着便都成片如何看一爻得
讀易之法先讀正經不曉則將彖象繫辭來解又曰易文
辭如繫辭
孔子之易非文王之易文王之易非伏羲之易伊川易傳
又自程子之易也故學者且依古易次第先讀本爻則
見本旨矣
先就乾坤二卦上看得本意了則後面皆有通路
看易者須識理象數辭四者未嘗相離蓋有如是之理便
有如是之象有如是之象便有如是之數有理與象數
便不能无辭易六十四卦三百八十四爻有自然之象
不是安排出來且如潛龍勿用初便是潛陽爻便是龍
不當事便是勿用見龍在田離潛便是見陽便是龍出
地上便是田即鹿无虞惟入于林中此爻在六二六四
之間便是林中之象虞陽物指五无虞无應也以此觸
類而長之當自見得
看易須是看他未畫卦爻以前是怎生模樣却就這裏看

他許多卦爻象數非是杜撰都是合如此未畫以前便
是寂然不動喜怒哀樂未發之中只是箇至虛至靜而
已忽然在這至虛至靜之中有箇象方說出許多象數
吉凶道理
問讀易未能浹洽何也曰此須是此心虛明寧靜自然道
理流通方包羅得許多義理蓋易不比詩書它是說盡
天下後世无窮无盡底事理只一兩字便是一箇道理
又人須是經歷天下許多事變讀易方知各有一理精
審端正今既未盡經歷非是此心大段虛明寧靜如何
見得此不可不自勉也
今學易非以待遇事而占方有所戒只平居玩味看他所
說道理於自家所處地位合是如何故云居則觀其象
而玩其辭動則觀其變而玩其占孔子所謂學易正是
平日常學之想見聖人之所謂讀異乎人之所謂讀
想見胸中洞然於易之理无纖毫蔽翳故云可以无大
過
易本卜筮之書故先王設官掌於太卜而不列於學校學
校所教詩書禮樂而已至孔子乃於其中推出所以設
卦觀象繫辭之旨而因以識夫吉凶進退存亡之道蓋
聖人當時已曉卜筮之法與其辭意所在故就其間推
出此理耳若在今日則已不得其法又不曉其辭而暗
中摸索妄起私意切恐便有聖賢復生亦未易通與其
虛費心力於此不若且看詩書禮樂之爲明白而易知也
人自有合讀底書如大學語孟中庸等書豈可不讀讀此

四書便知人之所以不可不學底道理與其為學之次序然後更看詩書禮樂某纔見人說看易便知它錯了未嘗識那為學之序易自是別是一箇道理不是教人底書故記中只說先王崇四術順詩書禮樂以造士不說易也語孟中亦不說易至左傳國語方說然亦只是卜筮爾蓋易本為卜筮作故夫子曰易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占文王周公之辭皆是為卜筮後來孔子見得有是書必有是理故因那陰陽消長盈虛說出箇進退存亡之道理來要之此是聖人事非學者可及也某嘗語學者欲看易時且將孔子所作十翼分明易曉者看如文言中元者善之長之類如中孚九二鶴鳴在陰其子和之亦不必理會鶴如何在陰其子又如何和且將那繫辭傳中所說言行處看此雖至淺然却不到差了蓋為學只要理會自己胷中事耳張敬夫說易謂只依孔子繫辭說便了如說公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也只如此說便了固是如此聖人之意只恐說不得辭在當時只理會象數故聖人明之以理。此段與上文亦互相發者并錄于此某嘗謂上古之書莫尊於易中古後書莫大於春秋此兩書皆未易看今人纔理會二書便入於鑿若要讀此二書且理會他大義易則是箇尊陽抑陰進君子而退小人明消息盈虛之理春秋則是箇尊王賤伯內中國而外夷狄明君臣上下之分

易最難看其為書也廣大悉備包涵萬理无所不有其實是古者卜筮之書不必只說理象數亦可說初不曾滯於一偏某近看易見得聖人本无許多勞攘自是後世一向支蔓增減硬要作一說以強通其義所以聖人經旨愈見不明且如解易只是添虛字去迎過意來便得今人解易乃去添他實字却是借他做已意說了又恐或者一說有以破之其勢不得不支離更為一說以護吝之說千說萬與易全不相干此書本是難看底物不可將小巧去說又不可將大話去說易難看不比它書易說一箇物非真是一箇物如說龍非真龍若它書則真是事實孝便是孝仁便是仁易中多有不可曉處

黃顯子問易曰如今不曾經歷得許多事過都自接他道理不著若便去看也卒未得他受用孔子晚而好易可見這書卒未可理會如春秋易都是極難看底文字方敢問易本義何專以卜筮為主曰且須熟讀正文莫看註解蓋古易彖象文言各在一處至王弼始合為一後世諸儒遂不敢與移動今難卒說且須熟讀正文久當自悟

易只是卜筮之書今人說得來太精了更入麤不得如某之說雖麤然却入得精精義皆在其中若曉得某一人說則曉得伏羲文王之易本是如此元未有許多道理在方不失易之本意今未曉得聖人作易之本意便要說道理縱饒說得好只是與易元不相干聖人分明說昔者聖人之作易觀象設卦繫辭焉以明吉凶幾多分曉其所以說易只是卜筮書者此類可見

問讀本義所釋卦辭若看得分明則彖辭之義亦自明只

須略持破此是卦義此是卦象卦體卦變不必更下注
脚矣曰某當初作此文字時正欲如此盖彖辭本是釋
經之卦辭若看卦辭分明則彖亦可見但後來要重整
頓過未及不知今所解者能如此本意否又曰某作本
義欲將文王卦辭只大綱依文王卦辭略說至其所以
然之故却於孔子彖辭中發之且如大畜利貞不家食
吉利涉大川只是占得大畜者為利正不家食而吉利
於涉大川至於剛上而尚賢等處乃孔子發明各有所
主爻象亦然如此則不失文王本意又可見孔子之意
但而今未暇整頓耳
某之易簡略者當時只是略搭記兼文義伊川及諸儒皆
已說了某只就語脉中略牽過這意思

近嫡子欽得書云語孟詩稍詳易說太略此譬如燭籠添
一條骨則障了一路明若能盡去其障使之統體光明
乃更好盖着不得詳說也
上經猶可曉易解下經多有不可曉難解處不知是某看
到末稍懶了解不得為復是難解又曰繫辭也如此只
是上繫好看下繫沒理會
先生於詩傳自以為无復遺恨曰後世若有揚子雲必好
之矣而意不甚滿於易本義盖先生之意只欲作卜筮
用而為先儒說道理太多終是翻這窠臼未盡故不能
不致遺恨云
先生因與朋友言及易曰易非學者之急務也某平生也
費了些精神理會易與詩然其得力則未若語孟之多
也易與詩中所得似雞肋焉

朱氏論程傳

易之為書更歷三聖而制作不同若包羲氏之象文王之
辭皆依卜筮以為教而其法則異至於孔子之贊則又
一以義理為教而不專於卜筮也是豈其故相反哉俗
之淳漓既異故其所以為教為法者不得不異而道則
未嘗不同也然自秦漢以來考象辭者泥於術數而不
得其弘通簡易之法談義理者淪於空寂而不適乎仁
義中正之歸求其因時立教以承三聖不同於法而同
於道者則惟伊川先生程氏之書而已後之君子誠能
日取其一卦若一爻者數復而深玩之如已有疑將決
於筮而得之者虛心端意推之於事而反之於身以求

其所以處此之實則於吉凶消長之理進退存亡之道
將無所求而不得遇事接物之際亦无處而不當矣
伊川先生晚年所見甚實更无一句懸空說底語今觀易
傳可見何嘗有一句不着實
伊川晚年文字如易傳直是盛得水住
程子高弟尹公嘗謂易傳乃夫子自著欲知其道者求之
於此足矣不必旁觀他書盖語錄或有他人所記未必
盡得先生意也又言先生踐履盡一部易其作傳只是
因而寫成此言尤有味
伯恭謂易傳理到語精平易的當立言无毫髮遺恨此乃
名言
易傳不看本文亦自成一書

詩書略看訓詁解釋文義令通而已却只玩味本文其道理只在本文下面小字儘說如何會過得他若易傳却可脫去本文程子此書平淡地慢慢委曲說得更无餘藴不是那敲磕逼匝出底義理平鋪地放在面前只如此等行文亦自難學如其他峭拔雄健之文却可做若易傳淡底文字如何可及

易傳明白无難看處但此是先生以天下許多道理散入六十四卦三百八十四爻之中將作易看即无意味須將來作事看即句句字字有用處耳

程氏易傳難看其用意精密道理平正更无抑揚若能看得其味則其人亦大段知義理矣

問看易傳曰此書難看須經歷世故多識盡人情物理方看得入蓋此書平淡所說之事皆是見今所未嘗有者如言事君處及處事變患難處今皆未嘗當著可知讀時无味蓋他說得闊遠未有底事預包載在此學者須讀詩書他經自有箇見處及曾經歷過前件此等事方可以讀之得其无味之味此初學者所以未可便看如論語所載皆是事親取友居鄉當官自下便用得者所言皆對著學者即今實事孟子每章先言大指了又自下注脚大學則前面三句總盡致知格物而下一段綱目欲明明德以下一段又總括了傳中許多事一如鎖子骨纔提起便總統得來所以教學者且看此二三書若易傳則卒乍裏面无提起處蓋其間義理闊多伊川所自發與經文又似隔一重皮膜所以看者无箇貫穿處

自讀易傳甚佳但此書明白而精深易讀而難曉須兼論孟及詩書明白處讀之乃有味耳

易傳須先讀他書理會得義理了方有入路見其精密處蓋有所言義理極妙初學者未曾使著不識其味都无啓發如遺書之類人看者却有啓發處非是易傳不好是不合使未當看者看須是已知義理者得此便可磨礲入細此書於學者非是啓發工夫乃磨礲工夫

易傳推有難說當處蓋經之文意本自貫串今傳却太詳密便非本意所以只舉經文則傳之所言提挈不起貫穿不來須是於易之外別作一意思讀之方得其蘊奧常每欲將要緊處逐項抄出別爲一書而未暇大抵讀書求義寧略毋詳寧疏毋密始有餘地也[illegible]

程先生易傳義理精字數足无一毫欠闕只是於本義不相合易本是卜筮之書程先生只說得一理

問程傳大概將三百八十四爻做人說恐通未盡否曰也是則是不可裝定做人說看占得如何有就事言者有以時節言者有以位言者以吉凶言之則爲事以終始言之則爲時以高下言之則爲位隨所作而看皆通繫辭云不可爲典要惟變所適豈可裝定做人說

程易言理甚備象數却欠在

伊川易煞有重疊處

伯恭多言人看易傳一禁禁定更不得疑著局定學者只得守定此箇義理固是好但緣此使學者不自長意智何緣會有聰明

周易上經程朱先生傳義附錄卷之一

後學天台董楷集

本義 周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

☰☰ 乾下乾上

乾元亨利貞

程氏傳 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

[illegible]

[illegible]

初九潛龍勿用

傳 [illegible]

本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

傳 [illegible]

九二見龍在田利見大人

傳 [illegible]

本義 [illegible]

程氏附錄 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

傳 [illegible]

程氏附錄 [illegible]

本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

九四或躍在淵无咎

傳 [illegible]

[illegible]

九五飛龍在天利見大人

[illegible]

上九亢龍有悔

[illegible]

用九見羣龍无首吉

[illegible]

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

[illegible]

[illegible]

程氏附錄

[illegible]

彖傳本義

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

象曰天行健君子以自強不息

潛龍勿用陽在下也　見龍在田德施普也　終日乾乾反復道也　或躍在淵進无咎也　飛龍在天大人造也　亢龍有悔盈不可久也　用九天德不可為首也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也　君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義

貞固足以幹事　君子行此四德者故曰乾元亨利貞

[illegible]

[illegible]

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

[illegible]

程氏附錄

[illegible]

本義

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍

德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

[illegible]

程氏附錄

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也

子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

[illegible]

程氏附錄

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

[illegible]

[illegible]

曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退

九四

[illegible]

无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎 [illegible]

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也 [illegible]

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也 [illegible]

潛龍勿用下也 [illegible] 見龍在田時舍也 [illegible] 終日乾乾行事也 [illegible] 或躍在淵自試也 [illegible] 飛龍在天上治也 [illegible] 亢龍有悔窮之災也 [illegible] 乾元用九天下治也 [illegible]

潛龍勿用陽氣潛藏 [illegible] 見龍在田天下文明 [illegible] 終日乾乾與時偕行 [illegible] 或躍在淵乾道乃革 [illegible] 飛龍在天乃位乎天德 [illegible] 亢龍有悔與時偕極 [illegible] 乾元用九乃見天則 [illegible]

乾元者始而亨者也利貞者性情也 [illegible]

[illegible]

乾始能以美利

利天下不言所利大矣哉

[illegible]

大哉乾乎剛健中正純粹精也六

爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平

也

[illegible]

[illegible] 君

子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行

而未成是以君子弗用也

[illegible]

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍

在田利見大人君德也

[illegible]

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時

而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在

人故或之或之者疑之也故无咎

[illegible]

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四

時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天

時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎 夫音符先悉薦反後胡豆反

傳 大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於道而已合於道則人與鬼神豈能違也

程氏附錄 若不一本則安得先天而天不違後天而奉天時

本義 大人卽釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可當之人與天地鬼神本無二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人無私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公無我亦可謂當時之大人矣

朱氏附錄 人无私以道為體此一節只是釋大人之德其合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶天地對日月四時鬼神說

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎 喪息浪反

傳 極之甚為亢至於亢者不知進退存亡得喪之理也聖人則知而處之皆不失其正故不至於亢也

本義 知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也

第四節

朱氏附錄 初六爻皆是聖人之事……

行上近乎飛上不在天下不在田中不在人或之者疑之也……

周易上經程朱先生傳義附錄卷之一

周易上經程朱先生傳義附錄卷之二

☷☷ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞

傳 坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固為貞坤則柔順而貞牝馬柔順而健行故取其象曰牝馬之貞

程氏附錄 [illegible]

君子有攸往

傳 君子所行柔順而利且貞合坤德也

先迷後得主利

傳 陰從陽者也待唱而和陰而先陽則為迷錯居後乃得其常也主利利萬物則主於坤生成皆地之功也臣道亦然君令臣行勞於事者臣之職也

西南得朋東北喪朋安貞吉

傳 西南陰方東北陽方陰必從陽離喪其朋類乃能成化育之功而有安貞之吉得其常則安安於常則貞是以吉也

…氏附錄 [illegible]

本義 ☷者耦也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆耦故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以順健為正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也

朱氏附錄 [illegible]

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆

傳 資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大之盛也聖人於尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成其功坤之厚德持載萬物合於乾之无疆也

程氏附錄 [illegible]

含弘光大品物咸亨

傳 [illegible]

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

傳 [illegible]

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

傳 [illegible]

本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

象曰地勢坤君子以厚德載物

朱氏附錄

[illegible]

初六履霜堅冰至

朱氏附錄

[illegible]

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

六二直方大不習无不利

程氏附錄

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

[illegible]

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

[illegible]

六三含章可貞或從王事无成有終

[illegible]

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

[illegible]

六四括囊无咎无譽

[illegible]

象曰括囊无咎慎不害也

[illegible]

六五黃裳元吉

[illegible]

象曰黃裳元吉文在中也

[illegible]

上六龍戰于野其血玄黃

[illegible]

象曰龍戰于野其道窮也

[illegible]

用六利永貞

[illegible]

宋氏附錄 坤利在永貞……[illegible]

象曰用六永貞以大終也

傳 [illegible]

宋氏附錄 [illegible]

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

傳 [illegible]

本義 [illegible]

宋氏附錄 [illegible]

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

傳 [illegible]

小註 [illegible]

本義 [illegible]

宋氏附錄 [illegible]

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

傳 [illegible]

[illegible]

本義 [illegible]

宋氏附錄 [illegible]

小註 [illegible]

宋氏附錄 [illegible]

[illegible]

陰雖有美含之以從王事弗敢成

也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

[illegible]

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无

譽蓋言謹也

程氏附錄

[illegible]

君子黃中通理正位居體

朱氏附錄

[illegible]

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

[illegible]

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故

稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也

天玄而地黃

朱氏附錄

[illegible]

程氏附錄

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

[illegible]

☳☵ 震下坎上

傳 [illegible]

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

[illegible]

彖曰屯

剛柔始交而難生動乎險中

傳 [illegible]

大亨貞雷雨之動滿盈

傳 [illegible]

天造草昧宜建侯而不寧

傳 [illegible]

宋氏附錄 [illegible]

[illegible]

象曰雲雷屯君子以經綸

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

初九磐桓利居貞利建侯

[illegible]

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

[illegible]

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

象

曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

[illegible]

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

[illegible]

象曰求而往明也

[illegible]

九五屯其膏小貞吉大貞凶

[illegible]

周易卷二 十五

象曰屯其膏施未光也

[illegible]

上六乘馬班如泣血漣如

[illegible]

象曰泣血漣如何可長也

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

☵☶ 坎下艮上

[illegible]

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

[illegible]

十六?

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也

[illegible]

[illegible]

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告

[illegible]

瀆蒙也 本義

[illegible]

蒙以養正

聖功也 本義

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

象曰山下出泉蒙君子以

果行育德

[illegible]

本義

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

初六發蒙利用刑

人用說桎梏以往吝 本義

[illegible]

[illegible]

象曰利用刑人以正法也 本義

[illegible]

九二包蒙吉納婦

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

吉子克家 本義

[illegible]

[illegible]

象曰子克家剛柔接也 本義

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

六三勿用取女見金夫不有躬

[illegible]

无攸利（取七具反下同）【傳】三以陰柔處蒙闇不中不正女之妄動者也正應在上不能遠從近見九二為群蒙所歸得時之盛故捨其正應而從之是女之見金夫也女之從人當由正禮乃見人之多金說而從之不能保有其身者也无所往而利矣【程氏附錄】[illegible]【本義】六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂己而挑之若魯秋胡之為者【朱氏附錄】[illegible]

象曰勿用取女行不順也【傳】女之如此其行邪僻不順不可取也【本義】順當作慎蓋順慎古字通用荀子順墨作慎墨且行不慎於經意尤親切

六四困蒙吝【傳】四以陰柔而蒙闇无剛明之親援无由自發其蒙困於昏蒙者也其可吝甚矣吝不足也謂可少也【本義】既遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣

象曰困蒙之吝獨遠實也【傳】於蒙之時陽剛為發蒙者四陰柔而最遠於剛乃愚蒙之人而不比近賢者无由得明矣故困於蒙可羞吝者以其獨遠於賢明之人也不能親賢以致困可吝之甚也實謂陽剛也【本義】[illegible]

六五童蒙吉【傳】五以柔順居君位下應於二以柔中之德任剛明之賢足以治天下之蒙故吉也童取未發而資於人也為人君者苟能至誠任賢以成其功何異乎出於己也【本義】柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童蒙而其占為如是則吉也

象曰童蒙之吉順以巽也【傳】舍己從人順從也降志下求卑巽也能如是優於天下矣

上九擊蒙不利為寇利禦寇【傳】九居蒙之終是當蒙極之時人之愚蒙既極如苗民之不率為寇為亂者當擊伐之然九居上剛極而不中故戒不利為寇治人之蒙乃禦寇也肆為暴亂乃為寇也若舜之征有苗周公之誅三監禦寇也秦皇漢武窮兵誅伐為寇也【本義】以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反為之害惟捍其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不止為誨人也【朱氏附錄】不利為寇只是要去害他故戒之如此。問擊蒙不利為寇如本義只是就自身克治上說是如何。曰事之大小都如此 [illegible]

象曰利用禦寇上下順也【傳】[illegible]【本義】[illegible]【朱氏附錄】[illegible]

周易上經程朱先生傳義附錄卷之二

☵☰ 乾下坎上 需

[illegible]

需有孚光亨貞吉利涉大川

[illegible]

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

[illegible]

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也

[illegible]

利涉大川往有功也

[illegible]

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

[illegible]

初九需于郊利用恒无咎

[illegible]

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

[illegible]

九二需于沙小有言終吉

[illegible]

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

[illegible]

九三需于泥致寇至

[illegible]

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

[illegible]

六四需于血出自穴

[illegible]

[illegible]

象曰需于血順以聽也 [illegible]

九五 需于酒食貞吉 [illegible]

象曰酒食貞吉以中正也 [illegible]

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉 [illegible]

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也 [illegible]

[illegible]

䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶 [illegible] 利見大人不利涉大川 [illegible]

彖曰訟上剛下險 [illegible] 險而健訟 [illegible]

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也 [illegible]

終凶訟不可成也

利見大人尚中正也

不利涉大川入于淵也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

☷☵ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

初六師出以律否臧凶

象曰師出以律失律凶也 [illegible]

九二在師中吉无咎王三錫命 [illegible]

象曰在師中吉承天寵也 [illegible]

王三錫命懷萬邦也 [illegible]

六三師或輿尸凶 [illegible]

象曰師或輿尸大无功也 [illegible]

六四師左次无咎 [illegible]

象曰左次无咎未失常也 [illegible]

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶 [illegible]

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也 [illegible]

上六大君有命開國承家小人勿用 [illegible]

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎

不寧方來後夫凶

彖曰比吉也比輔也下順從也

原筮元永貞无咎以剛中也

不寧方來上下應也

後夫凶其道窮也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

初六有孚比之无咎

有孚盈缶終來有它吉

朱氏附錄 [illegible]

象曰比之初六有它吉也 [illegible]

六二比之自內貞吉 [illegible]

象曰比之自內不自失也 [illegible]

六三比之匪人 [illegible]

象曰比之匪人不亦傷乎 [illegible]

六四外比之貞吉 [illegible]

象曰外比於賢以從上也 [illegible]

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉 [illegible]

[illegible]

象曰顯比之吉位正中也 [illegible]

舍逆取順失前禽也 [illegible]

邑人不誡上使中也 [illegible]

上六比之无首凶 [illegible]

象曰比之无首无所終也 [illegible]

[illegible]

小畜亨密雲不雨自我西郊

[illegible]

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

[illegible]

健而巽剛中而志行乃亨

[illegible]

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

[illegible]

象曰風行天上小畜君子以懿文德

[illegible]

初九復自道何其咎吉

[illegible]

[illegible]象曰復自道其義吉也[illegible]

九二牽復吉[illegible]

象曰牽復在中亦不自失也[illegible]

九三輿說輻[illegible]夫妻反目[illegible]

象曰夫妻反目不能正室也[illegible]

六四有孚血去惕出无咎[illegible]

象曰有孚惕出上合志也[illegible]

九五有孚攣如富以其鄰[illegible]

象曰有孚攣如不獨富也[illegible]

上九既雨既處尚德載婦貞厲[illegible]月幾望君子征凶[illegible]

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

履虎尾不咥人亨

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

不善履履危也及禍患故曰咥人凶武人爲于大君如武暴之人而居人上肆其躁率而已非能順履而遠到也不中正而志剛乃爲羣陽所與是以剛躁蹈危而得凶也

本義 六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象占如此又爲剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也

朱氏附錄 ……

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

傳 陰柔之人其才不足視不能明行不能遠而乃務剛所履如此其能免於害乎以柔居三履非其正所以致禍害被咥至凶也武人爲于大君志剛也

九四履虎尾愬愬終吉

傳 九四陽剛而乾體雖居四剛勝者也在近君多懼之地无相得之義五復剛決之過故爲履虎尾愬愬畏懼之貌若能畏懼則當終吉蓋九雖剛而志柔四雖近而不處故能兢慎畏懼則終免於危而獲吉也

本義 九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

象曰愬愬終吉志行也

傳 能愬愬畏懼則終得其吉者志在於行而不處也去危則獲吉矣陽剛能行者也居柔以順自處者也

朱氏附錄 ……

九五夬履貞厲

傳 夬剛決也五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行者也如此則雖得正猶危厲也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然而未嘗不盡天下之議雖芻蕘之微必取乃其所以爲聖也履帝位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之才苟專自任猶爲危道况剛明不足者乎易中云貞厲義各不同隨其事也

本義 九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象爲夬決其履雖使得正亦危道也故其占爲雖正而危爲戒深矣

朱氏附錄 ……

象曰夬履貞厲位正當也

傳 戒夬履者以其正當尊位也居至尊之位據能專之勢而自任剛決不復畏懼雖使得正亦危道也

本義 傷於所恃

上九視履考祥其旋元吉

傳 上處履之終於其終視其所履行以考其善惡禍福若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至也人之所履考視其終若終始周完无疚善之至也是以元吉人之吉凶係其所履善惡之多寡吉凶之小大也

本義 視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也

朱氏附錄 考其祥……旋是那周旋來到那起頭處……上履之終……

象曰元吉在上大有慶也

傳 上履之終也人之所履善至其終周旋无虧乃大有福慶之人也人之行貴乎有終若得元吉則大有福慶也

周易上經程朱先生傳義附錄卷之三

䷊ 乾下坤上

程傳 泰序卦履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履也為卦坤陰在上乾陽居下天地陰陽之氣相交而和則萬物生成故為通泰

泰小往大來吉亨

程傳 小謂陰大謂陽往往之於外也來來居於內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生遂天地之泰也以人事言之大則君上小則臣下君推誠以任下臣盡誠以事君上下之志通朝廷之泰也陽為君子陰為小人君子來處於內小人往處於外是君子得位小人在下天下之泰也泰之道吉而且亨也不云元吉元亨者時有汙隆治有小大雖泰豈一概哉言吉亨則可包矣

本義 泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有剛陽之德則吉而亨矣

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也

程傳 小往大來陰往而陽來也則是天地陰陽之氣相交而萬物得遂其通泰也在人則上下之情交通而其志意同也

內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

程傳 陽來居內陰往居外陽進而陰退也乾健在內坤順在外為內健而外順君子之道也君子在內小人在外是君子道長小人道消所以為泰也

本義 長丁丈反

[illegible]

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

程傳 [illegible]

本義 財成以制其過輔相以補其不及

附錄 [illegible]

初九拔茅茹以其彙征吉

程傳 初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時之否則君子退而窮處時既泰則志在上進也君子之進必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起矣茹根之相牽連者故以為象彙類也賢者以其類進同志以行其道是以吉也君子之進必以其類不唯志在相先樂於與善實乃相賴以濟故君子小人未有能獨立不賴朋類之助者也自古君子得位則天下之賢萃於朝廷同志協力以成天下之泰小人在位則不肖者並進然後其黨勝而天下否矣蓋各從其類也

本義 三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字絕句下卦放此

附錄 [illegible]

象曰拔茅征吉志在外也

程傳 時將泰則群賢皆欲上進三陽之志欲進同也故取茅茹彙征之象志在外上進也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

程傳 二以陽剛得中上應於五五以柔順得中下應於二君臣同德是以剛中之才為上所專任故二雖居臣位主治泰者也所謂上下交而其志同也故治泰之道主二而言

[illegible]

象

曰包荒得尚于中行以光大也

[illegible]

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

[illegible]

象曰无往不復天地際也

[illegible]

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

[illegible]

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

[illegible]

六五帝乙歸妹以祉元吉

[illegible]

象曰以祉元吉中以行願也

[illegible]

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

[illegible]

[illegible]

宋氏附錄

[illegible]

象曰城復于隍其命亂也

[illegible]

乾上
坤下

否

[illegible]

否之匪人

[illegible]

不利君子貞大往小來

[illegible]

宋氏附錄

[illegible]

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

[illegible]

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

[illegible]

初六拔茅茹以其彙

[illegible]

貞吉亨

[illegible]

宋氏附錄

[illegible]

象曰拔茅貞吉志在君也

[illegible]

六二包承小人吉大人否亨

[illegible]

宋氏附錄

[illegible]

象曰大人否亨不

亂羣也 [illegible]

包羞 [illegible]

象曰包羞位不當也 [illegible]

九四有命无咎疇離祉 [illegible]

象曰有命无咎志行也 [illegible]

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑 [illegible]

象曰大人之吉位正當也 [illegible]

上九傾否先否後喜 [illegible]

象曰否終則傾何可長也 [illegible]

䷌ 離下乾上 [illegible]

同人于野亨利涉大川利君子貞 [illegible]

[illegible]

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰

朱氏附錄

[illegible]

同人

本義

[illegible]

同人曰

本義

[illegible]

同人于野亨利涉大川乾行也

本義

[illegible]

文明以健中正而應君子正也

本義

[illegible]

唯君子為能通天下之志

本義

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

象曰天與火同人君子以類族辨物

本義

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

初九同人于門无咎

本義

[illegible]

象曰出門同人又誰咎也

本義

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

六二同人于宗吝

本義

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

象曰同人于宗吝道也

本義

[illegible]

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

本義

[illegible]

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

本義

[illegible]

九四乘其墉弗克攻吉

本義

[illegible]

[illegible]

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

[illegible]

九五同人先號咷而後笑大

[illegible]

象曰

師克相遇

[illegible]

朱氏附録

[illegible]

象曰同人之先以中直也大師相遇言

相克也

[illegible]

上九同人于郊无悔

[illegible]

象曰同人于郊志未得也

朱氏附録

[illegible]

☲☰ 乾下離上

大有元亨

[illegible]

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

[illegible]

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

[illegible]

象曰火

在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不敗也

九三公用亨于天子小人弗克

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎

象曰匪其彭无咎明辯晳也

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易

而无備也易以豉反

傳 下之志從乎上者也。上以孚信接於下，則下亦以誠信事其上，故厥孚交如。由上有孚信，以發其下孚信之志，下之從上，猶響之應聲也。威如之所以吉者，謂若无威嚴，則下易慢而无戒備也。謂无恭畏備上之道，備謂備上之求責也。

本義 一人之信，足以發上下之志也。太柔則人將易之，而无畏備之心。

上九，自天祐之，吉无不利。

傳 上九在卦之終，居无位之地，是大有之極而不居其有者也。處離之上，明之極也。唯至明所以不居其有，不至於過極也。有極而不處，則无盈滿之災，能順乎理者也。五之孚信而履其上，為蹈履誠信之義。五有文明之德，上能降志以應之，為尚賢崇善之義。其處如此，合道之至也，自當享其福慶，自天祐之。行順乎天而獲天祐，故所往皆吉，无所不利也。

本義 大有之世，以剛居上，而能下從六五，是能履信思順而尚賢也。滿而不溢，故其占如此。

象曰：大有上吉，自天祐也。

傳 大有之上，有極當變。由其所為順天合道，故天祐助之，所以吉也。君子滿而不溢，乃天祐也。繫辭復申之云：天之所助者順也，人之所助者信也。履信思乎順，又以尚賢也。是以自天祐之，吉无不利也。履信謂履五，五虛中，信也。思順謂謙退不居，尚賢謂志從於五。大有之世，不可以盈豐，而復處盈焉，非所宜也。六爻之中，皆樂據權位，唯初上不處其位，故初九无咎，上九无不利。上九在上，履信思順尚賢，[illegible]

上九[illegible]履[illegible]思順尚賢[illegible]而得吉蓋自天祐也

周易上經程朱先生傳義附錄卷之四

周易上經程朱先生傳義附錄卷之五

☷☶ 艮下坤上

傳 謙，序卦：有大者不可以盈，故受之以謙。其有既大，不可至於滿也，必在謙損。故大有之後，受之以謙也。為卦，坤上艮下，地中有山也。地體卑下，山高大之物，而居地之下，謙之象也。以崇高之德而處卑之下，謙之義也。

謙亨，君子有終。

傳 謙，有亨之道也。有其德而不居，謂之謙。人以謙巽自處，何往而不亨乎？君子有終：君子志存乎謙巽，達理故樂天而不競，內充故退讓而不矜，安履乎謙，終身不易，自卑而人益尊之，自晦而德益光顯，此所謂君子有終也。在小人則有欲必競，有德必伐，雖使勉慕於謙，亦不能安行而固守，不能有終也。

本義 謙者，有而不居之義。止乎內而順乎外，謙之意也。山至高而地至卑，乃屈而止於其下，謙之象也。占者如是，則亨而有終矣。有終，謂先屈而後伸也。

朱氏附錄 [illegible]

彖曰：謙亨，天道下濟而光明，地道卑而上行。

傳 濟當為際。此明謙而能亨之義。天之道以其氣下際，故能化育萬物，其道光明。下際謂下交也。地之道以其處卑，所以其氣上行，交於天。皆以卑降而亨也。

本義 言謙之必亨。

天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，

傳 以天行而言，盈者則虧，謙者則益，日月陰陽是也。以地勢而言，盈滿者傾變而反陷，卑下者流注而益增也。

鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。

傳 鬼神謂造化之迹，盈滿者禍害之，謙損者福祐之，凡過而損，不足而益者，皆是也。人情疾惡於盈滿，而好與於謙巽也。謙者，人之至德，故聖人詳言，所以戒盈而勸謙也。

謙尊而光，卑而不可踰，君子之終也。

傳 謙為卑巽也，而其道尊大而光顯，自處雖卑屈，而其德實高不可加尚，是不可踰也。君子至誠於謙，恆而不變，有終也，故尊光。

本義 變謂傾壞，流謂聚而歸之。人能謙，則其居尊者，其德愈光；其居卑者，人亦莫能過。此君子所以有終也。

朱氏附錄 [illegible]○[illegible]○[illegible]○[illegible]○[illegible]

[illegible]象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施[illegible]

初六謙謙君子用涉大川吉[illegible]

象曰謙謙君子卑以自牧也[illegible]

六二鳴謙貞吉[illegible]

象曰鳴謙貞吉中心得也[illegible]

九三勞謙君子有終吉[illegible]

象曰勞謙君子萬民服也[illegible]

六四无不利撝謙[illegible]

象曰无不利撝謙不違則也[illegible]

六五不富以其鄰利用侵伐无不利[illegible]

象曰利用侵伐征不服也[illegible]

上六鳴謙利用行師征邑國[illegible]

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

☷☳ 坤下震上

豫利建侯行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服

豫之時義大矣哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

六二介于石不終日貞吉

[illegible]

象曰不終日貞吉以中正也

[illegible]

六三盱豫悔遲有悔

[illegible]

象曰盱豫有悔位不當也

[illegible]

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

[illegible]

象曰由豫大有得志大行也

[illegible]

六五貞疾恒不死

[illegible]

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

[illegible]

上六冥豫成有渝无咎

[illegible]

象曰冥豫在上何可長也

[illegible]

䷐ 震下兌上 隨

[illegible]

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

隨元亨利

貞无咎 傳

[illegible]

大義

[illegible]

彖曰

隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時 傳

[illegible]

隨時之義大矣哉 傳

[illegible]

象曰澤中有雷隨

[illegible]

君子以嚮晦入宴息 傳

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

程氏附錄

[illegible]

交有功 傳

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

初九官有渝貞吉出門

[illegible]

象曰官有渝從正吉也 傳 出門交有功不失也 傳

[illegible]

六二係小子失丈夫 傳

[illegible]

子弗兼與也 傳

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

[illegible]

象曰係小

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

象

曰係丈夫志舍下也（舍音捨）

傳 既隨於上則是其志舍下而從上也舍下而從上舍卑而從高也於隨為善矣

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

傳 九四以陽剛之才處臣位之極若於隨有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之心隨於己為臣之道當使恩威一出於上眾心皆隨於君若人心從己危疑之道也故凶居此地者奈何唯孚誠積於中動為合於道以明哲處之則又何咎古之人有行之者伊尹周公孔明是也皆德及於民而民隨之其得民之隨所以成其君之功致其國之安其至誠存乎中是有孚也其所施為無不中道在道也唯其明哲故能如是以明也復何過咎之有是以下信而上不疑位極而無逼上之嫌勢重而無專強之過非聖人大賢則不能也其次如唐之郭子儀威震主而主不疑亦由中有誠孚而處無甚失也非明哲能之乎

本義 九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢陵於五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以無咎也占者當時之任宜審此戒

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

傳 居近君之位而有獲其義固凶能有孚而在道則無咎蓋明哲之功也

九五孚于嘉吉

傳 九五居尊得正而中實是其中誠在於隨善其吉可知嘉善也自人君至於庶人隨道之吉唯在隨善而已下應二之正中為隨善之義

本義 陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉宜矣

象曰孚于嘉吉位正中也

傳 處正中之位由正中之道孚誠所隨者正中也所謂嘉也其吉可知所孚之嘉謂六二也隨以得中為善隨之所防者過也蓋心所說隨則不知其過矣

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

傳 上六以柔順而居隨之極極乎隨者也拘係之謂隨之極如拘持縻係之乃從維之又從而維繫之也謂隨之固結如此王用亨于西山隨之極如是昔者太王用此道亨王業于西山太王避狄之難去豳來岐豳人老稚扶攜以隨之如歸市蓋其人心之隨固結如此用此故能亨盛其王業於西山西山岐山也周之王業蓋興於此上居隨極固為太過然在得民之隨與隨善之固如此乃為善也施於他則過矣

本義 居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占為王用亨于西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉也

程氏附錄 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

象曰拘係之上窮也

傳 隨之固如拘係維持隨道之窮極也

本義 窮極也

䷑ 巽下艮上

傳 蠱序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也承二卦之義以為次也夫以喜悅隨人者必有事也無事則何喜何隨蠱所以次隨也為卦山下有風風在山下遇山而回則物亂是為蠱象蠱之義壞亂也在文為蟲皿皿之有蟲蠱壞之義左氏傳云風落山女惑男以長女下於少男亂其情也風遇山而回物皆撓亂是為有事之象故云蠱者事也既蠱而治之亦事也以卦之象言之所以成蠱也以卦之才言之所以治蠱也

蠱元亨利涉大川

傳 既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理自然也如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者濟時之艱難險阻也故曰利涉大川

先甲三日後甲三日

傳 甲數之首事之始也如辰之甲乙甲第甲令皆謂首也事之端也治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先後為救弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂後於此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誡慮淺而事近故勞於救世而亂不革功未及成而弊已生矣甲者事之首庚者變更之首制作政教之類則云甲舉其首也發號施令之事則云庚庚猶更也有所更變也

程氏附錄 [illegible]

本義 蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來初上二下自井來五上上下自既濟來兼之亦剛上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至於速壞聖人之戒深也

朱氏附錄 [illegible]

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

傳 以卦變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之初九上而為上九坤之上六下而為初六也陽剛尊而在上者也今往居於上陰柔卑而在下者也今來居於下男雖少而居上女雖長而在下尊卑得正上下順理治蠱之道也

道也由剛之上柔之下變而為艮巽艮止也巽順也下巽而上止止於巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也 本義 以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣 朱氏附錄 [illegible]

而天下治也 傳 治蠱之道如卦之才則元亨而天下治矣夫治亂者苟能使尊卑上下之義正在下者巽順在上者能止齊安定之事皆止於順則何蠱之不治也其道大善而亨也如此則天下治矣

利涉大川往有事也 傳 方天下壞亂之際宜涉艱險以往而濟之是往有所事也

先甲三日後甲三日終則有始天行也 傳 夫有始則必有終既終則必有始天之道也聖人知終始之道故能原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而為之慮所以能治蠱而致元亨也 本義 釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也 朱氏附錄 [illegible]

象曰山下有風蠱君子以振民育德 傳 山下有風風遇山而回則物皆散亂故為有事之象君子觀有事之象以振濟於民養育其德也在己則養德於天下則濟民君子之所事无大於此二者 本義 山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治己治人之道也 朱氏附錄 [illegible]

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉 傳 初六雖居最下成卦由之有主之義居內在下而為主子幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其事則為有子而其考得无咎不然則為父之累故必惕厲則得終吉也處卑而尸尊事自當兢畏以六之才雖能巽順體乃陰柔在下无應而主幹非有能濟之義若以不克幹而言則其義甚小故專言為子幹蠱之道必克濟則不累其父能厲則可以終吉乃備見為子幹蠱之大法也 本義 幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也 朱氏附錄 [illegible]

象曰幹父之蠱意承考也 傳 子幹父蠱之道意在承當於父之事也故祗敬其事以置父於无咎之地常懷惕厲則終得其吉也盡誠於父事吉之道也 [illegible]

九二幹母之蠱不可貞 傳 九二陽剛為六五所應是以陽剛之才在下而幹夫在上陰柔之事也故取子幹母蠱為義以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相近二巽體而處柔順義為多幹母之蠱之道也夫子之於母當以柔巽輔導之使得於義不順而致敗蠱則子之罪也從容將順豈无道乎以婦人言之則陰柔可知若伸己剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎屈己下意巽順將承使之身正事治而已故曰不可貞謂不可貞固盡其剛直之道如是乃中道也又安能使之為甚高之事乎若於柔弱之君盡誠竭忠致之於中道則可矣又安能使之大有為乎且以周公之聖輔成王成王非甚柔弱也然能使之為成王而已守成不失道則可矣固不能使之為羲黃堯舜之事也二巽體而得中是能巽順而得中道合不可貞之義得幹母蠱之道也 本義 九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也 朱氏附錄 [illegible]

象曰幹母之蠱得中道也 傳 二得中道而不過剛幹母蠱之善者也

九三幹父之蠱小有悔无大咎 傳 三以剛陽之才居下之上主幹者也子幹父之蠱也以陽處剛而不中剛之過也然而在巽體雖剛過而不為无順順事親之本也又居得正故无大過以剛陽之才克幹其事雖以剛過而有小小之悔終无大過咎也然有小悔已非善事親也 本義 過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也 傳 以三之才幹父之蠱雖小有悔終无大咎也蓋剛斷能幹不失正而有順所以終无咎也

六四裕父之蠱往見吝 傳 四以陰居陰柔順之才也所處得正故為寬裕以處其父事者也夫柔順之才而處正僅能循常自守而已若往幹過常之事則不勝而見吝也以陰柔而无應助往安能濟 本義

以陰居陰不能有為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也

朱子附錄 問九三幹父之蠱小有悔无大咎言无大咎則不免有小悔矣但象曰終无咎九三剛而不中然在巽體不為无悔六四則不然以陰居陰不能有為以寬裕處之言九三有悔而无咎悔自凶而趨吉六四未見悔而終吝吝自吉而趨凶

象曰裕父之蠱往未得也 傳 以四之才守常居寬則可欲有所之則未得也加其所任則不勝矣

六五幹父之蠱用譽 傳 五居尊位以陰柔之質當人君之幹而下應於九二是能任剛陽之臣也雖能下應剛陽之賢而倚任之然己實陰柔故不能為創始開基之事承其舊業則可矣故為幹父之蠱夫創業垂統之事非剛明之才則不能繼世之君雖柔弱之資苟能任剛賢則可以為善繼而成令譽也太甲成王皆以臣而用譽者也

本義 柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此

象曰幹父用譽承以德也 傳 幹父之蠱而用譽者以其在下之賢承輔之以剛中之德也

上九不事王侯高尚其事 傳 上九居蠱之終无係應於下處事之外无所事之地也以剛明之才无應援而處无事之地是賢人君子不偶於時而高潔自守不累於世務者也故云不事王侯高尚其事古之人有行之者伊尹太公望之始曾子子思之徒是也不屈道以徇時既不得施設於天下則自善其身尊高敦尚其事守其志節而已士之自高尚亦非一道有懷抱道德不偶於時而高潔自守者有知止足之道退而自保者有量能度分安於不求知者有清介自守不屑天下之事獨潔其身者所處雖有得失小大之殊皆自高尚其事者也象所謂志可則者進退合道者也

本義 剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣

朱氏附錄 不事王侯高尚其事若能如此則可以為法則若不事王侯而无可高尚之事只是偏人不能事王侯而已又問不事王侯高尚其事如何曰此是處蠱之終故云不事王侯高尚其事蓋當蠱之時又有不能事者只當高尚而已知止足而退量能度分而安不求知此是能自保者也

象曰不事王侯志可則也 傳 如上九之處事外不累於世務不臣事於王侯蓋進退以道用舍隨時非賢者能之乎其所存之志可為法則也

也未典

䷒ 兌下坤上

傳 臨序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱者事也有事則可大矣故受之以臨也韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大故為臨也為卦澤上有地澤上之地岸也與水相際臨近乎水故為臨天下之物密近相臨者莫若地與水故地上有水則為比澤上有地則為臨也臨臨民臨事凡所臨皆是在卦取自上臨下臨民之義

臨元亨利貞 傳 以卦才言也臨之道如卦之才則大亨而正也

至于八月有凶 傳 二陽方長於下陽道向盛之時聖人豫為之戒曰陽雖方長至于八月則其道消矣是有凶也大率聖人為戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖其永久若既衰而後戒則无及矣自古天下安治未有久而不亂者蓋不能戒於盛也方其盛而不知戒故狃安富則驕侈生樂舒肆則綱紀壞忘禍亂則釁孽萌是以浸淫不知亂之至也

程氏附錄 臨言八月有凶者謂陽長至八月而消也

本義 臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月於卦為觀亦臨之反對也又因占而戒之

朱氏附錄 臨字不特是上臨下之謂凡逼近者皆謂之臨二陽自下而上逼於陰故為臨八月有凶或以為自復至遯或以為自臨至觀二說皆通

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也 傳 浸漸也二陽長於下而漸進也下兌上坤和說而順也剛得中道而有應助是以能大亨而得正合天之道剛正而和順天之道也化育之功所以不息者剛正和順而已以此臨人臨事臨天下莫不大亨而得正也兌為說說乃和也夬彖云決而和

本義 以卦體釋卦名又以卦德卦體言卦之善故其占如此也

至于八月有凶消不久也 傳 臨二陽生陽方漸盛之時故聖人為之戒云陽雖方長然至于八月則消矣不久也以人事言之八月謂陽生之八月陽始生於復自復至遯凡八月自建子至建未也二陰長而陽消矣故云消不久也在陰陽之氣言之則消長如循環不可易也以人事言之則陽為君子陰為小人方君子道長之時聖人為之誡使知極則有凶之理而虞備之常不至於滿極則无凶也

本義 言雖天運之當然然君子宜知所戒

[illegible]

朱氏附錄 [illegible]

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

傳 [illegible]

本義 [illegible]

一元附錄 [illegible]

初九咸臨貞吉

傳 [illegible]

本義 [illegible]

一元附錄 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

象曰咸臨貞吉志行正也

傳 [illegible]

九二咸臨吉无不利

傳 [illegible]

本義 [illegible]

一元附錄 [illegible]

象曰咸臨吉无不利未順命也

傳 [illegible]

本義 [illegible]

六三甘臨无攸利既憂之无咎

傳 [illegible]

本義 [illegible]

一元附錄 [illegible]

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

傳 [illegible]

六四至臨无咎

傳 [illegible]

本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

象曰至臨无咎位當也

傳 [illegible]

六五知臨大君之宜吉

傳 [illegible]

本義 [illegible]

象曰大君之宜行中之謂也

傳 [illegible]

上六敦臨吉无咎

傳 [illegible]

本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

象曰敦臨之吉志在內也

傳 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

周易上經程朱先生傳義附錄卷之五

周易上經程朱先生傳義附錄卷之六

䷓ 坤下巽上 觀

[illegible]

觀盥而不薦有孚顒若

[illegible]

彖曰大觀在上順而巽中

正以觀天下

[illegible]

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

[illegible]

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

[illegible]

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

[illegible]

初六童觀小人无咎君子吝

[illegible]

象曰初六童觀小人道也

[illegible]

六二闚觀利女貞

[illegible]

象曰闚觀女貞亦可醜也

[illegible]

六三觀我生進退

[illegible]

象曰觀我生進退未失道也

[illegible]

六四觀國之光利用賓于王

[illegible]

象曰觀國之光尚賓也

[illegible]

九五觀我生君子无咎

[illegible]

象曰觀我生觀民也

[illegible]

上九觀其生君子无咎

[illegible]

象曰觀其生志未平也

[illegible]

噬嗑

[illegible]

噬嗑亨利用獄 [illegible]

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章 [illegible] 柔得中而上行雖不當位利用獄也 [illegible]

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法 [illegible]

初九屨校滅趾无咎 [illegible]

象曰屨校滅趾不行也 [illegible]

六二噬膚滅鼻无咎 [illegible]

象曰噬膚滅鼻乘剛也 [illegible]

六三噬腊肉遇毒小吝无咎 [illegible]

象曰遇毒位不當也 [illegible]

九四噬乾胏得金矢利艱貞 [illegible]

吉 [illegible]

[illegible]

噬乾肉得黃金貞厲无咎 [illegible]

[illegible]

象曰利艱貞吉未光也 [illegible]

[illegible]

六五 [illegible]

象曰貞厲无咎得當也 [illegible]

上九何校滅耳凶 [illegible]

象曰何校滅耳聰不明也 [illegible]

[illegible]

䷕ 艮上 離下 [illegible]

賁亨小利有攸往 [illegible]

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也 [illegible]

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下 [illegible]

[illegible]

[illegible]

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

[illegible]

初九賁其趾舍車而徒

[illegible]

象曰舍車而徒義弗乘也

[illegible]

六二賁其須

[illegible]

象曰賁其須與上興也

[illegible]

九三賁如濡如永貞吉

[illegible]

象曰永貞之吉終莫之陵也

[illegible]

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

[illegible]

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

[illegible]

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

[illegible]

[illegible]

六五之吉有喜也

[illegible]

上九白賁无咎

[illegible]

象曰白賁无咎上得志也

[illegible]

剝 坤下艮上

剝不利有攸往

[illegible]

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也

[illegible]

順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

[illegible]

象曰山附於地剝上以厚下安宅

[illegible]

初六剝牀以足蔑貞凶

[illegible]

象曰剝牀以足以滅下也

[illegible]

[illegible]

象曰剝牀以足以滅下也

[illegible]

六二剝牀以辨蔑貞凶

[illegible]

象曰剝牀以辨未有與也

[illegible]

六三剝之无咎

[illegible]

象曰剝之无咎失上下也

[illegible]

六四剝牀以膚凶

[illegible]

象曰剝牀以膚切近災也

[illegible]

六五貫魚以宮人寵无不利

[illegible]

象曰以宮人寵終无尤也

[illegible]

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

[illegible]

陽月日剝盡為坤復則一陽生也復之一陽不是忽然便生乃是自坤卦中積來且一月三十日以復之一陽分作三十分從小雪後便一日生一分上面趲得一分下面生一分到十一月半一陽始成以此便見得天地无休息也又云十一月陽不是忽地生出才交冬便萌芽下面有些氣象了上面剝一分下面便萌芽一分上面剝二分下面便萌芽二分三日變三分四日便四分積累到那復則方成一陽坤初六便是陽已萌了又曰天運流行本无一息間斷豈解一月无陽且如木之黃落才落時萌芽已生了不曾如此木之冬青者必先萌芽而後舊葉方落。或問伊川所謂陰亦然聖人不言何如曰前日所說之說蔡季通以為不然某以為分明是如此但聖人所以不言[illegible]若用君子而退小人宜便可見此理自是[illegible]世豈无小人但有聖人壓在上面不容他出此而有為耳[illegible]敢以為然之也。問何以比小人曰有時如此平看則都[illegible]本來物事[illegible]偶然[illegible]

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

〔傳〕正道消剝既極則人復思治故陽剛君子為民所承載也若小人處剝之極則小人之窮耳終不可用也非謂九為小人但言剝極之時小人如是也

周易上經程朱先生傳義附錄卷之六

周易上經程朱先生傳義附錄卷之七

䷗ 震下坤上

〔傳〕復序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復物无剝盡之理故剝極則復來陰極則陽生陽剝極於上而復生於下窮上而反下也復所以次剝也為卦一陽生於五陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛既極冬至則一陽復生於地中故為復也陽君子之道故復為反善之義

復亨出入无疾朋來无咎

〔傳〕復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生於內入也長進於外出也先云出語順耳陽生非自外也來於內故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始生其氣至微故多摧折春陽之發為陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之而其類漸進而來則將亨盛故无咎也所謂咎在氣則為差忒在君子則為抑塞不得盡其理陽之當復雖使有疾之固不能止其復也但為阻礙耳而卦之才有无疾之義乃復道之善也一陽始生至微固未能勝羣陰而發生萬物必待諸陽之來然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也三陽子丑寅之氣生成萬物衆陽之功也若君子之道既消而復豈能便勝於小人必待其朋類漸盛則能協力以勝之也

反復其道七日來復利有攸往

反復之復芳服反[illegible]

〔傳〕謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復姤陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也

〔程氏附錄〕[illegible]七日來復其間元不斷續陽已復生物極必返其理須如此有生便有死有始便有終[illegible]

〔本義〕復陽復生於下也剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道又內卦震外卦坤有陽動於下而以順上行之象故其占又為己之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也

〔朱氏附錄〕問復一陽動於下而云朋來无咎何也曰方一陽生未有朋類

行是以出入无疾朋來无咎

彖曰復亨剛反動而以順

天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

反復其道七日來復

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

初九不遠復无祇悔元吉

[illegible]

程氏附錄

[illegible]

象曰不遠之復以脩身也

[illegible]

六二休復吉

[illegible]

象曰休復之吉以下仁也

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

六三頻復厲无咎

[illegible]

象曰頻復之厲義无咎也

[illegible]

六四中行獨復

[illegible]

象曰中行獨復以從道也

[illegible]

六五敦復无悔

[illegible]

象曰敦復无悔中以自考也

[illegible]

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

[illegible]

程氏附錄

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

象曰迷復之凶反君道也

[illegible]

☰☳ 震下乾上

[illegible]

程氏附錄

[illegible]

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

[illegible]

外來而為主於內

[illegible]

彖曰无妄剛自

[illegible]

動而健剛中而應大亨以正天之命也

[illegible]

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

[illegible]

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

[illegible]

初九无妄往吉

[illegible]

象曰无妄之往得志也

[illegible]

[illegible]

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

程傳 [illegible]

本義 [illegible]

朱氏附註 [illegible]

象曰不耕穫未富也

程傳 [illegible]

本義 [illegible]

朱氏附註 [illegible]

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

程傳 [illegible]

本義 [illegible]

朱氏附註 [illegible]

象曰行人得牛邑人災也

程傳 [illegible]

九四可貞无咎

程傳 [illegible]

本義 [illegible]

象曰可貞无咎固有之也

程傳 [illegible]

九五无妄之疾勿藥有喜

程傳 [illegible]

本義 [illegible]

朱氏附註 [illegible]

象曰无妄之藥不可試也

程傳 [illegible]

本義 [illegible]

上九无妄行有眚无攸利

程傳 [illegible]

本義 [illegible]

象曰无妄之行窮之災也

程傳 [illegible]

大畜利貞不家食吉利涉大川 [illegible]

[illegible] 輝光日新其德 [illegible]

彖曰大畜剛健篤實 [illegible]

剛上而尚賢能止健大正也 [illegible]

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也 [illegible]

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德 [illegible]

初九有厲利已 [illegible]

象曰有厲利已不犯災也 [illegible]

九二輿說輹 [illegible]

象曰輿說輹中无尤也 [illegible]

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往 [illegible]

象曰利有攸往上合志也 [illegible]

六四童牛之牿元吉 [illegible]

忍違拂下之惡旣甚則雖聖人治之不能免刑戮莫若止之於初如童牛始角而加牿則元吉也牛之性觸以角故牿以止其觸六四能畜止上下之惡於未發之前則大善之吉也〔本義〕童者未角之稱牿施橫木於牛角以防其觸詩所謂楅衡者也止之於未角之時為力則易大善之吉也故其象占如此學者戒之

象曰六四元吉有喜也〔傳〕天下之惡已盛而止之則上勞於禁制而下傷於刑誅故畜止於微小之前則大善而吉不勞而无傷故可喜也四之畜初是也上畜亦然

六五豶豕之牙吉〔傳〕六居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆發其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視億兆之心猶一心道之斯行止之則戢故不勞而治其用若豶豕之牙也豕剛躁之物而牙為猛利若強制其牙則用力勞而不能止其躁猛雖縶之維之不能使之變也若豶去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子發豶豕之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絶其本原故不假刑法嚴峻而惡自止也且如止盜民有欲心見利則動苟不知教而迫於饑寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人則知所以止之之道不尚威刑而修政教使之有農桑之業知廉恥之道雖賞之不竊矣

〔程氏附錄〕

故止惡之道在知其本得其要而已不嚴刑於彼而修政於此是猶患豕牙之利不制其牙而豶其勢也〔本義〕陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此亦吉而不能元也

象曰六五之吉有慶也〔傳〕在上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則其傷甚而无功若知其本制之有道則不勞无傷而俗革天下之福慶也

上九何天之衢亨〔傳〕予聞之胡先生曰天之衢亨誤加何字事極則反理之常也故畜極而通畜道之極也小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散極旣當變又陽性上行故遂散也天衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢天衢之亨謂其亨通曠闊无有蔽阻也在畜道則變矣變而亨非畜道之亨也〔本義〕何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此

〔朱氏附錄〕問何天之衢亨或如伊川說亦不可知

象曰何天之衢道大行

也〔傳〕何以謂之天衢以其無止礙道路大通行也以天衢非常語故象特設問曰何謂天之衢以道路大通行取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

〔朱氏附錄〕大畜下三爻取其自畜而不進上三爻取其畜彼之進初九為六四所畜故不進九二為六五所畜故說輹九三上九陽合志故同進〇小畜以陰畜陽大畜以陽畜陰陰不能畜陽故小畜三陽相與畜乎一陰而上九猶言既雨既處大畜則以陽畜陽故為大畜〇小畜言以巽畜乾則力所不能故小畜大畜言以艮畜乾則有力故亦為大畜

周易上經程朱先生傳義附錄卷之七

周易上經程朱先生傳義附錄卷之八

☶☳ 震下艮上 頤 〔傳〕頤，序卦：物畜然後可養，故受之以頤。夫物既畜聚，則必有以養之，無養則不能存息，頤所以次大畜也。卦上艮下震，上下二陽爻，中含四陰，上止而下動，外實而中虛，人頤頷之象也。頤，養也。人口所以飲食，養人之身，故名為頤。聖人設卦推養之義，大至於天地養育萬物，聖人養賢以及萬民，與人之養生、養形、養德、養人，皆頤養之道也。動息節宣，以養生也；飲食衣服，以養形也；威儀行義，以養德也；推己及物，以養人也。

頤貞吉觀頤自求口實〔傳〕頤之道，以正則吉也。人之養身、養德、養人、養於人，皆以正道則吉也。天地造化，養育萬物，各得其宜者，亦正而已矣。觀頤自求口實，觀人之所頤，與其自求口實之道，則善惡吉凶可見矣。〔本義〕頤，口旁也。口食物以自養，故為養義。為卦上下二陽，內含四陰，外實內虛，上止下動，為頤之象，養之義。貞吉者，占者得正則吉。觀頤，謂觀其所養之道；自求口實，謂觀其所以養身之術，皆得正則吉也。

〔朱氏附錄〕[illegible]

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也〔傳〕貞吉，所養者正則吉也。所養，謂所養之人，與養之之道。自求口實，謂其自求養身之道，皆以正則吉也。〔本義〕釋卦辭。

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉〔傳〕聖人極言頤之道而贊其大。天地之道，則養育萬物。養育萬物之道，正而已矣。聖人則養賢才，與之共天位，使之食天祿，俾施澤於天下，養賢以及萬民也。養賢，所以養萬民也。夫天地之中，品物之眾，非養則不生。聖人裁成天地之道，輔相天地之宜，以養天下，至於鳥獸草木，皆有養之之政。其道配天地，故夫子推頤之道，贊天地與聖人之功，曰頤之時大矣哉。或云義，或云用，或止云時，以其大者也。萬物之生與養，時為大，故云時。〔本義〕極言而贊之。

〔朱氏附錄〕[illegible]

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食〔傳〕以二體言之，山下有雷，雷震於山下，山之生物，皆動其根荄，發其萌芽，為養之象。以上下之義言之，艮止而震動，上止下動，頤頷之象。以卦形言之，上下二陽，中含四陰，外實中虛，頤口之象。口所以養身也，故君子觀其象以養其身，慎言語以養其德，節飲食以養其體。不惟就口取養義，事之至近而所係至大者，莫過於言語飲食也。在身為言語，於天下則凡命令政教出於身者皆是，慎之則必當而無失；在身為飲食，於天下則凡貨資財用養於人者皆是，節之則適宜而無傷。推養之道，養德養天下，莫不然也。〔本義〕二者養德養身之切務。

[illegible]

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶〔傳〕蒙之初六，蒙者也，爻乃言發蒙之道。頤之初九，亦假外而言。爾謂初也。舍爾之靈龜，乃觀我而朵頤，我對爾而設。初之所以朵頤者四也，然非四謂之也，假設之辭耳。九陽體剛明，其才智足以養正者也。龜能咽息不食，靈龜，喻其明智，而可以不求養於外也。才雖如是，然以陽居動體，而在頤之時，求頤，人所欲也。上應於四，不能自守，志在上行，說所欲而朵頤者也。心既動，其自失必矣。迷欲而失己，以陽而從陰，則何所不至？是以凶也。朵頤，為朵動其頤頷，人見食而欲之，則動頤垂涎，故以為象。〔本義〕靈龜，不食之物。朵，垂也。朵頤，欲食之貌。初九陽剛在下，足以不食，乃上應六四之陰，而動於欲，凶之道也，故其象占如此。

〔朱氏附錄〕[illegible]

象曰觀我朵頤亦不足貴也〔傳〕九動體，朵頤謂其說陰而志動，既為欲所動，則雖有剛健之才明智之性，亦必失之，故其才亦不足貴也。人之貴乎剛者，為其能立而不屈於欲也；貴乎明者，為其能照而不失於正也。既惑所欲而失其正，何剛明之有？為可賤也。

六二顛頤拂經于丘頤征凶〔傳〕女不能自處，必從男；陰不能獨立，必從陽。二陰柔，不能自養，待養於人者也。天子養天下，諸侯養一國，臣食君上之祿，民賴司牧之養，皆以上養下，理之正也。二既不能自養，必求養於剛陽，若反下求於初，則為顛倒，故云顛頤。顛則拂違經常，不可行也。若求養於外卦之上爻，則往必有凶。丘，在外而高之物，謂上九也。卦止二陽，既不可顛頤於初，若求頤於上九，往則有凶。在頤之時，相應則相養者也，上非其應而往求養，非道妄動，是以凶也。顛頤則拂經，不獲養爾；妄求於上，往則得凶也。今有人，才不足以自養，見在上者勢力足以養人，非其族類，妄往求之，取辱得凶必矣。六二中正，在他卦多吉，而凶，何也？曰：時然也。陰柔既不足以自養，初、上二爻皆非其與，故往求則悖理而得凶也。〔本義〕求養於初則顛倒而違於常理，求養於上則往而得凶。丘，土之高者，上之象也。

象曰六二征凶行失類也〔傳〕征而從上則凶者，非其類故也。往求而失其類，得凶宜矣。行，往也。

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 [illegible]

象曰十年勿用道大悖也 [illegible]

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 [illegible]

象曰顛頤之吉上施光也 [illegible]

六五拂經居貞吉不可涉大川 [illegible]

象曰居貞之吉順以從上也 [illegible]

上九由頤厲吉利涉大川 [illegible]

象曰由頤厲吉大有慶也 [illegible]

䷛ 巽下兌上

[illegible]

動則有過大過所以次頤也爲卦上兌下巽澤在木上滅木也澤者潤養於木者也乃至滅沒於木爲大過之義[illegible]

朱氏附錄 [illegible]

大過棟橈利有攸往亨

〔傳〕[illegible]

〔本義〕[illegible]

朱氏附錄 [illegible]

彖曰大過大者過也

〔傳〕[illegible]

棟橈本末弱也

〔傳〕[illegible]

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

〔傳〕[illegible]

大過之時大矣哉

〔傳〕[illegible]

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

〔傳〕[illegible]

朱氏附錄 [illegible]

初六藉用白茅无咎

〔傳〕[illegible]

象曰藉用白茅柔在下也

〔傳〕[illegible]

朱氏附錄 [illegible]

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

〔傳〕[illegible]

〔本義〕[illegible]

象曰老夫

女妻過以相與也 [illegible]

九三棟橈凶 [illegible]

宋氏附錄 [illegible]

象曰棟橈之凶不可以有輔也 [illegible]

宋氏附錄 [illegible]

九四棟隆吉有它吝 [illegible]

象曰棟隆之吉不橈乎下也 [illegible]

宋氏附錄 [illegible]

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 [illegible]

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也 [illegible]

上六過涉滅頂凶无咎 [illegible]

象曰過涉之凶不可咎也 [illegible]

宋氏附錄 [illegible]

坎下坎上 坎 [illegible]

習坎有孚維心亨行有尚 [illegible]

宋氏附錄 [illegible]

象曰習坎重險也水流而

不盈行險而不失其信（傳）[illegible]

維心亨乃以剛中也（傳）[illegible]

行有尚往有功也（本義）[illegible]

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉（傳）[illegible]

[illegible]

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事（傳）[illegible]

初六習坎入于坎窞凶（傳）[illegible]

象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得（傳）[illegible]

象曰求小得未出中也（傳）[illegible]

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用（傳）[illegible]

象曰來之坎坎終无功也（傳）[illegible]

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎（傳）[illegible]

[illegible]（本義）[illegible]

（朱氏附錄）[illegible]

樽酒簋貳剛柔際也

（本義）[illegible]

九五坎不盈祗既平无咎

（本義）[illegible]

坎不盈中未大也

（本義）[illegible]

（朱氏附錄）[illegible]

象曰坎不盈中未大也

（本義）[illegible]

（朱氏附錄）[illegible]

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

（本義）[illegible]

象曰上六失道凶三歲也

（本義）[illegible]

（朱氏附錄）[illegible]

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

（本義）[illegible]

（朱氏附錄）[illegible]

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土

（本義）[illegible]

重明以麗乎正乃化成天下

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

（本義）[illegible]

（朱氏附錄）[illegible]

象曰

明兩作離大人以繼明照于四方 [illegible]

初九履錯然敬之无咎 [illegible]

象曰履錯之敬以辟咎也 [illegible]

六二黃離元吉 [illegible]

象曰黃離元吉得中道也 [illegible]

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 [illegible]

象曰日昃之離何可久也 [illegible]

九四突如其來如焚如死如棄如 [illegible]

象曰突如其來如无所容也 [illegible]

六五出涕沱若戚嗟若吉 [illegible]

象曰六五之吉離王公也 [illegible]

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎 [illegible]

象曰王用出征以正邦也 [illegible]

周易上經程朱先生傳義附錄卷之八

周易下經程朱先生傳義附錄卷之九

☱☶ 兌上艮下

咸亨利貞取女吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

朱氏附錄

初六咸其拇

象曰咸其拇志在外也

六二咸其腓凶居吉

象曰雖凶居吉順不害也

九三咸其股執其隨往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

[illegible]

從爾思

[illegible]

九四貞吉悔亡憧憧往來朋

[illegible]

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

[illegible]

九五咸其脢无悔

[illegible]

[illegible]

象曰咸其脢志末也

[illegible]

上六咸其輔頰舌

[illegible]

象曰咸其輔頰舌滕口說也

[illegible]

☴☳ 巽下震上 恒亨无咎利貞利有攸往

[illegible]

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

[illegible]

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也

[illegible]

利有攸往終則有始也

[illegible]

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物

……之情可見矣[illegible]

象曰雷風恒君子以立不易方[illegible]

初六浚恒貞凶无攸利[illegible]

象曰浚恒之凶始求深也[illegible]

九二悔亡[illegible]

象曰九二悔亡能久中也[illegible]

九三不恒其德或承之羞貞吝[illegible]

象曰不恒其德无所容也[illegible]

九四田无禽[illegible]

象曰久非其位安得禽也[illegible]

六五恒其德貞婦人吉夫子凶[illegible]

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也[illegible]

上六振恒凶[illegible]

象曰振恒在上大无功也[illegible]

[illegible]

䷠ 乾上艮下

傳 [illegible]

遯亨小利貞

本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

彖曰遯亨遯而亨也

傳 [illegible]

剛當位而應與時行也

傳 [illegible]

小利貞浸而長也

本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

遯之時義大矣哉

傳 [illegible]

本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

傳 [illegible]

本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

初六遯尾厲勿用有攸往

傳 [illegible]

本義 [illegible]

象曰遯尾之厲不往何災也

傳 [illegible]

本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

六二執之用黃牛之革莫之勝說

傳 [illegible]

本義 [illegible]

象曰執用黃牛固志也

傳 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

[illegible]

吉小人否

[illegible]

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

[illegible]

九四好遯君子吉小人否

[illegible]

象曰君子好遯小人否也

[illegible]

九五嘉遯貞吉

[illegible]

象曰嘉遯貞吉以正志也

[illegible]

上九肥遯无不利

[illegible]

象曰肥遯无不利无所疑也

[illegible]

䷡ 乾下震上

大壯利貞

[illegible]

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

[illegible]

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

[illegible]

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

[illegible]

初九壯于趾征凶有孚

[illegible]

象曰壯于趾其孚窮也

[illegible]

九二貞吉

[illegible]

象曰九二貞吉以中也

[illegible]

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

[illegible]

象曰小人用壯君子罔也

[illegible]

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

[illegible]

象曰藩決不羸尚往也

[illegible]

六五喪羊于易无悔

[illegible]

象曰喪羊于易位不當也

[illegible]

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

[illegible]

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

[illegible]

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接 [illegible]

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也 [illegible]

象曰明出地上晉君子以自昭明德 [illegible]

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎 [illegible]

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也 [illegible]

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 [illegible]

象曰受茲介福以中正也 [illegible]

六三衆允悔亡 [illegible]

象曰衆允之志上行也 [illegible]

九四晉如鼫鼠貞厲 [illegible]

象曰鼫鼠貞厲位不當也 [illegible]

正而處高位則為非據貪而懼失則畏人固處其位危可知也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利（傳）六以柔居尊位本當有悔以大明而下皆順附故其悔得亡也下既同德順附當推誠委任盡衆人之才通天下之志勿復自任其明恤其失得如此而往則吉而无不利也六五大明之主不患其不能明照患其用明之過至於察察失委任之道故戒以失得勿恤也夫私意偏任不察則有蔽盡天下之公豈當復用私察也（本義）以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳（朱氏附錄）[illegible]

象曰失得勿恤往有慶也（傳）以大明之德得下之附推誠委任則可以成天下之大功是往而有福慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝（傳）角剛而居上之物上九以剛居卦之極故取角為象以陽居上剛之極也在晉之上進之極也剛極則有強猛之過進極則有躁急之失以剛而極於進失中之甚也无所用而可維獨用於伐邑則雖厲而吉且无咎伐四方者治外也伐其居邑者治內也言伐邑謂內自治也人之自治剛極則守道愈固進極則遷善愈速如上九者以之自治則雖傷於厲而吉且无咎也嚴厲非安和之道而於自治則有功也復云貞吝以盡其義極於剛進雖自治有功然非中和之德故於貞正之道為可吝也（本義）角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣（朱氏附錄）[illegible]

象曰維用伐邑道未光也（傳）維用伐邑既得吉而无咎復云貞吝者其道未光大也以正理言之尤可吝也夫道既光大則无不中正安有過也今以過剛自治雖有功矣然其道未光大故亦可吝聖人言盡善之道（朱氏附錄）以卦象言之則離上而爲乎大明自不應有不善也

周易下經程朱先生傳義附錄卷之九

☷☲ 離下坤上

[傳] [illegible]

明夷利艱貞

[傳] [illegible]

[本義] [illegible]

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之

[傳] [illegible]

[本義] [illegible]

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

[傳] [illegible]

[本義] [illegible]

[朱氏附錄] [illegible]

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

[傳] [illegible]

[朱氏附錄] [illegible]

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

[傳] [illegible]

[本義] [illegible]

象曰君子于行義不食也

[傳] [illegible]

[本義] [illegible]

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

[傳] [illegible]

[本義] [illegible]

[朱氏附錄] [illegible]

象曰六二之吉順以則也

[傳] [illegible]

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

[傳] [illegible]

象曰南狩之志乃大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

☲☴ 家人 利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎

外男女正天地之大義也 [illegible]

家人有嚴君焉父母之謂也 [illegible]

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣 [illegible]

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒 [illegible]

初九閑有家悔亡 [illegible]

象曰閑有家志未變也 [illegible]

六二无攸遂在中饋貞吉 [illegible]

象曰六二之吉順以巽也 [illegible]

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 [illegible]

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也 [illegible]

六四富家大吉 [illegible]

象曰富家大吉順在位也 [illegible]

九五王假有家勿恤吉 [illegible]

象曰王假有家交相愛也 [illegible]

上九有孚威如終吉 [illegible]

象曰威如之吉反身之謂也 [illegible]

睽 兌下離上

睽小事吉 [illegible]

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行 [illegible] 說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉 [illegible] 天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉 [illegible]

象曰上火下澤睽君子以同而異 [illegible]

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎 [illegible]

象曰見惡人以辟咎也

[illegible]

九二遇主于巷无咎

[illegible]

象曰遇主于巷未失道也

[illegible]

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

[illegible]

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

[illegible]

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

[illegible]

象曰交孚无咎志行也

[illegible]

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

[illegible]

象曰厥宗噬膚往有慶也

[illegible]

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

[illegible]

朱氏附錄 [illegible]

象曰遇雨之吉羣疑亡也 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

☶☵ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉 [illegible]

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也 [illegible]

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也 [illegible]

蹇之時用大矣哉 [illegible]

象曰山上有水蹇君子以反身脩德 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

初六往蹇來譽 [illegible]

[illegible]

象曰往蹇來譽宜待也 [illegible]

六二王臣蹇蹇匪躬之故 [illegible]

象曰王臣蹇蹇終无尤也 [illegible]

九三往蹇來反 [illegible]

象曰往蹇來反內喜之也 [illegible]

六四往蹇來連 [illegible]

象曰往蹇來連當位實也 [illegible]

九五大蹇朋來 [illegible]

象曰大蹇朋來以中節也 [illegible]

上六往蹇來碩吉利見大人 [illegible]

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也 [illegible]

恐人不知大人為指五也【程氏附録】蹇以反身脩德故往者在外也在外必蹇來者在內也在內則有譽无尤來連朋來來碩皆反身脩德之謂也蹇蹇不息往內顯之象也暴進出外則无事矣連言平連則无窮也朋來則要來言朋來未免於有思也至於來陽則來顯然大人之事也故曰從貴

周易下經程朱先生傳義附録卷之十

周易下經程朱先生傳義附録卷之十一

☳☵ 坎下震上

【傳】解序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解物无終難之理難極則必散解所以次蹇也為卦震上坎下震動也坎險也動於險外出乎險也故為患難解散之象又震為雷坎為雨雷雨之作蓋陰陽交感和暢而緩散故為解解者天下患難解散之時也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

【傳】西南坤方坤之體廣大平易當天下之難方解人始離艱苦不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬大簡易乃其宜也如是則人心懷而安之故利於西南也湯除桀之虐而以寬治武王誅紂之暴而反商政皆從寬易也无所往謂天下之難已解散无所為也有攸往謂尚有所當解之事也夫天下國家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平无事矣是无所往也則當修復治道正紀綱明法度進復先代明王之治是來復也謂反正理也天下之吉也自古聖王救難定亂其始未暇遽為也既安定則為可久可繼之治自漢以下亂既除則不復有為姑隨時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也有攸往夙吉謂尚有當解之事則早為之乃吉也當解而未盡者不早去則將復盛事之復生者不早為則將寖大故夙則吉也【本義】解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也【朱氏附録】舉解卦云无所往其來復吉程傳以為天下之難已解而安平无事則當修復治道正紀綱明法度進復先代明王之治夫禍亂既平正合修治道求復三代之規模卻只便休了兩漢以來人主還有理會正心誠意否須得人主有第謂道學之士治心修身講明義理以時[illegible]天下之務明天下之才方見大章

彖曰解險以動動而免乎險解

【傳】坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出難動而出於險外是免乎險難也故為解【本義】以卦德釋卦名義

解利西南往得眾也其來復吉乃得中也

【傳】解難之道利在廣大平易以寬易而往濟解則得眾心之歸也不云无所往省文爾救亂除難一時之事未能成治道也必待難解无所往然後來復先王之治乃得中道謂合宜也

有攸往夙吉往有功也

【傳】有所為則夙吉也早則往而有功緩則惡滋而害深矣【本義】以卦變釋卦辭坤為眾得眾謂九四入坤體得中有功皆指九二

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

【傳】既明處解之道復言天地之解

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

朱氏附錄

初六无咎

本義

象曰剛柔之際義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

本義

象曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

本義

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

朱氏附錄

本義

象曰解而拇未當位也

六五君子維有解吉有孚于小人

本義

象曰君子有解小人退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

[illegible]

象曰公用射隼以解悖也 傳 [illegible]

䷨ 兌下艮上 損 傳 [illegible]

損有孚元吉无咎可貞利有攸往 傳 [illegible]

曷之用二簋可用享 傳 [illegible]

本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

彖曰損損下益上其道上行 傳 [illegible]

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往 曷之用二簋 傳 [illegible]

可用享二簋應有時損剛益柔有時 傳 [illegible]

損益盈虛與時偕行 傳 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲 傳 [illegible]

本義 [illegible]

初九已事遄往无咎酌損之 傳 [illegible]

本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

象曰已事遄往尚

合志也【傳】尚上也時之所崇用為尚初之所尚與上合志也四賴於初初益於四與上合志也【本義】尚上通

九二利貞征凶弗損益之【傳】二以剛中當損剛之時居柔而說體上應六五陰柔之君以柔說應上則失其剛中之德故戒所利在貞正也征行也離乎中則失其貞正而凶矣守其中乃貞也弗損益之不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已非損己而益上也世之愚者有雖無邪心而惟知竭力順上為忠者蓋不知弗損益之之義也【本義】九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也

象曰九二利貞中以為志也【傳】九居二非正處說非剛而得中為善若守其中德何有不善豈有中而不正者豈有中而有過者二所謂利貞謂以中為志也志存乎中則自正矣大率中重於正中則正矣正不必中也能守中則有益於上矣

六三三人行則損一人一人行則得其友【傳】損者損有餘也益者益不足也三人謂下三陽上三陰三陽同行則損九三以益上三陰同行則損上六以為三三人行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減一耳上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與則其志專皆為得其友也三雖與四相比然異體而應上非同行者也三人則損一人一人則得其友蓋天下無不二者一與二相對待生生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也夫子又於繫辭盡其義曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也絪縕交密之狀天地之氣相交而密則生萬物之化醇醇謂醲厚醲厚猶精一也男女精氣交構則化生萬物唯精醇專一所以能生也一陰一陽豈可二也故三則當損言專致乎一也天地之間當損益之明且大者莫過此也

【程氏附錄】[illegible]

【本義】下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與則專三則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也

【朱氏附錄】[illegible]

象曰一人行三則疑也【傳】一人行而得一人乃得友也若三人行則疑所與矣理當損去其一人損其餘也

六四損其疾使遄有喜无咎【傳】四以陰柔居上與初之剛陽相應在損時而應剛能自損以從剛陽也損不善以從善也初之益四損其柔而益之以剛損其不善也故曰損其疾疾謂疾病不善也損於不善唯使之遄速則有喜而无咎人之損過唯患不速速則不至於深過為可喜也【本義】以初九之陽剛益己而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎矣

象曰損其疾亦可喜也【傳】損其所疾固可喜也云亦發語辭

六五或益之十朋之龜弗克違元吉【傳】六五於損時以中順居尊位虛其中以應乎二之剛陽是人君能虛中自損以順從在下之賢也能如是天下孰不損己自盡以益之故或有益之之事則十朋助之矣十衆辭龜者決是非吉凶之物衆人之公論必合正理雖龜策不能違也如此可謂大善之吉矣古人曰謀從衆則合天心【本義】柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也

【朱氏附錄】[illegible]

象曰六五元吉自上祐也【傳】所以得元吉者以其能盡衆人之見合天地之理故自上天降之福祐也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家【傳】凡損之義有三損己從人也自損以益於人也行損道以損於人也損己從人徙於義也自損益人及於物也行損道以損於人行其義也各因其時取大者言之四五二爻取損己從人下體三爻取自損以益人損時之用行損道以損天下之當損者也上九則取不行其損為義九居損之終損極而當變者也以剛陽居上若用剛以損削於下非為上之道其咎大矣若不行其損變而以剛陽之道益於下則无咎而得其正且吉也如是則宜有所往往則有益矣在上能不損其下而益之天下孰不服從從服之衆无有內外也故曰得臣无家得臣謂得人心歸服无家謂无有遠近內外之限也【本義】上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損己然後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家

【朱氏附錄】[illegible]

象曰弗損益之大得志也【傳】居上不損下而反益之是君子大得行其志也君子之志唯在益於人而已

【朱氏附錄】[illegible]

䷩ 震下巽上 益【傳】益序卦損而不已必益故受之以益[illegible]

[illegible]

益利有攸往利涉大川

[illegible]

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

[illegible]

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

[illegible]

益動而巽日進无疆天施地生其益无方

[illegible]

凡益之道與時偕行

[illegible]

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

[illegible]

初九利用為大作元吉无咎

[illegible]

象曰元吉无咎下不厚事也

[illegible]

六二或益之十朋之龜弗克違

[illegible]

永貞吉王用享于帝吉

[illegible]

象曰或益之自外來也

[illegible]

六三益之用凶事无咎有孚中行告公

用圭 傳 [illegible]

本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

象曰益用凶事固有之也 傳 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

六四中行告公從利用爲依遷國 傳 [illegible]

本義 [illegible]

象曰告公從以益志也 傳 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

九五

有孚惠心勿問元吉有孚惠我德 傳 [illegible]

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也 傳 [illegible]

本義 [illegible]

上九莫益之或擊之立心勿恆凶 傳 [illegible]

本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也 傳 [illegible]

本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

䷪ 乾下兌上

夬 [傳] [illegible]

夬揚于王庭孚號有厲 [illegible]

告自邑不利即戎利有攸往 [illegible]

[朱氏附錄] [illegible]

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和 [illegible]

揚于王庭柔乘五剛也 [illegible]

孚號有厲其危乃光也 [illegible]

告自邑不利即戎所尚乃窮也 [illegible]

利有攸往剛長乃終也 [illegible]

[朱氏附錄] [illegible]

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌 [illegible]

初九壯于前趾往不勝為咎 [illegible]

象曰不勝而往咎也 [illegible]

[朱氏附錄] [illegible]

九二惕號莫夜有戎勿恤 [illegible]

象曰有戎勿恤得中道也 [illegible]

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎 [illegible]

[illegible]

象曰君子夬夬終无咎也

[illegible]

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

[illegible]

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

九五莧陸夬夬中行无咎

[illegible]

象曰中行无咎中未光也

朱氏附錄

[illegible]

上六无號終有凶

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

象曰无號之凶終不可長也

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女

[illegible]

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

天地相遇品物咸章也

剛遇中正天下大行也

姤之時義大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象曰繫于金柅柔道牽也

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象曰其行次且行未牽也

九四包无魚起凶

而言義當有咎不能保其下由失道也豈有上不失道而下離者乎遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉四以下睽故主民而言為上而下離必有凶變起者將生之謂民心既離難將作矣

本義 初六正應已遇於二而不及於己故其象占如此

象曰无魚之凶遠民也遠去聲

傳 下之離由己致之遠民者己遠之也為上者有以使之離也

九五以杞包瓜含章有隕自天

傳 九五下求之至也杞高木而葉大處高體大而可以包物者杞也美實之在下者瓜也美而居下者側微之賢之象也九五尊居君位而下求賢才以至高而求至下猶以杞葉而包瓜能自降屈如此又其內蘊中正之德充實章美人君如是則无有不遇所求者也雖屈己求賢若其德不正賢者不屑也故必含蓄章美內積至誠則有隕自天矣猶云自天而降言必得之也自古人君至誠降屈以中正之道求天下之賢未有不遇者也高宗感於夢寐文王遇於漁釣皆由是道也

程氏附錄 高宗好賢之意與易之意[illegible]杞包瓜見至尊下之意也既能如是自有賢[illegible]者出故有隕自天也後人說天來[illegible]

朱氏附錄 瓜在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而倏有之象也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也舍音捨

傳 所謂含章謂其含蘊中正之德也德充實則成章矣有隕自天志不舍命也命天理也舍違也至誠中正屈己求賢存志合於天理所以有隕自天必得之矣

上九姤其角吝无咎

傳 至剛而在最上者角也九以剛居上故以角為象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此求遇固可吝也己則如是人之遠之非他人之罪也由己致之故无所歸咎

本義 角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類

象曰姤其角上窮吝也

傳 既處窮上剛亦極矣是上窮而致吝也以剛極居高而求遇不亦難乎

朱氏附錄 姤卦上五爻皆陽下面只一陰生五陽便立不住了

䷬ 坤下兌上

傳 萃序卦姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也物相會遇則成群萃所以次姤也為卦兌上坤下澤上於地水之聚也故為萃不言澤在地上而言澤上於地言上於地則為方聚之義也

萃亨王假有廟

傳 王者萃聚天下之道至於有廟極也群生至眾也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝眾志之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至也祭祀之報本於人心聖人制禮以成其德耳故豺獺能祭其性然也

程氏附錄 [illegible]

利見大人亨利貞

傳 天下之聚必得大人以治之人聚則亂物聚則爭事聚則紊非大人治之則萃所以致爭亂也萃以不正則人聚為苟合財聚為悖入安得亨乎故利貞

用大牲吉利有攸往

傳 萃者豐厚之時也其用宜稱故用大牲吉事莫重於祭故以享上帝言之上交鬼神下接民物百用莫不皆然當萃之時而交物以厚則是享豐富之吉也天下莫不同其富樂矣若時之厚而交物以薄乃不享其豐美天下莫之與而悔吝生矣蓋隨時之宜順理而行故彖云順天命也夫不能有為者力之不足也當萃之時故利有攸往大凡興工立事貴得可為之時萃而後用是以動則有成天之命也

本義 萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至于宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚己之精神則可以至于廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭

朱氏附錄 [illegible]

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

傳 萃之義聚也順以說以卦才言也上說而下順為上以說道使民而順於人心下說上之政令而順從於上

[illegible] **本義** [illegible]

王假有廟致孝享也 **傳** [illegible]

利見大人亨聚以正也 **傳** [illegible]

用大牲吉利有攸往順天命也 **傳** [illegible] **本義** [illegible] **朱氏附錄** [illegible]

觀其所聚而天地萬物之情可見矣 **傳** [illegible]

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞 **傳** [illegible] **本義** [illegible] **朱氏附錄** [illegible]

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎 **傳** [illegible] **本義** [illegible]

象曰乃亂乃萃其志亂也 **傳** [illegible] **朱氏附錄** [illegible]

六二引吉无咎孚乃利用禴 **傳** [illegible] **本義** [illegible]

象曰引吉无咎中未變也 **傳** [illegible] **朱氏附錄** [illegible]

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝 **傳** [illegible] **本義** [illegible] **朱氏附錄** [illegible]

象曰往无咎上巽也 **傳** [illegible]

九四大吉无咎 **傳** [illegible]

[illegible] 象曰大吉无咎位不當也 傳 [illegible]

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 傳 [illegible] 本義 [illegible] 朱氏附錄 [illegible]

象曰萃有位志未光也 傳 [illegible] 本義 [illegible] 朱氏附錄 [illegible]

上六齎咨涕洟无咎 傳 [illegible] 本義 [illegible]

象曰齎咨涕洟未安上也 傳 [illegible] 本義 [illegible]

巽下坤上 升 傳 升序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升物之積聚而[illegible]

升元亨用見大人勿恤南征吉 傳 [illegible] 本義 [illegible]

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨 傳 [illegible] 朱氏附錄 [illegible]

用見大人勿恤有慶也 傳 [illegible]

南征吉志行也 傳 [illegible]

象曰地中生木升君子以順德積小以高大 傳 [illegible] 本義 [illegible] 朱氏附錄 [illegible]

初六允升大吉 傳 [illegible] 本義 [illegible]

象曰允升大吉上合志也 傳 [illegible]

九二孚乃利用禴无咎 傳 [illegible]

[illegible]

象曰九二之孚有喜也【傳】[illegible]

九三升虛邑【傳】[illegible]【本義】[illegible]

象曰升虛邑无所疑也【傳】[illegible]

六四王用亨于岐山吉无咎【傳】[illegible]【本義】[illegible]

象曰王用亨于岐山順事也【傳】[illegible]【本義】[illegible]

六五貞吉升階【傳】[illegible]【本義】[illegible]

象曰貞吉升階大得志也【傳】[illegible]【本義】[illegible]【朱氏附錄】[illegible]

上六冥升利于不息之貞【傳】[illegible]【本義】[illegible]

象曰冥升在上消不富也【傳】[illegible]【本義】[illegible]【朱氏附錄】[illegible]

䷮ 坎下兌上

困【傳】[illegible]

困亨貞大人吉无咎有言不信【傳】[illegible]【本義】[illegible]

象曰困剛揜也【傳】[illegible]

險以說困而不失其所亨其唯君子乎【傳】[illegible]【本義】[illegible]

貞大人吉以剛中也【傳】[illegible]

有言不信尚口乃窮也【傳】[illegible]【本義】[illegible]

象曰澤无水困君子以致命遂志【傳】[illegible]【朱氏附錄】[illegible]

程氏附錄 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

本義 [illegible]

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

[illegible]

象曰入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

[illegible]

朱氏附錄 [illegible]

象曰困于酒食中有慶也

[illegible]

朱氏附錄 [illegible]

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

[illegible]

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

[illegible]

九四來徐

徐徐困于金車吝有終（傳）[illegible]（本義）[illegible]

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也（傳）[illegible]

九五劓刖困于赤紱乃徐徐有說利用祭祀（傳）[illegible]（本義）[illegible]

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也（傳）[illegible]

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔貞吉（傳）[illegible]（本義）[illegible]

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也（傳）[illegible]

朱氏附錄 [illegible]

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶（傳）[illegible]（本義）[illegible]

朱氏附錄 [illegible]

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮

也改邑不改井乃以剛中也 [illegible]

汔至亦未繘井未有功也 [illegible]

羸其瓶是以凶也 [illegible]

象曰木上有水井君子以勞民勸相 [illegible]

初六井泥不食舊井无禽 [illegible]

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也 [illegible]

九二井谷射鮒甕敝漏 [illegible]

象曰井谷射鮒无與也 [illegible]

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福 [illegible]

象曰井渫不食行惻也求王明受福也 [illegible]

六四井甃无咎 [illegible]

象曰井甃无咎脩井也 [illegible]

九五井洌寒泉食 [illegible]

是為至善也。然而不言吉者，井以上出為成功，未至於上，未及用也，故至上而後言元吉。【本義】洌，潔也。陽剛中正，功及於物，故為此象。占者有其德，則契其象也。

象曰：寒泉之食，中正也。【傳】寒泉而可食，井道之至善者也。九五中正之德，故能使然。

上六：井收勿幕，有孚元吉。【傳】井以上出為用，居井之上，井道之成也。收，汲取也。幕，蔽覆也。取而不蔽，其利無窮，井之施廣矣大矣。有孚，有常而不變也。博施而有常，大善之吉也。夫體井之用，而博施有常，非大人孰能？他卦之終，為極為變，唯井與鼎，終乃為成功，是以吉也。【本義】收，汲取也。晁氏云：收，鹿盧收繘者也，亦通。幕，蔽覆也。有孚，謂其出有源而不窮也。井以上出為功，而坎口不揜，故上六雖非陽剛，而其象如此。然占者應之，必有孚乃元吉也。

象曰：元吉在上，大成也。【傳】以大善之吉在卦之上，井道之大成也。井以上為成功。

【朱氏附錄】……只是收也。

䷰ 離下兌上　革

【傳】革，序卦：井道不可不革，故受之以革。井之為物，存之則穢敗，易之則清潔，不可不革者也。故井之後，受之以革也。為卦兌上離下，澤中有火也。革，變革也。水火相息之物，水滅火，火涸水，相變革者也。火之性上，水之性下，若相違行，則睽而已。乃火在下，水在上，相就而相克，相滅息者也，所以為革也。又二女同居，而其歸各異，其志不同，為不相得也，故為革也。

革：已日乃孚，元亨利貞，悔亡。【傳】革者，變其故也。變其故，則人未能遽信，故必已日然後人心信從。元亨利貞悔亡，弊壞而後革之，革之所以致其通也，故革之而可以大亨。革之而利於正道，則可久而得去故之義，無變動之悔，乃悔亡也。革而無甚益，猶可悔也，況反害乎？古人所以重改作也。【本義】革，變革也。兌澤離火，而其象曰澤中有火，水火相息而互為革也。又以二女合為一卦，而少上中下，志不相得，故其卦為革也。變革之初，人未之信，故必已日而後信。又以其內有文明之德，而外有和說之氣，故其占為有所更革，皆大亨而得其正。所革皆當，而所革之悔亡也。一有不正，則所革不信不通，而反有悔矣。

【朱氏附錄】……

彖曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。【傳】澤火相滅息，又二女志不相得，故為革。息為止息，又為生息。物止而後有生，故為生義。革之相息，謂止息也。【本義】以卦象釋卦名義，大略與睽相似。然以相違而為睽，相息而為革也。息，滅息也，又為生息之義，滅息而後生息也。

【朱氏附錄】……

已日乃孚，革而信之。【傳】事之變革，人心豈能便信？必終日而後孚。……

心不信，雖令之行，不能成也。先王……已日使人信……

悔乃亡。【傳】以卦才言革之道也。……其至當，故悔亡也。天下之事，革之不得其道，則反致弊害，故革有悔之道。唯革之至當，則新舊之悔皆亡也。

文明以說，大亨以正，革而當，其悔乃亡。【本義】以卦德釋卦辭。

天地革而四時成，湯武革命，順乎天而應乎人，革之時大矣哉。【傳】推革之道，極乎天地變易，時運終始也。天地陰陽推遷改易，而成四時，萬物於是生長成終，各得其宜，革而後四時成也。時運既終，必有革而後亨通，故湯武順天應人，革之大也。【本義】極言而贊其大。

【朱氏附錄】……

象曰：澤中有火，革。君子以治歷明時。【傳】水火相息為革，革，變也。君子觀變革之象，推日月星辰之遷易，以治歷數，明四時之序也。夫變易之道，事之至大，理之至明，迹之至著，莫如四時。觀四時而順變革，則與天地合其序矣。【本義】四時之變，革之大者。

【朱氏附錄】……

初九：鞏用黃牛之革。【傳】……

象曰鞏用黄牛不可以有爲也 傳 [illegible]

六二已日乃革之征吉无咎 傳 [illegible] 本義 [illegible]

象曰已日革之行有嘉也 傳 [illegible]

九三征凶貞厲革言三就有孚 傳 [illegible] 本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

象曰革言三就又何之矣 傳 [illegible] 本義 [illegible]

九四悔亡有孚改命吉 傳 [illegible] 本義 [illegible]

象曰改命之吉信志也 傳 [illegible]

九五大人虎變未占有孚 傳 [illegible] 本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

象曰大人虎變其文炳也 傳 [illegible]

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉 傳 [illegible] 本義 [illegible]

則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也（傳）君子從化遷善成文彬蔚章見於外也中人以上莫不變革雖不移之小人則亦不敢肆其惡革易其外以順從君上之教令是革面也至此革道成矣小人勉而假善君子所容也更往而治之則凶矣

一朱氏附錄一 問革下三爻有謹重難改之意上三爻則革而善蓋事有新故革者變故而為新也下三爻則故事也未變之時必當謹審於其先上三爻則新事也已變之時則當革而善先生曰然又云革是箇革之初未可便革初九爻為如此在二則可以革三爻亦為如此至四方可以革五六爻是已革了上六爻是分曰

周易上經程朱先生傳義附錄卷之十二

周易下經程朱先生傳義附錄卷之十三

䷱ 巽下離上

（傳）鼎序卦革物者莫若鼎故受之以鼎鼎之為用所以革物也變腥而為熟易堅而為柔水火不可同處也能使相合為用而不相害是能革物也鼎所以次革也為卦上離下巽所以為鼎則取其象焉取其義焉取其象者有二以全體言之則下植為足中實為腹受物在中之象對峙於上者耳也橫亘乎上者鉉也鼎之象也以上下二體言之則中虛在上下有足以承之亦鼎之象也取其義則木從火也巽入也順從之義以木從火為然之象火之用惟燔與烹燔不假器故取烹象而為鼎以木巽火烹飪之象也制器取其象也乃象器以為卦乎曰制器取於象也象存乎卦而卦不必先器聖人制器不待見卦而後知象以眾人之不能知象也故設卦以示之卦器之先後不害於義也或疑鼎非自然之象乃人為也曰固人為也然烹飪可以成物形制如是則可用此非人為自然也在井亦然器雖在卦先而所取者乃卦之象卦復用器以為義也

一朱氏附錄一 [illegible]

一朱氏附錄一 [illegible]

一朱氏附錄一 [illegible]

鼎元吉亨（傳）以卦才言也如卦之才可以致元亨也止當云元亨文羨吉字卦才可以致元亨未便有元吉也彖復止云元亨其羨明矣（本義）鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦為鼎下巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也

彖曰鼎象也（傳）卦之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦之象也有象而後有器卦復用器而為義也鼎大器也重寶也故其制作形模法象尤嚴鼎之名正也古人訓方方實正也以形言則耳對植於上足分峙於下周圓內外高卑厚薄莫不有法而至正至正然後成安重之象故鼎者法象之器卦之為鼎以其象也

以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢（傳）以二體言鼎之用也以木巽火以木從火所以亨飪也鼎之為器生人所賴至切者也極其用之大則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢聖人古之聖王大言其廣（本義）以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用犢而已養賢則饔飧牢禮當極其盛故曰大亨

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨（傳）上既言鼎之用矣復以卦才言人能如卦之才可以致元亨也下體巽為巽順於理離明而中虛於上為耳目聰明之象凡離在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上行也以明居尊而得中道應乎剛能用剛陽之道也五居中而又以柔而應剛為得中道其才如是所以能元亨也（本義）以卦象卦變卦體釋卦辭

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

[illegible]

初六，鼎顛趾，利出否，得妾以其子，无咎。

傳 [illegible]

本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

象曰：鼎顛趾，未悖也。利出否，以從貴也。

傳 [illegible]

本義 [illegible]

九二，鼎有實，我仇有疾，不我能即，吉。

傳 [illegible]

本義 [illegible]

象曰：鼎有實，慎所之也。

傳 [illegible]

我仇有疾，終无尤也。

本義 [illegible]

九三，鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨虧悔，終吉。

傳 [illegible]

本義 [illegible]

[illegible]

象曰：鼎耳革，失其義也。

傳 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

九四，鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

傳 [illegible]

本義 [illegible]

象曰覆公餗信如何也

六五鼎黄耳金鉉利貞

象曰鼎黄耳中以爲實也

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞

震驚百里不喪匕鬯

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震驚百里驚遠而懼邇也

出可以守宗廟社稷以爲祭主也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

六五震往來厲億无喪有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

☶☶ 艮下艮上

看一艮卦彖辭只言一止觀。一本云周茂叔謂一部法華經只消一个艮卦可了。

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

傳 人之所以不能安其止者，動於欲也。欲牽於前而求其止，不可得也。故艮之道，當艮其背。所見者在前，而背乃背之，是所不見也。止於所不見，則无欲以亂其心，而止乃安。不獲其身，不見其身也，謂忘我也。无我則止矣。不能无我，无可止之道。行其庭不見其人：庭除之間，至近也。在背則雖至近不見，謂不交於物也。外物不接，內欲不萌，如是而止，乃得止之道，於止為无咎也。

本義 艮，止也。一陽止於二陰之上，陽自下升，極上而止也。其象為山，取坤地而隆其上之狀，亦止於極而不進之意也。其占則必能止于背而不有其身，行其庭而不見其人，乃无咎也。蓋身，動物也，唯背為止。艮其背，則止於所當止也。止於所當止，則不隨身而動矣，是不有其身也。如是則雖行於庭除有人之地，而亦不見其人矣。蓋艮其背而不獲其身者，止而止也。行其庭而不見其人者，行而止也。動靜各止其所，而皆主夫靜焉，所以得无咎也。

朱氏附錄 人之四體皆能動，惟背不動，所以取止之義。各止其[illegible]……大公。○艮其背[illegible]……○艮其背[illegible]……

[illegible]

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

傳 艮為止。止之道，唯其時，行止動靜不以時則妄也。不失其時，則順理而合義。在物為理，處物為義。動靜合理義，不失其時也，乃其道之光明也。君子所貴乎時，仲尼行止久速是也。艮體篤實，有光明之義。

本義 此釋卦名。艮之義則止也，然行止各有其時，故時止而止，止也；時行而行，亦止也。艮體篤實，故又有光明之義。大畜於艮，亦以輝光言之。

朱氏附錄 [illegible]

艮其止止其所也

傳 艮其止，謂止之而止也。止之而能止者，由止得其所也。止而不得其所，則无可止之理。夫子曰：於止知其所止。謂當止之所也。夫有物必有則，父止於慈，子止於孝，君止於仁，臣止於敬，萬物庶事莫不各有其所，得其所則安，失其所則悖。聖人所以能使天下順治，非能為物作則也，唯止之各於其所而已。

程氏附錄 [illegible]

[illegible]止則止時行則行[illegible]止而言亦止其所也

○艮其止止其所也[illegible]

○[illegible]釋氏多言定聖人便言止[illegible]

[illegible]

上下敵應不相與也【傳】[illegible]

是以不獲其身行其庭不見其人无咎也【傳】[illegible]

【本義】[illegible]

【朱氏附錄】[illegible]

[illegible]物各以[illegible]事○止[illegible]

象曰兼山艮君子以思不出其位【傳】上下皆山故為兼山[illegible]君子觀艮止之象而思安所止不出其位也位者所處之分也萬事各有其所得其所則止而安若當行而止當速而久或過或不及皆出其位也況踰分非據乎[illegible]

初六艮其趾无咎利永貞【傳】[illegible]

【本義】[illegible]

象曰艮其趾未失正也【傳】[illegible]

六二艮其腓不拯其隨其心不快【傳】[illegible]

[illegible]

象曰不拯其隨未退聽也【傳】[illegible]

【朱氏附錄】[illegible]

九三艮其限列其夤厲薰心【傳】[illegible]

【本義】[illegible]

象曰艮其限危薰心也【傳】[illegible]

【朱氏附錄】[illegible]

六四艮其身无咎【傳】[illegible]

【本義】[illegible]

象曰艮其身止諸躬也【傳】[illegible]

六五艮其輔言有序悔亡【傳】[illegible]

【本義】[illegible]

象曰艮其輔以中正也【傳】[illegible]

上九敦艮吉（傳）[illegible]（本義）[illegible]

象曰敦艮之吉以厚終也（傳）[illegible]（本義）[illegible]

[illegible]

☶☴艮下巽上（傳）[illegible]

漸女歸吉利貞（傳）[illegible]（本義）[illegible]

象曰漸之進也女歸吉也（傳）[illegible]

進得位往有功也（傳）[illegible]

進以正可以正邦也（傳）[illegible]

其位剛得中也（傳）[illegible]

止而巽動不窮也（傳）[illegible]（本義）[illegible]

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗（傳）[illegible]（本義）[illegible]

初六鴻漸于干小子厲有言无咎（傳）[illegible]（本義）[illegible]

象曰小子之厲義无咎也（傳）[illegible]

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉（傳）[illegible]（本義）[illegible]

象曰飲食衎衎不素飽也

[illegible]

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

[illegible]

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

[illegible]

六四鴻漸于木或得其桷无咎

[illegible]

象曰或得其桷順以巽也

[illegible]

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

[illegible]

象曰終莫之勝吉得所願也

[illegible]

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

[illegible]

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

[illegible]

䷵ 兌下震上

[illegible]

歸妹征凶无攸利

[illegible]

[illegible]

彖曰歸妹天地之大義也 傳 [illegible]

天地不交而萬物不興歸妹人之終始也 傳 [illegible] 本義 [illegible]

說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也 傳 [illegible] 本義 [illegible]

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝 傳 [illegible] 本義 [illegible]

初九歸妹以娣跛能履征吉 傳 [illegible] 本義 [illegible]

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也 傳 [illegible]

九二眇能視利幽人之貞 傳 [illegible] 本義 [illegible]

象曰利幽人之貞未變常也 傳 [illegible]

六三歸妹以須反歸以娣 傳 [illegible] 本義 [illegible]

象曰歸妹以須未當也 傳 [illegible]

九四歸妹愆期遲歸有時 傳 [illegible] 本義 [illegible]

象曰愆期之志有待而行也 傳 [illegible]

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉 傳 [illegible]

……貴之志，故易中陰尊而謙降者，則曰帝乙歸妹，泰六五是也。貴女之歸，唯謙降以從禮，乃尊高之德也，不事容飾以說於人也。娣媵者以容飾為事者也，衣袂所以為容飾也。六五尊貴，不尚飾，故其袂不及其娣之袂良也。良，美好也。月望，陰之盈也，盈則敵陽矣。幾望，未至於盈也。五之貴高，常不至於盈極，則不亢其夫，乃為吉也，女之處尊貴之道也。

本義：六五柔中居尊，下應九二，尚德而不貴飾，故為帝女下嫁而服不盛之象。然女德之盛无以加此，故又為月幾望之象，而占者如之則吉也。

象曰：帝乙歸妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以貴行也。

傳：以帝乙歸妹之道言，其袂不如其娣之袂良，尚禮而不尚飾也。五以柔中在尊高之位，以尊貴而行中道也。柔順降屈，尚禮而不尚飾，乃中道也。

本義：以其有中德之貴而行，故不尚飾。

上六，女承筐无實，士刲羊无血，无攸利。

傳：上六女歸之終，而无應，女歸之无終者也。婦者所以承先祖，奉祭祀，不能奉祭祀，則不可以為婦矣。筐篚之實，婦職所供也。古者房中之俎，葅歜之類，后夫人職之。諸侯之祭，親割牲，卿大夫皆然，割取血以祭。禮云：血祭，盛氣也。女當承事筐篚而无實，无實則无以祭，謂不能奉祭祀也。夫婦共承宗廟，婦不能奉祭，乃夫不能承祭祀也，故刲羊而无血，亦无以祭也，謂不可以承祭祀也。婦不能奉祭祀，乃當離絕矣，是夫婦之无終者也，何所往而利哉？

本義：上六以陰柔居歸妹之終而无應，約婚而不終者也，故其象如此，而於占為无所利也。

象曰：上六无實，承虛筐也。

傳：筐无實，是空筐也。空筐可以祭乎？言不可以奉祭祀也。女不可以承祭祀，則離而已，是女歸之无終者也。

周易下經程朱先生傳義附錄卷之十三

周易下經程朱先生傳義附錄卷之十四

䷶ 離下震上

傳：豐，序卦：得其所歸者必大，故受之以豐。物所歸聚，必成其大，故歸妹之後受之以豐也。豐，盛大之義。為卦震上離下，震動也，離明也，以明而動，動而能明，皆致豐之道。明足以照，動足以亨，然後能致豐大也。

豐，亨，王假之，勿憂，宜日中。

傳：豐為盛大，其義自亨。極天下之光大者，唯王者能至之。假，至也。天位之尊，四海之富，群生之眾，王道之大，極豐之道，其唯王者乎。豐之時，人民之繁庶，事物之殷盛，治當如何？憂其不能周及，宜如日中之盛明廣照，无所不及，然後无憂也。

本義：豐，大也。以明而動，盛大之勢也，故其占有亨道焉。然王者至此，盛極當衰，則又有憂道焉。聖人以為徒憂无益，但能守常，不至於過盛則可矣，故戒以勿憂宜日中也。

朱氏附錄

彖曰：豐，大也。明以動，故豐。王假之，尚大也。勿憂宜日中，宜照天下也。

傳：豐者，盛大之義。離明而震動，明動相資而成豐大也。王假之，尚大也：王者有四海之廣，兆民之眾，極天下之大也，故豐大之道，唯王者能致之。所有既大，其保之治之之道亦當大也，故王者之所尚，至大也。所有既廣，所治既眾，當憂慮其不能周及，宜如日中之盛明，普照天下，无所不至，則可勿憂矣。如是然後能保其豐大。

本義：以卦德釋卦名義。

朱氏附錄

日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息，而況於人乎？況於鬼神乎？

傳：既言豐盛之至，復言其難常，以為誡也。日中盛極則當昃昳，月既盈滿則有虧缺，天地之盈虛，尚與時消息，況人與鬼神乎？盈虛謂盛衰，消息謂進退，天地之運亦隨時進退也。鬼神謂造化之跡，於萬物盛衰可見其消息也。於豐盛之時而為此誡，欲其守中，不至過盛。

本義：此又發明卦辭外意，言不可過中也。

朱氏附錄

君子以折獄致刑 [illegible]

象曰雷電皆至豐 [illegible]

初九遇其配主雖旬无咎往有尚 [illegible]

象曰雖旬无咎過旬災也 [illegible]

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉 [illegible]

[illegible]

象曰有孚發若信以發志也 [illegible]

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎 [illegible]

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也 [illegible]

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉 [illegible]

[illegible] 象曰豐其蔀位不當也 [illegible] 日中見斗幽不明也 [illegible] 遇其夷主吉行也 [illegible] 六五來章有慶譽吉 [illegible] 象曰六五之吉有慶也 [illegible] 上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶 [illegible] 象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也 [illegible]

䷷ 艮下離上 [illegible]

旅小亨旅貞吉 [illegible] 象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也 [illegible] 旅之時義大矣哉 [illegible] 象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄 [illegible] 初六旅瑣瑣斯其所取災 [illegible] 象曰旅瑣瑣志窮災也 [illegible] 六二旅即次懷其資得童僕貞 [illegible] 象曰得童僕貞終无尤也 [illegible] 九三旅焚其次喪其童僕貞厲 [illegible]

[illegible]

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

[illegible]

九四旅于處得其資斧我心不快

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

[illegible]

六五射雉一矢亡終以譽命

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

象曰終以譽命上逮也

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

[illegible]

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

[illegible]

☴☴ 巽小亨利有攸往利見大人

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

彖曰重巽以申命

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

[illegible]

[illegible]象曰隨風巽君子以申命行事[illegible]

初六進退利武人之貞[illegible]

象曰進退志疑也利武人之貞志治也[illegible]

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎[illegible]

象曰紛若之吉得中也[illegible]

九三頻巽吝[illegible]

象曰頻巽之吝志窮也[illegible]

六四悔亡田獲三品[illegible]

象曰田獲三品有功也[illegible]

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉[illegible]

象曰九五之吉位正中也[illegible]

上九巽在牀下喪其資斧貞凶[illegible]

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也[illegible]

兌下兌上

兌亨利貞

[illegible]

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

象曰麗澤兌君子以朋友講習

[illegible]

初九和兌吉

[illegible]

象曰和兌之吉行未疑也

[illegible]

九二孚兌吉悔亡

[illegible]

象曰孚兌之吉信志也

[illegible]

六三來兌凶

[illegible]

象曰來兌之凶位不當也

[illegible]

九四商兌未寧介疾有喜

[illegible]

象曰九四之喜有慶也

[illegible]

九五孚于剝有厲

[illegible]

[illegible]

象曰孚于剝位正當也

[illegible]

上六引兌

[illegible]

象曰上六引兌未光也

[illegible]

☴☵ [illegible]

渙亨王假有廟利涉大川利貞

[illegible]

[illegible]

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

[illegible]

王假有廟王乃在中也

[illegible]

利涉大川乘木有功也

[illegible]

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

[illegible]

初六用拯馬壯吉

[illegible]

象曰初六之吉順也

[illegible]

九二渙奔其机悔亡

[illegible]

[illegible]

象曰渙奔其机得願也 傳 渙散之時以合為安二居險中急就於初求安也賴之如机而亡其悔乃得所願也

六三渙其躬无悔 傳 三在渙時獨有應與无渙散之悔也然以陰柔之質不中正之才上居无位之地豈能拯時之渙而及人也止於其身可以无悔而已上加渙字在渙之時躬无渙之悔也 本義 陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

象曰渙其躬志在外也 傳 志應於上在外也與上相應故其身得免於渙而无悔悔亡者本有而得亡无悔者本无也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思 傳 渙四巽順而正居大臣之位五剛中正居君位君臣合力剛柔相濟以拯天下之渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足為之歸依四以巽順之正道輔剛中之君君臣同功所以能濟渙也天下渙散而能使之羣聚可謂大善之吉也渙有丘匪夷所思贊美之辭也丘聚之大也方渙散而能致其大聚其功甚大其事甚難其用至妙夷平常也非平常之見所能思及也非大賢智孰能如是 本義 居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若丘則非常人思慮之所及也

朱氏附錄 [illegible]

象曰渙其羣元吉光大也 傳 稱元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五而在四者何也二爻之義通言也於四言其施用於五言其成功君臣之分也

九五渙汗其大號渙王居无咎 傳 [illegible] 本義 陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

朱氏附錄 [illegible]

象曰王居无咎正位也 傳 王居謂正位人君之尊位也能如五之為則居尊位為稱而无咎也

朱氏附錄 [illegible]

上九渙其血去逖出无咎 傳 渙之諸爻皆无係應亦渙離之象唯上應於三三居險陷之極上若下從於彼則不能出於渙也險有傷害畏懼之象故云血惕然九以陽剛處渙之外有出渙之象又居巽之極為能巽順於事理故云若能使其血去其惕出則无咎也 本義 上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也

象曰渙其血遠害也 傳 若如象文為渙其血乃與屯其膏同也義則不然蓋血字下脫去字血去惕出謂能遠害則无咎也

朱氏附錄 [illegible]

周易下經程朱先生傳義附錄卷之十四

䷻

節亨苦節不可貞

[illegible]

彖曰節亨剛柔分而剛得中

[illegible]

苦節不可貞其道窮也

[illegible]

說以行險當位以節中正以通

[illegible]

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

[illegible]

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

[illegible]

初九不出戶庭无咎

[illegible]

象曰不出戶庭知通塞也

[illegible]

九二不出門庭凶

[illegible]

象曰不出門庭凶失時極也

[illegible]

六三不節若則嗟若无咎

[illegible]

象曰不節之嗟又誰咎也

[illegible]

六四安節亨

[illegible]

象曰安節之亨承上道也

[illegible]

九五甘節吉往有尚

[illegible]

象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

䷼ 兌下巽上

中孚

朱氏附録

中孚豚魚吉利涉大川利貞

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

豚魚吉信及豚魚也

利涉大川乘木舟虛也

中孚以利貞乃應乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

朱氏附録

初九虞吉有它不燕

象曰初九虞吉志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

朱氏附録

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

傳 或鼓或罷或泣或歌 敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之為應故不能自主而其象如此

象曰或鼓或罷位不當也 傳 居不當位故无所主唯所信是從所處得正則所信有方矣

六四月幾望馬匹亡无咎 傳 四為成孚之主居近君之位處得其正而上信之至當孚之時君臣相得之盛也 本義 六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與己為匹四乃絕之而上以信於五故為馬匹亡之象占者如是則无咎也

象曰馬匹亡絕類上也 傳 絕其類而上從五也類謂應也

九五有孚攣如无咎 傳 五居君位人君之道當以至誠感通天下使天下之心信之固結如拘攣然則為无咎也 本義 九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此

象曰有孚攣如位正當也 傳 五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘攣之固乃稱其位人君之道當如是也

上九翰音登于天貞凶 傳 翰音者音飛而實不從處信之終信終則衰忠篤內喪華美外颺故云翰音登天正亦滅矣陽性上進風體飛颺九居中孚之時處於最上孚於上進而不知止者也其極至於羽翰之音登聞于天貞固於此而不知變凶可知矣 本義 居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

象曰翰音登于天何可長也 傳 守孚至於窮極而不知變豈可長久也固守而不通如是

朱氏附錄 [illegible]

䷽ 艮下震上

小過亨利貞 傳 小過序卦有其信者必行之故受之以小過人之所信則必行行則過也小過所以繼中孚也為卦山上有雷雷震於高其聲過常故為小過又陰居尊位陽失位而不中小者過其常也蓋為小者過又為小事過又為過之小 小過亨利貞 過者過其常也若矯枉而過正過所以就正也事有時而當然有待過而後能亨者故小過自有亨義利貞者過之道利於貞也不失時宜之謂正

可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉 傳 過所以求就中也所過者小事也事之大者豈可過也於大過論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不遠也不宜上宜下謂宜順也順則大吉過以就之蓋順理則吉也 本義 小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下大吉亦不可大事之類也

朱氏附錄 [illegible]

彖曰小過小者過而亨也 傳 陽大陰小陰得位剛失位而不中是小者過也故為小過事固有待過而後能亨者過之所以能亨也

過以利貞與時行也 傳 過而利於貞謂與時行也時當過而過乃非過也時之宜也乃所謂正也

柔得中是以小事吉也 傳 小過之道於小事有過則吉者而彖以卦才言吉義柔得中二五居中也陰柔得位能致小事吉耳不能濟大事也

剛失位而不中是以不可大事也 傳 資剛陽之才而後可以濟大事三不中四失位是以不可大事小過之時自不可大事而卦才又不堪大事與時合也

有飛鳥之象焉 傳 [illegible]

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也 傳 事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過哀過儉大過則不可所以在小過也所過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲出而身已過然豈能相遠也事之當過者亦如是身不能甚遠於常也以順於常而大吉 本義 以卦體言

朱氏附錄 [illegible]

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉 傳

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

初六飛鳥以凶 傳

[illegible]

本義

[illegible]

象曰飛鳥以凶不可如何也 傳

[illegible]

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎 傳

[illegible]

本義

[illegible]

象曰不及其君臣不可過也 傳

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

九三弗過防之從或戕之凶 傳

[illegible]

本義

[illegible]

象曰從或戕之凶如何也 傳

[illegible]

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞 傳

[illegible]

本義

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也 傳

[illegible]

本義

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴 傳

[illegible]

本義

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

象曰密雲不雨已上也 傳

[illegible]

本義

[illegible]

上六弗遇過之飛鳥離之

凶是謂災眚（傳）[illegible]

（本義）[illegible]

象曰弗遇過之已亢也（傳）[illegible]

（朱氏附錄）[illegible]

䷾ 離下坎上（傳）[illegible]

既濟亨小利貞初吉終亂（傳）[illegible]

（本義）[illegible]

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也（傳）[illegible]

初吉柔得中也（傳）[illegible]

終止則亂其道窮也（傳）[illegible]

（本義）[illegible]

（朱氏附錄）[illegible]

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之（傳）[illegible]

初九曳其輪濡其尾无咎（傳）[illegible]

（本義）[illegible]

象曰曳其輪義无咎也（傳）[illegible]

（朱氏附錄）[illegible]

六二婦喪其茀勿逐七日得（傳）[illegible]

象曰七日得以中道也（傳）[illegible]

（本義）[illegible]

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用（傳）[illegible]

（本義）[illegible]

象曰三年克之憊也

六四繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖曰未濟亨柔得中也 小狐汔濟未出中也 濡其尾无攸利不續終也 雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

周易繫辭程朱氏說卷之上

○繫辭上（本義）繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

（程氏曰）[illegible]

（本義）[illegible]

（程氏附錄）[illegible]

（朱氏附錄）[illegible]

是故剛柔相摩八卦相盪

（本義）[illegible]

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

（本義）[illegible]

乾道成男坤道成女

（本義）[illegible]

（朱氏附錄）[illegible]

乾知大始坤作成物

（程氏附錄）[illegible]

[illegible]

乾以易知坤以簡能【朱氏附錄】[illegible]

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業【本義】[illegible]

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣【本義】[illegible]

[illegible]

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶【本義】[illegible]

剛柔相推而生變化【本義】[illegible]

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也【本義】[illegible]

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象

也。六爻之動，三極之道也。

[illegible]

[illegible]

是故君子所居而安者，易之序也；所樂而玩者，爻之辭也。

[illegible]

是故君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占。是以自天祐之，吉無不利。

[illegible]

右第二章

彖者，言乎象者也；爻者，言乎變者也。

[illegible]

吉凶者，言乎其失得也；悔吝者，言乎其小疵也；

[illegible]

无咎者，善補過也。

[illegible]

是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦，辯吉凶者存

于辭

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

朱氏附錄

[illegible]

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

[illegible]

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變

朱氏附錄

[illegible]

是故知鬼神之情狀

[illegible]

[illegible]

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下

[illegible]

故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

[illegible]

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而

[illegible]

知故神无方而易无體

程氏附錄

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

[illegible]

一陰一陽之謂道

程氏附錄

[illegible]

繼之者善也成之者性也

程氏附錄

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

[illegible]

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

[illegible]

程氏附錄

[illegible]

本義

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

右第四章

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

[illegible]

程氏曰

[illegible]

程氏附錄

[illegible]

[illegible]

謂大業日新之謂盛德

[illegible]

生生之謂易

[illegible]

成象之謂乾效法之謂坤

[illegible]

極數知來之謂占通變之謂事

[illegible]

陰陽不測之謂神

[illegible]

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

[illegible]

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

[illegible]

朱氏附錄

廣大配天

地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

朱氏附錄

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

程氏曰

程氏附錄

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

[illegible]

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

[illegible]

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

[illegible]

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

[illegible]

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

[illegible]

鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。子曰：君子居其室，出其言善，則千里之外應之，況其邇者乎？居其室，出其言不善，則千里之外違之，況其邇者乎？言出乎身，加乎民；行發乎邇，見乎遠。言行，君子之樞機。樞機之發，榮辱之主也。言行，君子之所以動天地也，可不慎乎？

同人先號咷而後笑。子曰：君子之道，或出或處，或默或語。二人同心，其利斷金。同心之言，其臭如蘭。

初六，藉用白茅，无咎。子曰：苟錯諸地而可矣，藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之為物薄，而用可重也。慎斯術也以往，其无所失矣。

勞謙君子，有終吉。子曰：勞而不伐，有功而不德，厚之至也。語以其功下人者也。德言盛，禮言恭。謙也者，致恭以存其位者也。

亢龍有悔。子曰：貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。

不出戶庭，无咎。子曰：亂之所生也，則言語以為階。君不密則失臣，臣不密則失身，幾事不密則害成。是以君子慎密而不出也。

子曰：作易者其知盜乎？易曰：負且乘，致寇至。負也者，小人之事也；乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上慢下暴，盜思伐之矣。慢藏誨盜，冶容誨淫。易曰：負且乘，致寇至，盜之招也。

右第八章

天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。

天數五，地數五，五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十，凡天地之數五十有五，此所以成變化而行鬼神也。

[illegible]

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

[illegible]

[illegible]

乾之策二百一十

有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

[illegible]

二篇之策萬有一

千五百二十當萬物之數也

[illegible]

[illegible]

是故四營而成易十有八變而成卦

[illegible]

八卦

[illegible]

而小成

[illegible]

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

[illegible]

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

[illegible]

子曰知變化之道者其知神之所為乎

[illegible]

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

[illegible]

[illegible]

而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

[illegible]

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

[illegible]

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

[illegible]

[illegible]

（朱氏附錄）[illegible]

夫易聖人之所以極深而研幾也

[illegible]

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

（程氏附錄）[illegible]

（朱氏附錄）[illegible]

[illegible]

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

（附錄）[illegible]

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

（附錄）[illegible]

（朱氏附錄）[illegible]

是故蓍

之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

程氏附錄

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

程氏附錄

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之

見制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

[illegible]

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

[illegible]

八卦定吉凶吉凶生大業

[illegible]

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

[illegible]

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

[illegible]

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

[illegible]

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

[illegible]

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

[illegible]

[illegible]

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

[illegible]

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

[illegible]

[illegible]

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻 重出以起下文

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭 卦即象也辭即爻也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行 [illegible]

程氏附錄

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

周易繫辭卷之十二　先生傳義附錄卷之上

周易繫辭程朱二先生傳義附錄卷之下

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣 本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

繫辭焉而命之動在其中矣 本義 [illegible]

剛柔相推變在其中矣

朱氏附錄 [illegible]

吉凶悔吝者生乎動者也 本義 [illegible]

剛柔者立本者也變通者趣時者也 本義 [illegible]

吉凶者貞勝者也 本義 [illegible]

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也 本義 [illegible]

程氏附錄 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣 本義 [illegible]

爻也者效此者也象也者像此者也 本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭 本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義 本義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離 [illegible]

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益 [illegible]

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑 [illegible]

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

程氏附錄 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙 [illegible]

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

程氏附錄 [illegible]

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫 [illegible]

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過 [illegible]

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽 [illegible]

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯 [illegible]

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過 [illegible]

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

右第二章

是故易者象也象也者像也 [illegible] 彖者材也

[本義]彖言一卦之材

爻也者，效天下之動者也。[本義]效，放也。

是故吉凶生而悔吝著也。[本義]悔吝本微，因此而著。

[朱氏附錄]易者，象也。象也者，像也。只是說易是象，象是解易字，像又是解象字，材又是解彖字。[illegible]

右第三章

陽卦多陰，陰卦多陽，[本義]震坎艮爲陽卦，皆一陽二陰。巽離兌爲陰卦，皆一陰二陽。

其故何也？陽卦奇，陰卦偶。[本義]凡陽卦皆五畫，凡陰卦皆四畫。奇，紀宜反。

其德行何也？陽一君而二民，君子之道也；陰二君而一民，小人之道也。行，下孟反。[本義]君謂陽，民謂陰。

[朱氏附錄]二君一民，其數一箇君有兩箇民，其[illegible]

右第四章

易曰：憧憧往來，朋從爾思。子曰：天下何思何慮？天下同歸而殊塗，一致而百慮，天下何思何慮？憧，昌容反。[本義]此引咸九四爻辭而釋之。言理本無二，而殊塗百慮，莫非自然，何以思慮爲哉？必思而從，則所從者亦狹矣。

[朱氏附錄][illegible]

日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉；寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。往者屈也，來者信也，屈信相感而利生焉。信，音申。[本義]言往來屈信，皆感應自然之常理。加憧憧焉，則入於私矣，所以必思而後有從也。

尺蠖之屈，以求信也；龍蛇之蟄，以存身也；精義入神，以致用也；利用安身，以崇德也。蠖，紆縛反。[本義]因言屈信往來之理，而又以言學亦有自然之機也。精研其義，至於入神，屈之至也，然乃所以爲出而致用之本；利其施用，無適不安，信之極也，然乃所以爲入而崇德之資。內外交相養，互相發也。

過此以往，未之或知也；窮神知化，德之盛也。[本義]下學之事，盡力於精義利用，而交養互發之機，自不能已。自是以上，則亦無所用其力矣。

至於窮神知化，乃德盛仁熟而自致耳。[illegible]

[朱氏附錄][illegible]

[illegible]

明得是幾潤推出來推行有兩為化合一不測為神，又曰一故神兩故化……[illegible]

易曰：困于石，據于蒺蔾，入于其宮，不見其妻，凶。子曰：非所困而困焉，名必辱；非所據而據焉，身必危。既辱且危，死期將至，妻其可得見耶？（此釋困六三爻義）

朱氏附錄 [illegible]

易曰：公用射隼于高墉之上，獲之无不利。子曰：隼者禽也，弓矢者器也，射之者人也。君子藏器於身，待時而動，何不利之有？動而不括，是以出而有獲，語成器而動者也。（此釋解上六爻義）

朱氏附錄 公用射隼，孔子是發出言外之意。

子曰：小人不恥不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲。小懲而大誡，此小人之福也。易曰：屨校滅趾，无咎。此之謂也。（此釋噬嗑初九爻義）

善不積不足以成名，惡不積不足以滅身。小人以小善為无益而弗為也，以小惡為无傷而弗去也，故惡積而不可揜，罪大而不可解。易曰：何校滅耳，凶。（此釋噬嗑上九爻義）

子曰：危者安其位者也，亡者保其存者也，亂者有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。易曰：其亡其亡，繫于苞桑。（此釋否九五爻義）

朱氏附錄 [illegible]

子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力少而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。言不勝其任也。（此釋鼎九四爻義）

子曰：知幾其神乎！君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎！幾者動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。易曰：介于石，不終日，貞吉。介如石焉，寧用終日？斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。（此釋豫六二爻義）

朱氏附錄 [illegible]

[illegible]心下交必有些少[illegible]此一子[illegible]此而察之非知幾者莫能[illegible]幾者動之微是欲動未動之間便有善惡便須就這處理會若到發出處更怎生奈何得所以聖賢說謹獨便是要就幾微處理會[illegible]

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

[illegible]

朱氏附錄 [illegible]

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

本義 絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言致一也此釋損六三爻義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

[illegible]

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

本義 此釋益上九爻義 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

右第五章

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德 撰仕免反

[illegible]

朱氏附錄 [illegible]

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

[illegible]

朱氏附錄 [illegible]

[illegible]

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

[illegible]

朱氏附錄 [illegible]

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

[illegible]

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

[illegible]

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

[illegible]

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

[illegible]

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

[illegible]

[illegible]

右第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適 [illegible]

其出入以度外內使知懼 [illegible]

又明於憂患與故无有師保如臨父母 [illegible]

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行 [illegible]

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也 [illegible]

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終 [illegible]

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備 [illegible]

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣 [illegible]

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也 [illegible]

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪 [illegible]

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也 [illegible]

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉 [illegible]

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能 [illegible]

程氏附錄 [illegible]

朱氏附錄 [illegible]

八卦以象告，爻彖以情言，剛柔雜居而吉凶可見矣。【本義】象謂卦畫，爻彖謂卦爻辭。【朱氏附錄】[illegible]

變動以利言，吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生，遠近相取而悔吝生，情偽相感而利害生。凡易之情，近而不相得則凶，或害之，悔且吝。【本義】[illegible]不相得，謂相惡也。凶害悔吝，皆由此生。【程氏附錄】[illegible]

將叛者其辭慙，中心疑者其辭枝，吉人之辭寡，躁人之辭多，誣善之人其辭游，失其守者其辭屈。【本義】卦爻之辭，亦猶是也。【朱氏附錄】[illegible]

右第十二章

[illegible]

周易繫辭程朱二先生傳義附錄卷之三下

周易說卦程朱先生傳義附錄

昔者聖人之作易也，幽贊於神明而生蓍，蓍音尸【程氏附錄】[illegible]【本義】幽贊神明，猶言贊化育。龜策傳曰：天下和平，王道得，而蓍莖長丈，其叢生滿百莖。【朱氏附錄】[illegible]

參天兩地而倚數，【本義】[illegible]【朱氏附錄】[illegible]

觀變於陰陽而立卦，發揮於剛柔而生爻，和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命。【本義】[illegible]【程氏附錄】[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

朱氏附錄

[illegible]

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

右第一章

[illegible]

之道曰柔與剛是以質言立人之道曰仁與義是以理言 [illegible]

[illegible]

理於義而窮 [illegible] 之不已然 [illegible]

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

本義 邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

宋氏附錄 [illegible]

數往者順知來者逆是故易逆數也

本義 起震而歷離兌以至於乾數已生之卦自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也

宋氏附錄 [illegible]

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

本義 此卦位相對與上章同

宋氏附錄 [illegible]

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

說音悅

本義 帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

本義 上言帝此言萬物之隨帝以出入也

程氏附錄 [illegible]

宋氏附錄 [illegible]

西北也不可曉西北何陰陽只來這裏相薄勞乎坎勞字去

聲問戰乎乾何也曰此是陰陽相薄之意言萬物皆歸藏於此法安存乎坎故曰勞乎坎

乾問何以謂之勞曰勞字去聲萬物之所歸也故曰勞乎坎

物之所歸成也如此曰成言乎艮

物皆成終而所成始也

萬物之所成終而所成始也萬物之終始東北艮在東北

此○文王八卦不可曉處多如離南坎北離坎交

了南一北二以陰陽言之○坎水居北離火居南

兌在西兌金也乾金也坤土也艮土也

兌不合當在西南坤當在西北乾當在東北

氣取卦畫只以分陰陽而方位則以文王八卦

取名之義始於震而終於艮故曰帝出乎震

書則不取卦名只取陰陽四時發其

可擬接[illegible]

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火不相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

橈乃巧反 熯呼但反 悖必內反 說音悅

程氏附錄

天者理也神者妙萬物而爲言者也帝者以主宰事而名○此去乾坤專言六子以見神之所爲然其位序亦用上章之說未詳其義

大全

知上章帝出乎震以下至於成言乎艮之事豈可得而知

朱氏附錄

王伏羲八卦也○曰此似言乎萬物之妙也若分爲兩段說下則以爲文王八卦也說者言之如此然生萬物者莫疾乎雷以下乃以萬物未說成萬物既說之後如此者亦然

問神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷以下是說水火山澤雷風言引起乾坤乃其所以爲神者也神者如何曰以神言者猶言乾坤之用也而其所以爲神者即在其中

動而至於萬物然萬物皆是乾坤之用也○自雷以至於萬物者莫盛乎艮皆別言六子之用故以

右第六章

四時之次次言其所屬文王八卦之序下則其所以處

用在於陰陽各得其偶故用伏羲八卦之序若上用伏羲

卦次則四時失其序下用文王八卦則於

卦皆非其偶矣○此係門人問亦有理故錄之

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

大全

此言八卦之性情

朱氏附錄

八卦之性情謂之性者言其性如此又謂之情者言其發用處亦如此如乾之健用時亦如此○皆是揲蓍八卦如此說之情亦在其中○其發用處亦如此萬物之理震陽在下爲動也在上自止

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

大全

遠取諸物如此

朱氏附錄

易之象理會不得如乾爲馬而乾之卦卻專說龍如此之類皆不通

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

大全

近取諸身如此

朱氏附錄

艮爲手或問手何以爲艮曰手去把捉定那物便是艮也只是大概如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

大全

索色白反 少詩照反 長丁丈反 下同

朱氏附錄

問索字曰是求字又曰非揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽而言是震一索而得男乃是坤求於乾得一陽而成震故謂之長男巽一索而得女乃是乾求於坤得一陰而成巽故謂之長女坎再索而得男離再索而得女艮三索而得男兌三索而得女此是就乾坤交而後成六子之說初間畫卦時不是恁地只是畫成八卦後便見有此象耳又曰此言文王八卦次序不是伏羲之次序畫卦時未有此意也

是文王底卦者自有箇道理

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果【本義】荀九家此下有為龍為直為衣為言【宋氏附錄】得象指文王卦言所以乾言為寒為冰 坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑 [illegible]芳用反嗇音色【本義】荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿 震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮 旉音孚筤音郎萑音佳馵主樹反蕃音煩【本義】荀九家有為玉為鵠為鼓 巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦【本義】荀九家有為楊為鸛【宋氏附錄】為躁卦此卦是震下一爻變則為巽便是說陽而躁動此盡言巽反陽震震為決躁故為躁卦此亦不係大綱領處 坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心 輮如九反亟紀力反曳以制反【本義】荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏 離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁 乾音干蟹戶賣反蠃力禾反蚌步項反【本義】荀九家有為牝牛 艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節 蓏力火反黔其廉反喙況廢反【本義】荀九家有為鼻為虎為狐 兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊 鹵力杜反【本義】荀九家有為常為輔頰 ○此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

右第十一章

周易說卦程朱二先生傳義附錄

周易序卦程朱二先生傳義附錄

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰晁氏曰鄭无而泰二字然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

〔傳附錄〕序卦非易之蘊此不合道韓康伯注
咸恒是也婦之道說起來舊人分天道人事
道哉有所鑑錯字陸氏自一言日只是下指字
所疑設耳〻問序卦中有一二處不了曉亦如六
不害為卦何也曰夫婦之道即是也間恐亦如
〔朱氏附錄〕序卦首言天地萬物男女

乾坤但言天地則乾坤可見否曰然問不養則不可以動故受之以大過可也曰動則過矣故小過亦曰有其信者必行之故受之以小過此物不可以終壯故受之以晉與晉何加曰不但如此壯而已又更須進一步也○問卦中如所謂必有所失以此等事恐人道不到曰然問說字恐不是達鏃之錢乃是解食之意故曰謝饑也曰非變是散說意則如此說之類否曰然○問序卦或以為非聖人之書信乎曰此沙隨程氏之說也先儒以為非易之蘊某以為謂之非易之精則可謂之非易之蘊則不可周子分精與蘊字甚分明序卦却正是易之蘊事事夾雜都有在裏面問如何是易之精曰如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦這便是易之精問序卦中亦見消長進退之義喚作不是精不得曰此正是事事夾雜有在裏面正是蘊蘊是自一箇生出來以至於无窮便是精

周易序卦程朱二先生傳義附錄

周易雜卦

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求 樂音洛與去聲 【本義】以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著 見賢遍反 【本義】屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言

震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也 【本義】時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也 【本義】白受采

兌見而巽伏也 見賢遍反

隨无故也蠱則飭也 【本義】隨前无故蠱後當飭

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也 【本義】誅傷也

井通而困相遇也 【本義】剛柔相遇而剛見揜也

咸速也恒久也 【本義】咸速恒久

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也 解音蟹難乃旦反否備鄙反

大壯則止遯則退也 【本義】止謂不退

大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也 去羌呂反 【本義】既明且動其故多矣

離上而坎下也 上時掌反

小畜寡也履不處也 【本義】不處行進之義

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也 【本義】自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

【朱氏附錄】

[illegible]

八卦下經反對亦十八卦○問乾坤大過頤坎離中孚小過八卦番覆不成兩卦是如何曰八卦便只是六卦乾坤坎離是四正卦兌便是番轉底巽震便是番轉底艮中孚便是箇大底離小過便是箇大底坎卦以大成之卦八卦即大成之卦六十四卦八八六十四也二十六與六十四周○卦有反有對乾坤坎離是反艮兌震巽易對乾坤坎離對小過大過其餘皆是對卦

周易雜卦

程子上下篇義

乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分而後推其義而爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽爲衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫元焉坤母也非乾无與爲(一无爲字)敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽爲之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽爲衆陰主也王弼云一陰爲之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至(一作在)上或得正位也生於下而上(一作陽)達陽之暢盛也陽

生於下而不違於上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛也唯有坎則陽上達矣故爲盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而爲盛者大過也離也大過陽（有一字）盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中唯兩陽然後爲勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰貴麗爲陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦二陰三陽者敵也則以義爲勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則

爲勝蠱少陽居長陰上貴少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽爲陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚爲陽陷二體皆坎反爲陽盛何也曰一體有坎陽爲陰所陷又重於陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未爲盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸於困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故爲下之若長少敵勢力侔則陰在上爲陵陽在下爲弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下

少也乃二少相感（感一作誠）以相與所以致陵也故有利貞之誡困雖女少於男乃陽陷而爲陰揜无相下之義也小過二陽居四陰之中則爲陰盛中孚二陰居四陽之中而不爲陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不爲虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故爲中孚陰盛可知矣

朱子周易五贊

原象

太一肇判，陰降陽升。陽一以施，陰兩而承。惟皇昊羲，仰觀俯察。奇偶既陳，兩儀斯設。既幹乃支，一各生兩。陰陽交錯，以立四象。奇加以奇，曰陽之陽。奇而加偶，陽陰以章。偶而加奇，陰內陽外。偶復加偶，陰與陰會。兩一既分，一復生兩。三才在目，八卦指掌。奇奇而奇，初一曰乾。奇奇而偶，兌次二焉。奇偶而奇，次三曰離。奇偶而偶，四震以隨。偶奇而奇，巽居次五。偶奇而偶，坎六斯睹。偶偶而奇，艮居次七。偶偶而偶，八坤以畢。初畫為儀，中畫為象。上畫卦成，人文斯朗。因而重之，一貞八悔。六十四卦，由內達外。交易為體，往此來彼。變易為用，時靜時動。降帝而王，傳夏歷商。有占无文，民用弗章。文王繫彖，周公繫爻。視此八卦，二純六交。乃乾斯父，乃坤斯母。震坎艮男，巽離兌女。離南坎北，震東兌西。乾坤艮巽，位以四維。建官立師，命曰周易。孔聖傳之，是為十翼。遭秦弗燼，及宋而明。邵傳羲畫，程演周經。象陳數列，言盡理得。彌億萬年，永著常式。

[illegible]

述旨

昔在上古，世質民淳。是非莫別，利害不分。風氣既開，乃生聖人。聰明睿智，出類超群。仰觀俯察，始畫奇偶。教之卜筮，以斷可否。作為君師，開鑿戶牖。民用不迷，以有常守。降及中古，世變風移。淳澆質喪，民偽日滋。穆穆文王，身蒙大難。安土樂天，惟世之患。乃本卦義，繫此彖辭。爰及周公，六爻是資。因事設教，丁寧詳密。必中必正，乃亨乃吉。語子惟孝，語臣則忠。鉤深闡微，如日之中。爰暨末流，淫于術數。僂句成欺，黃裳亦誤。大哉孔子，晚好是書。韋編既絕，八索以祛。乃作彖象，十翼之篇。專用義理，發揮經言。居省象辭，動察變占。存亡進退，陟降飛潛。曰毫曰釐，匪差匪繆。假我數年，庶无大咎。恭惟三古，四聖一心。垂象炳明，千載是臨。惟是學者，不本其初。文辭象數，或肆或拘。嗟予小子，既微且陋。鑽仰沒身，奚測奚究。匪警滋荒，匪識滋漏。維用存疑，敢曰垂後。

明筮

倚數之元，參天兩地。衍而極之，五十乃備。是曰大衍，虛一无為。其為用者，四十九蓍。信手平分，置右於几。取右一蓍，掛左小指。乃以右手，揲左之策。四四之餘，歸之于扐。初扐左手，无名指間。右策左揲，將指是安。再扐之奇，通掛之算。不五則九，是謂一變。置此掛扐，再用存策。分掛揲歸，復準前式。三亦如之，奇皆四八。三變既備，數斯可察。數之可察，其辨伊何。四五為少，八九為多。三少為九，是曰老陽。三多為六，老陰是當。一少兩多，少陽之七。孰八少陰，少兩多一。既得初爻，復合前蓍。四十有九，如前之為。三變一爻，通十八變。六爻發揮，卦體可見。老極其變，少守其常。六爻皆守

彖辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體或四或五視彼所存四二五一二分一專皆變而他新成舊毀消息盈虛舍此視彼乾占用九坤占用六泰愕匪人姤喜來復

乾坤老陽所以變者无他到極處了无去處只得變九上去更不得只得變回來做八六下來便是五生數了也去不得所以却去做七。七八九六雖是逐爻之數然全卦七八則當占本卦辭三爻七八則當占兩卦辭全卦九六則當占之卦辭

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖以情言象以象告惟是之求斯得其要乾健天行坤順地從震動為雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明電日而火艮止為山兌說為澤以是舉之其要斯得凡卦六虛奇偶殊位奇陽偶陰各以其類得位為正二五為中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝小人是為常可類求變非例測非常曷變謹此為則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨于卦于爻如筮斯得假彼象辭為我儀則字從其訓句逆其情事因其理意適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行如足斯踐毋寬以略毋密以窮毋固而可毋必而通平易從容自表而裏及其貫之萬事一理理定既實事來尚虛用應始有體該本无稽實待虛存體應用執古御今由靜制動潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉在昔程氏繼周紹孔奧指宏綱星陳極拱惟斯未啓以俟後人小子狂簡敢述而申之

有翼其臨嚴敬也。或問理定既實止以靜制動曰聖人作易只是說一箇理都未曾有許多事却待他甚麼事來揍所謂事者尚虛蓋謂事之方來尚虛而未有若論其理則先自定固已實矣用應始有謂理之用實故有體該本无謂理之體該萬事萬物又初无形迹之可見故无下面云稽考實理以待事物之來存此理之體以應无窮之用執古古便是易書裏面文字言語御今便是今日之事以靜制動理便是靜底事便是動底且如即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝其理謂即鹿而无虞人必陷於林中若不舍而往是取吝之道這箇道理若後人服事如求官爵者求之不已便是取吝之道求財利者求之不已亦是取吝之道又如潛龍勿用其理謂當此時只當潛晦不當用若占得此爻凡事便未可做所謂君子動則觀變而玩其占若是无事之時觀其象而玩其辭亦當如其理如此某每見前輩說易止把做事說某之說所以異於前輩者正謂其理人人皆用之不問君臣上下大事小事皆可用前輩止象不把做占說了故此易竟无用處。

[illegible]日理定既實以下皆添著於學易者而言理即辭也

事隨用也理之為體者實而所謂者无形事之為用者本空而因感乃有稽實存於所以玩理待虛感應用所以制事當潛而勿用當見而見皆理之自然而不可易者非實乎然求其所謂當然者則无形之可見非本无乎未有潛見之事雖虛乎自臨卷三過其門而不入則有潛之可觀井始有乎

朱子周易五贊

朱子筮儀

擇地潔處爲蓍室南戶置牀于室中央（牀大約長五尺廣三尺毋太近壁）蓍五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置之牀北（櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸如蓍之長半爲底半爲蓋下別爲臺函之使不偃仆）設木格於櫝南居牀二分之北（格以橫木板爲之高一尺長竟牀當中爲兩大刻相距一尺大刻之西爲三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上）置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則灑掃拂拭滌研一注水及筆一墨一黃漆版一于爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬（筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北向立筮者進立於牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立）兩手奉櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏於爐上（此後所用蓍策之數其說並見啓蒙）命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反于櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻（此第一營所謂分而爲二以象兩者也）次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指間（此第二營所謂掛一以象三者也）次以右手四揲左手之策（此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也）次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手无名指間（此第四營之半所謂歸奇於扐以象閏者也）次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之（此第三營之半）次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間（此第四營之半所謂再扐以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲偶奇者三而偶者一也）次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛二扐之策置于格上第一小刻（以東爲上後倣此）是爲一變再以兩手取左右大刻之蓍合之（或四十四策或四十策）復四營如第一變之儀而置其掛扐之策於格上第二小刻是爲二變（二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲偶奇偶各得四之二焉）又再取左右大刻之蓍合之（或四十策或三十六策或三十二策）復四營如第二變之儀而置其掛扐之策於格上第三小刻是爲三變（三變餘策與二變同）三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻於版（掛扐之數五四爲奇九八爲偶掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而爲老陽其畫爲□所謂重也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而爲少陰其畫爲--所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而爲少陽其畫爲一所謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而爲老陰其畫爲×所謂交也）如是每三變而成爻（第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同）凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶（卦變別有圖說見啓蒙）禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香致敬而退（如使人筮則主人焚香揖筮者而退）

揲蓍之法周禮領於大卜之官其法必甚詳密今皆不可見獨頼大傳有此數句可以畧見梗槩而今惟之亦无不可通處學者既不得見當時舊法則亦且當守此不當妄以私意撰起計度也蓋固非舊然亦是其顯若次木集行筭金錢之類則去蓍益遠矣又如所言爻重之論交者拆之聚故爲老陰重者單之積則爲老陽亦何最之有然比上六爻既成而畫地以記之象耳於揲法初无頭也○今之說易者先指摩了卜筮如下繫說卜筮是甚次第某所恨者不曾曉古人卜筮之法故今從觀多是規象古人如此若更曉須更有義可推或曰布蓍求卦即其法也曰爻卦與事不相應則推不去古人於此須有變通○筮短龜長近得其說是筮有簡稱子[illegible]一畫定便只有三十二卦求不到是那三十二卦到二畫便只有十六卦又到三畫便只有八卦又到四畫便只有四卦又五畫便只有二卦這二卦便可以着意揣度了不似龜纔鑽灼便无緘與全不可容心

又曰但如左傳載叔會卜信與憎而曰憎吉此義法不
以不博易示人以吉凶卻无此弊故言利貞不言利不
貞吉貞吉不言不貞吉
言利貞通不言利爲定